

· This Book can be had of:—

(1) The “Gujarati” Printing Press

Sassoon Building, Behind Reserve Bank
Elphinstone Circle, Fort, BOMBAY

श्री हंसराज बच्छराज नाहटा

सरदारशहर निवासी

द्वारा

जैन विश्व भारती, लाडनू

को सप्रेम भेंट —

HINDI TRANSLATION

First Edition — A. D. 1925 Copies 2200

Second Edition — „ 1938 „ 2200

Printed and Published by Natvarlal Itcharam Desai at
THE ‘GUJARATI’ PRINTING PRESS
Sassoon Building, Elphinstone Circle, Bazaar Gate Street,
Behind Reserve Bank, Fort, BOMBAY, 1

चन्द्रकान्त

(वेदान्त ज्ञानका मुख ग्रन्थ)

तीन भागोंमेंका—तीसरा भाग

चतुर्थ प्रवाह—हिमगिरिकी पर्णकुटी

ग्रन्थकर्ता:—

स्व. इच्छाराम सूर्यराम देसाई

हिंदी अनुवादक:—

पं. शिवनारायण शर्मा

चुर्तीय आवृत्ति

पुस्तक प्रकाशक और विक्रेता

“गुजराती” प्रिन्टिंग प्रेस

३०८, बजालगेट स्ट्रीट रीप्रर्व बेंकके पीछे,
साधन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट बंबई १

पुस्तक मिलनेका पता :—

“ गुजराती ” प्रिन्टिंग प्रेस, सामुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट, बंबई

पं. नारायण मूलजी पुस्तकालय, नरनारायण मंदिरके पास, कालकादेवी, बंबई
 भारतीय पुस्तक भंडार, कालकादेवी, बंबई
 हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, खत्तराली लेन, बम्बई
 हिन्दी पुस्तक भंडार, हीराबाग, खत्तराली लेन, बम्बई

मास्तर खेलारीलाल एन्ड सन्स
 संस्कृत बुक डीपो
 कचौडी गली, बनारस सिटी

हरिकृष्णदास गुप्त बुक डीपो
 चौखंवा संस्कृत पुस्तकालय
 पो. बोकस ८, बनारस सिटी.

*
 पं. गौरीशंकर शर्मा—
 भास्कर पुस्तकालय
 ठेरी बाजार, बनारस सिटी

मोतीलाल बनारसीदास
 पो. बोकस ७५, चौक, बनारस

*
 पं. रघुनंदन प्रसाद शुक्ल—
 संस्कृत पुस्तकालय,
 कचौडी गली, बनारस सिटी

**
 हिन्दी पुस्तक एजन्सी
 बुलानाला, काशी

मेहेरचंद्र लक्ष्मणदास
 संस्कृत पुस्तकालय
 कूचा चेलां, दरियागंज, दिह्री
 देहाती पुस्तक भंडार

महेरचन्द मुनशीराम
 संस्कृत बुक डीपो
 पो बोकस नं. ११६५, नई सड़क, दिह्री
 चावडी बाजार, दिह्री, ६

हिन्दी पुस्तक एजन्सी
 २०३, हॅरिसन रोड, कलकत्ता

श्रीवेंकटेश्वर प्रेस-पुस्तक एजन्सी
 १९०१२, हॅरिसन रोड, कलकत्ता

गंगा पुस्तकमाला कार्यालय,
 (विक्रय विभाग), लखनऊ

सरस्वती पुस्तकालय, चौक, कानपुर
 *
 स्कूल बुक डीपो, अयोध्या

*
 बम्बई पुस्तकालय, चौक, कानपुर

*
 राजपूताना स्कूलबुक डीपो जोधपुर

पुष्पाञ्जलि

श्रीसद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ श्री अच्युतानन्द स्वामी

आप सद्गुरुवर्यके कृपाकटाक्षसे मैं अद्वैतामृत-रसका आस्वादी बना हूँ, आपकी कृपासे ही अद्वैतात्मदर्शनके प्रति मेरी वृत्तियोंकी प्रवृत्ति होने लगी है, उसमे लीन होनेकी भावना होती है, आपने ब्रह्माभूतकी वृष्टिसे मेरे नीरस हृदयक्षेत्रको सरस बनाके उपदेशद्वारा जिन पारमार्थिक बीजोंका मेरे हृदयक्षेत्रमें वपन किया था, वे ही समय पाकर अंकुरित और नवपल्लवित हुए हैं, इस प्रकार यह आपकी ही विभूति है, उसे आज मैं आपके पवित्र चरणमलोंमें शिष्यभावसे पुष्पाञ्जलिके रूपमें समर्पण करता हूँ, आप जहां विराजते हों वहां इसका स्वीकार करते मुझे कृतार्थ करेंगे,

बन्दई -
चैत्र पूर्णिमा १९०७

}

आपका अनृणी शिष्य
इच्छाराम सूर्यराम देशाई

चन्द्रकान्त हिन्दी भाषान्तर

प्रथम भाग

आवृत्ति	संवत्	सन	संख्या
प्रथम	१९६६	१९१०	२२००
द्वितीय	१९७७	१९२२	२२००
तृतीय	१९८३	१९२८	१६३०
न्यून फार्मका प्रकाशन -			
	१९९६	१९४०	५६८
चतुर्थ	२००१	१९४५	१०५०
पंचम	२००७	१९५१	२५००
			१०३५०

द्वितीय भाग

प्रथम	१९७७	१९२०	१५००
द्वितीय	१९८१	१९२७	३३००
तृतीय	२००६	१९५०	२२००
			७०००

तृतीय भाग

प्रथम	१९८१	१९२५	२२००
द्वितीय	१९९४	१९३८	२२००
तृतीय	२००९	१९५३	२५००
			६९००

चन्द्रकान्त मराठी भाषान्तर

प्रथम भाग

आवृत्ति	संवत्	सन	संख्या
प्रथम			११००
द्वितीय	१९८४	१९२८	२२००

द्वितीय भाग

प्रथम	१९८१	१९२५	१९००
द्वितीय	२००८	१९५२	२२००

तृतीय भाग

प्रथम	१९८२-	१९२६	२२००
-------	-------	------	------

‘चन्द्रकान्त’ के गुजराती तृतीय भागकी ग्रन्थकारकी प्रस्तावना

आर्यावर्तकी पवित्र भूमिमें अभेदतत्त्वस्वरूप दिव्यप्रसादकी जो झांकी हुई न हुई हो रही है वह आजकल नूतन स्वरूपमें धुंदला दर्शन देने लगी है। राज्यमें, व्यवहारमें, धर्ममें, गद्य पद्यात्मक काव्यप्रबंधमें, समाचारपत्रोंके शुष्क लेखोंमें, शास्त्रीय शोधनमें, शुद्धके अनुमोदनमें और विद्याके पठन पाठनमें अभेदकी झांकी सुघड़ाई और सुंदरतासे गुप्त रसवाली देखनेमें आती है और इससे अभेदके विलासी आनंद पाये बिना नहीं रह सकते। व्यवहारकी अनेक प्रकारकी प्रवृत्ति होती रहनेपर भी विश्वमें विहार करनेवाले प्राणीके हृदयमें एक तरहकी नयी भावना किसी रसमय एकान्तमें अथवा छेदसयानी दुनियाकी दौड़धूपमें प्रकट हुए बिना रह नहीं सकती, कि इस दुःखदायी संसारकी रागद्वेषकेशवाली - स्थितिका त्यागकर किसी उच्चतर स्थितिमें प्रवेश हो तो ही जन्म लेना सार्थक है। सांप्रत विलासव्यवहार-कुशल अथवा परमार्थकुशलके हृदयमें रमी हुई यह वासना ऐसी दृढ लिपट गई है कि सांप्रत ऐहिक अवदशाका नाश कर उच्चतर दैवी अवस्थाका प्राप्त होना उचित है। इसीलिये अनेक प्रकारके व्यामोहक प्रयत्न चल रहे हैं परंतु बाह्य भेदका प्रविलाप आंतरिक आनंदके लिये करना चाहिये, इसके लिये थोड़े ही प्रयत्नशील दृष्टि आते हैं। विश्वास है बुद्धिके बलपर और बुद्धि है अविश्वासके योग्य मूर्ख और अपनी घातक, परिणाममलिन वासना। मलिन वासनासे व्यावहारिक प्रेममें मस्त बननेसे, घातक रागद्वेष और सदाका क्लेशकारी व्यवहार अनुभूत होता है। आर्य ऋषि महात्माओंने व्यवहार परमार्थकी जो प्रणाली बांध कर भेदमेंसे अभेदका दर्शन साक्षात् कराया है और ‘उच्चतर स्थितिका स्थान कौनसा है,’ इसे परोक्ष रीतिसे दर्शाया है, उतना होनेपर भी व्यवहारकुशल जन बुद्धिके आलाप संलापमें ऐसे जकड़ गये हैं कि शुद्ध उच्चतर स्थिति प्राप्त करनेके लिये जिस अम, जिस साधन और जिस संपत्तिको प्राप्त करनेकी आवश्यकता है, (जिसमें बुद्धि भी प्रविलाप पा जाती है और तब ही परम विशुद्ध उच्चतर स्थिति प्राप्त होकर शुद्ध चेतन प्राप्त हो सकता है) उसके अज्ञानसे शुद्ध मार्गकी दिव्यता ही हो रही है। आजकल धर्म और ज्ञानके नामसे मनुष्यवर्गकी अधम स्थितिमें विशेष गहरा उतारनेवाले बुद्धिविलासके खेल खेले जाते हैं और

भौतिक अनर्थों पर मनुष्यवर्गों की श्रद्धा चिपटती जाती है। परन्तु मन और शरीरके व्यवहारके परे परम तत्त्वकी जो सुषुप्त सुन्दरता दिखायी देकर व्यवहारमात्रको उच्चतर स्थितिमें पहुँचा देता है, ऐसे अभेद तत्त्वके लिये जीवनके सार्थक होनेकी वासना होनेपर भी बहुत ही थोड़े जन मथन करते हैं। नियमित मार्गमें अंग्रेजी तरह एक दूसरेके कंधेपर हाथ रखकर मेडचाल चले जाते हैं, फल बहुत तुच्छ मिलता है पर संतोष बहुत मानते हैं। ऐसी स्थितिमेंसे जो जिज्ञासु है, जिसको परम भावना है, जो साधु-व्यक्ता अभिलाषी है, उसको शान्ति देनेवाला 'चन्द्रकान्त' मणि हिमगिरि की पर्णकुटीमेंसे प्रकट होता है।

व्यवहार परमार्थका द्वार है। व्यवहारमें रहनेसे परमार्थ प्राप्त हो सकता है। 'तत्त्वज्ञानका गूढ़ तत्त्व, अभेदत्वकी रूपरेखा सुलभतासे कैसे प्राप्त हो सके, लोकरुचिको साम्प्रत निर्माल्य रुचिमेंसे पीछे लौटाकर विशुद्ध रुचि कैसे करायी जा सके और उच्चतर स्थितिकी आकांक्षा कैसे पूर्ण हो सके,' इसके लिये यथामति सरल प्रयत्न तीन ग्रंथोंमें किया गया है। पिच्छप्रकोपकी शान्ति शर्करासे होती हो तो फिर पटोलपत्रका प्रयोग क्यों किया जावे ? उपनिषदादि ग्रन्थ जहाँ ज्ञानियोंके लिये भी कुशलाध्य हैं, वहाँ ऐसे ग्रंथ सुकुमार बुद्धिके जिज्ञासु जनोको तत्त्व वस्तुका बोध करा सकते हैं। उनमें भी अभेद - अद्वैतात्मदर्शन है, और इसमें भी वही है-वखालंकार भिन्न है, यही भेद है, जिस अभेददर्शनने आर्यावर्तके पूज्य पुरुषोंको उन्नत स्थानमें रक्खा है उसमें, और तत्त्व वा शास्त्र, नीति वा धर्म, आत्मा वा अनात्मा, चेतन और जड इनमें कुछ भी भेद ही नहीं, परन्तु इस अभेदभावनासे जो व्यवहारमें अलिप्त रह सके तो राज्यव्यवहार, फला और शास्त्र सबमें सर्वोपरि हो। जिस क्षणिक सुखके लिये आज कलके मनुष्य उथल पुथल कर रहे हैं, उस स्थूल और सूक्ष्मके पार पहुँचकर सच्चा सत्त्व - यल प्राप्त कर सकें कि जिससे आधुनिक निर्माल्य व्यवहारमें प्रकाश प्रकट होकर कोई नया ही रंग दिखा सके। वर्तमान समयमें जिन विडंबनाओंसे आर्यावर्त तथा सारा जगत पीडित है, उनका मूल कारण अभेदभावका त्याग और भेदमें लोलुपता ही है। जो मनुष्यमात्र शान्ति और मुक्तिके लिये उत्सुक हो, जिज्ञासु हो तो उनका विषय स्वार्थके त्याग और परमार्थके प्रजननमें समाया हुआ है। अभेदभाव और तत्त्वदर्शनको व्यवहारसे भिन्न माननेका परिणाम ही जगत्की विडंबना और क्लेशका कारण है। शुद्ध शान्ति और मुक्ति प्राप्त करनेके लिये और व्यावहारिक

विदम्बनाओंको क्षीण करनेके लिये, कुतर्कोंका जो जाल फैल रहा है उसे तत्काल कोशकार कीट (रेशमके कीड़े) के कोशके समान समेट लिया जायगा तो सच्चे सुखका भोक्ता बना जा सकेगा। क्योंकि अद्वैत आत्मदर्शनकी चमत्कृति भव्य और असीम है, सामर्थ्य देती है और सुस्थित कर सकती है, जो पुरुष जलकमलवत् सांप्रत प्रवृत्तिको समस्त भावनाओंसे अलिप्त रखता है, वही उसमेंसे वच सकता है। सर्व सामर्थ्यकी प्राप्ति के लिये आत्मा शुद्ध, प्रपंचरहित और स्वार्पण करनेवाला होना चाहिये, व्यष्टि भावनाका समष्टिमें आविर्भाव करना चाहिये और यही जीवन, प्रेम-सुख सबका परम फल देता है। जिसको अभेदभावना सिद्ध है उसके हाथ गिरिनारकी अमरकुष्पी है और हिमगिरिके महात्माके शिष्य सुविचार-शर्माका स्पर्शमणि है। वह जो इच्छा करे वही पा सकता है, जो चाहे सो करनेको बलवान् है, जिसने समष्टिके प्रगाढ तत्त्वको समझा है, वह किसी कामके करनेको असमर्थ नहीं है।

चन्द्रकान्तके चतुर्थ प्रवाहमें हिमगिरिके महात्मा योगीन्द्र मुनिने सुविचार और उसकी सहचरी प्रकटप्रज्ञाको जो ज्ञान प्राप्त कराया है, उसका शुद्ध हेतु यही है कि जो सुविचारशील है, उसकी सदासंगिनी अधी-गता प्रकटप्रज्ञा है। क्षणभर भी दूसरेका वियोग नहीं होता। जहां सुविचार और प्रकटप्रज्ञा एकरस है, वहां द्वैतका आभास ही नहीं। जहां द्वैतका आभास ही नहीं, वहां स्वयं योगीन्द्र मुनि पधारकर परम अद्वैत आत्म-दर्शनका लाभ देते हैं और उसमें सकल सुखकी परम अवधि है। जहां सुरुचि और सुमति है वहां ही उत्तानपाद है। और जिसका पद ऊंचा है वही ध्रुव और उत्तम पुत्र (फल) प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवतके ध्रुवाख्यानमेंसे जो रहस्य लेना है, वह भी यही है। तदुपरांत हिमगिरिकी पर्णकुटीमेंसे बहता हुआ अभेदभावनाका अमरस्रोत भी यही दिखाता है कि 'व्यवहार-कुशल पुरुषके हृदयमें जबतक मलिन वासनाका अंश होगा, तबतक वह चाहे जैसा जिज्ञासु होने पर भी वह परम सत्त्वकी-परब्रह्मकी प्राप्ति का अधिकारी न हो सकेगा।' इस अधिकारी पदको प्राप्त करनेके लिये भेदरूप मलिन वासनाका तथा बंधका सर्वांशमे लय करना चाहिये; क्योंकि उनका स्पर्श भी छेदसागरमें इतने नीचे डाल देता है कि जैसे महासागरके मगर-मच्छके मुखमें एक अंगुली पड़ जानेसे वह सारे शरीरका नाश कर देती है, वैसे ही व्यवहारकी मलिन वासना जीवनमे क्रिये हुए अनेक सुकृत होने-पर भी पीछे ढकेल देती है। जबतक मलिन वासनाको क्षीण करनेके लिये

श्रम नहीं किया जाता तबतक वह अपने पंजैमेंसे मुक्त नहीं कर सकती. इस मलिन वासनाका पराजय करनेके लिये प्रणव ब्रह्मकी तानमें गुलतान होनेका प्रयत्न करना चाहिये और द्वैतकी धूनको बुहार झाड़ कर हृदय-मन्दिरको स्वच्छ करके अद्वैतके इशकमें मस्त होना चाहिये. यह मस्त ही “अहं ब्रह्मास्मि”, वही जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त भी वही है.

चन्द्रकान्तमेंसे निकले हुए प्रवाहमें स्नान करके अनेक जिज्ञासु आधिब्याधिरहित बने होंगे. उन्हें यह चतुर्थ प्रवाह विशेष आनन्द देगा और इसके तटपर बैठ निर्मल ज्ञानामृतका पान करते विचारेंगे तो यह परम कल्याणकारी दोगा, यह मेरा निश्चय है. प्रथमके तीन प्रवाहोंमें कितने ही जिज्ञासुओंने कितनी ही शंकाएं की हैं, उनके समाधान पूछे हैं, परंतु मैं कोई गुरु नहीं, आचार्य भी नहीं, किसीको धोष करनेका दावा भी नहीं करता, किंतु मैं व्यवहारव्यवसायी हूं, इससे जिज्ञासुओंकी जिज्ञासाका समाधान करने भरका मेरा पास समय भी नहीं. इस कारण ऐसे जिज्ञासुओंसे मेरी यही प्रार्थना है कि, किसी सद्गुरुके पाससे अपनी जिज्ञासाका समाधान कर लें. संवाद विवाद अथवा वितण्डवाद करनेकी मुझमें शक्ति नहीं और ऐसा करनेकी मेरी इच्छा भी नहीं. सद्गुरुपासे मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, केवल वही मैंने कागज पर लिखकर दिखाया है. इसमें जो समझ पड़े वह पढ़ लीजिये और उसका रहस्य ग्रहण कर लीजिये, जो न समझ पड़े उसके विषयमें सद्गुरुओंके चरणोंमें प्रणाम कर, विवेकी बन, पूछकर संशय दूर कर लें. यह शंकाशोकके लिये सुगम मार्ग है. अपने मनका समाधान करनेकी जिसको इच्छा है, उसे वह सहजमें प्राप्त हो सकेगा, पर जिसको प्रतारणा करनी है, उसका तो अन्त ही नहीं और आजकल प्रतारकोंकी कमी भी नहीं.

x

x

x

x

अद्वैतदर्शनकी प्रथम शाकी जब मैं भड़ोच रहता था तब ही से मुझे हुई है. वि. सं. १९२६ के मार्गशीर्ष मासमें मैं अपनी पाठशालाके कई बाल्यकालीन मित्रोंके साथ प्रति रविवारको भड़ोचसे ३ मील पर झाड़ेश्वर महादेवके दर्शनको जाया करता था. वहां सीताराम नामक एक साधु १५, २० मनुष्योंके सामने ‘जीवन्मुक्तिविवेक’ की कथा सुनाते थे. कथा बांचनेकी उनकी रीति उत्तम थी. जिज्ञासुओंकी शंकाओंका समाधान शीघ्र होता था. लगभग आठ रविवार उनकी कथा मैंने सुनी होगी. तब ही से वेदांतशास्त्रपर मुझे कुछ रुचि हुई है. वि. सं. १९२८-२९ में सूरतके लाल

दरवाजेके बाहर पधारे हुए ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अच्युतानंदजीके पास श्रीमद्भगवद्गीताकी कथा १७ महीने तक मैंने सुनी थी। उक्त स्वामी अति परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, निरक्षेप, रागद्वेषरहित थे। उनको किसी प्रकारके धन, मान अथवा कामकी कामना नहीं थी। अकरमात् मैं उनके पास जा पहुँचा था। जैसे आज तक बहुतेरे लोग कहते हैं कि साधुमात्र ढोंगी, घृत और दंभी हैं, वैसा ही मेरा भी विचार था। पर वह मेरे अज्ञानका परिणाम था। जैसे साधु मात्र साधु नहीं वैसे ही साधु मात्र असाधु भी नहीं। जब मैं गया था उस दिन गीताका प्रथम अध्याय पूरा होकर द्वितीय अध्यायके तीसरे श्लोकका प्रवचन चल रहा था। स्वामीजीकी कथा कहनेकी कुशलतासे मुझे सहज ही मोह उत्पन्न हुआ। दो तीन स्त्रीयाँ और १०-११ पुरुष जिनमे दोके शिवाय और सब कुर्मी जातिके थे। वे ही इस कथाके सुननेको बैठते थे। स्वामीजीके मुखमेसे निकले वचनमृत पर रुचि होनेसे मैं नित्य वहाँ जाने लगा। प्रतिदिन उनके प्रवचनमेसे अनेक प्रकारसे हृदयको चेतना देनेवाले अमृतका स्वाद लेते लेते मुझे कुछ तवीन चमत्कारसा जान पड़ने लगा और रविवारका अधिक समय मैं स्वामिसेवामे लगाने लगा। उस समय मुझे किसी प्रकारके अमेद स्वरूपका अथवा सिद्धान्तोंका ज्ञान ही न था यह कहना ठीक ही होगा। अमदावादमें छपा हुआ एक छोटा पंचीकरण मात्र पढ़ा था। आज तो कहनेमें शरमसी मालूम होती है सही, पर मैं बालिश-भाव (मूर्खता) दर्शानेवाले प्रश्न बारंबार करता रहता था। पर कुछ भी कारण हो, किंतु स्वामीजी शान्तिपूर्वक मेरी शंकाओंका समाधान कर प्रसन्न ही होते थे। उस शंका समाधानको घर जाकर अपनी बुद्धिके अनुसार मैं लिख लेता था। श्रीस्वामीजी लगभग १८ मासतक सूरतमें रहे थे, और पीछेसे लगभग दो २ सौ मनुष्य उनकी कथा सुनने आया करते थे। भक्त और जिज्ञासु सच्छिष्योंका प्रेम उनके रोम २ में व्याप्त होगयाथा, ऐसा मेरा अनुमान है। वि. सं. १९३० की साहू वदी ७ के दिन स्वामीजीने श्रीमद्भगवद्गीता समाप्त की थी। समाप्तिके समय उन्होंने यह वचन कहा था:—

“संत पुरुषोको सदा उपाधिसे दूर भागना चाहिये। लोगोंका कल्याण करनेके निमित्त प्रयास करते हुए जो उसे यह जान पड़े कि लोकसंग भी क्लेशकारक और पतनका कारण है तो अपनी आत्माकी शुद्धिके लिये उसे भी त्याग कर निकल जाना चाहिये। संग आत्माके विनाशका बीज है।”

स्वामीजीके उक्त शब्दोंका मर्म उस समय कोई ओता न समझ सका था। पर दूसरे दिन प्रभातमे स्वामीजीके दर्शन वहाँ न हुए। अनेक

भक्तोंके दिये हुए धोती, शाल, दुशाले, कम्बल, रूपये, बर्तन इत्यादि पदार्थ-
ज्याके त्यों वहाँ पड़े थे. स्वामीजी बिदा होगये थे. तत्पश्चात् फिर वे सूरतकी
सूरत भी देखने नहीं पधारे. परन्तु रामपराके (सूरत) निवासी केवलभाई
पुरुषोत्तमदास नामक एक कुनबी न्यापारी तीर्थयात्राको गये थे. उनके
मुखसे मैंने यह सुना था कि उपाधिसे निवेद पाकर स्वामीजी चले गये थे
और उनके दर्शन श्रीकाशीक्षेत्रमे वि. सं. १९४०-४१ में उन्हे हुए थे. ऐसे
ब्रह्मनिष्ठ पुरुषके मुझे फिर दर्शन नहीं हुए. मुझे श्रीस्वामी अच्युतानन्दजीके
बिदा होनेके पश्चात् जो वेदान्तकी चाट लगी थी उसके कारण मैंने कई
साधुओंकी सेवा की और कथा श्रवण की परन्तु उक्त स्वामीजीके समान
निष्काम, आत्मागम, निःशंक, निर्भ्रांत, क्लेशसे और उपाधिसे दूर रहने-
वाले और उत्तम प्रकारसे बोध देनेवाले, साधनसम्पन्न महात्माके मुझे फिर
दर्शन न हुए. उन्हींको मैंने अपना गुरु माना है और तत्त्वज्ञानमें जो मेरी
अज्ञा हुई और अध्यात्मके विषयमें जो मुझे चाट लगी है यह उन्हींकी
कृपा है, उनके द्वारा मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह आज उन्हींके चरणार-
विन्दमें सप्रेम तथा सप्रणाम समर्पित करता हूं.

अध्यात्मज्ञानसंबंधी उस समयकी लगी चाट फिर रुकी नहीं बल्कि
मुझे जैसा २ समय मिलता गया वैसे ही वैसे दूसरे कितने ही महात्माओंके
पास जाकर वेदांतज्ञानके अन्य ग्रन्थ पंचदशी, योगवासिष्ठ और आत्मपुरा-
णका थोड़ा २ श्रवण किया है. सूरतके लिम्बूशेरी नामक मुहल्लेके कोनेपर
तपोवनमें जब स्वामी श्रीमोहनलालजी विराजते थे तब हिंदी भाषाके जोग-
वासिष्ठका (ई० सं० १८७३-७४), पुनः शाङ्करवासी, सीतारामजीके
मुखसे (१८७५ के चातुर्मासमे) आत्मपुराणका, १८७९ में एक मास (पंढर-
पुरमे) स्वामी गमदासके मुखसे मधुसूदनी श्रीमद्भगवद्गीताका, १८८३-
१८८४ में बंबईनिवासी ब्रह्मनिष्ठ श्रीजयकृष्ण महाराजके पास श्रीमद्भगव-
द्गीताके ७ से १२ अध्यायका, १८८७-८८ में अपने घर पधारे हुए श्री-
सुखदेवलालके पास पंचदशीके ६, ७, ८, ९, १० प्रकरण और इनके सिवाय
दूसरे भी अन्य साधु जनोंके पाससे वेदांतज्ञान प्राप्त करनेका मुझे जितना
२ और जहां २ प्रसंग मिला है और उनकी कथामेसे जो प्राप्त हुआ है,
उन सबकी कृपाप्रसादी ही इन ग्रन्थोंमें है.

जिन २ व्याख्यानोंमेंसे जो २ खरे संग्रह किये थे, उन सबमेसे
अपनी बुद्धयनुसार चन्द्रकान्तका संग्रह किया है और वही प्रसादी जिज्ञासु
जीवोंके समक्ष रखती है. वस्तुविचार तो उन महात्माओंका ही है. केवल

संग्रह मेरा है. इसमें जिज्ञासुको जो भाग उत्तम लगे वह उन महात्माओंका समझें और जो दूषित लगे उसका मागीं लोकमतसे मैं ही हूं और उसकी स्वीकृतिमें मुझे आनन्द ही है. यह जो कुछ है वह सब उन्हींका है. मैं तो एक निमित्त मात्र हूं. आत्मदर्शनकी झांकी भी अभी मुझे हुई नहीं. उस परम रूपका अनुभव तो अभी दूर ही है, किंतु अद्वैतात्मदर्शनका सिद्धान्त समझनेमें भी मैं सशक्त नहीं हुआ. यद्यपि मैं एक पामर जीव हूं, तथापि अद्वैतात्मदर्शनका नया रसायन चन्द्रकान्तमेंसे प्राप्त हो सके ऐसा किसी २ जिज्ञासुको जान पड़ेगा. जो अमेदत्व-अद्वैत परोक्षतासे भी समझा जा सकेगा और अनुभव किया जा सकेगा और जीवनके व्यापारमेंसे भी ज्ञान्तिका मार्ग प्राप्त होगा तो स्वानन्दसाम्राज्यकी प्राप्तिसे भी अधिक लाभ मैं मातृंगा. अन्तमें यही कहता हूं कि जो एकात्मभावके विवेकी हैं, रिपु, शत्रु और शरीर सबमें समानतासे देखते हैं वे कुशल रहें.

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाप्नुयात् ॥

घम्बई, सन १९०७,
चैत्र पूर्णिमा, सं. १९६३

} इच्छाराम सूर्यराम देसाई

चन्द्रकान्तका हिन्दी अनुवाद

चन्द्रकान्त-भाग १ ला कि. रु. १०-०-० (डा. ख. ०-११-०)

चन्द्रकान्त-भाग २ रा कि. रु. १०-०-० (डा. ख. ०-१२-०)

चन्द्रकान्त-भाग ३ रा कि. रु. १०-०-० (डा. ख. ०-१२-०)

युक्तिप्रकाश कि. रु. १-०-० (डा. ख. ०-४-०)

सत्यनारायण पूजा कथा मूलसहित हिंदी अनुवाद कि. रु. ०-८-०

मराठी अनुवाद

चन्द्रकान्त-भाग १ ला कि. रु. ८-०-० (डा. ख. ०-११-०)

चन्द्रकान्त-भाग २ रा कि. रु. १०-०-० (डा. ख. ०-११-०)

चन्द्रकान्त-भाग ३ रा कि. रु. ८-०-० (डा. ख. ०-११-०)

हिन्दी आणि ब्रिटानी. कि. रु. २-०-० (डा. ख. ०-६-०)

“गुजराती” प्रिन्टिंग प्रेस

सासुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट, बंबई

‘चन्द्रकान्त’ के गुजराती तृतीय भागकी द्वितीय आवृत्तिकी ग्रन्थकारकी सूचना

परम पुरुषकी कृपासे इष्ट पदार्थकी प्राप्तिका मार्गदर्शक ‘हिमगिरिकी’ ‘पर्णकुटी’ नामक चन्द्रकान्तके चौथे प्रवाहकी द्वितीयावृत्ति इष्टके जिज्ञासुओंकी समर्पित करते हुए प्रथमावृत्तिके पोषकवर्गके लिये सानन्द सन्तोष प्रदर्शित करना आवश्यक मानता हूँ। इस आवृत्तिमें योग्य सुधार और आवश्यक वृद्धि की गयी है। आशा है कि वह जिज्ञासुओंकी अति उपयोगी होगी। एकेश्वर जगदीशकी उपासनाके सत्य ज्ञानके प्रति लोकवृत्ति उत्पन्न होती देख अत्यनन्द होता है और वर्तमान स्थितिकी अपेक्षा उच्च स्थितिकी अभिलाषा बुद्धिके वैभवमें विचारशील जनोंमें उद्भवकी प्राप्त हो रही है, यह भी बड़े आनन्दकी बात है। जगदीशके सत्य ज्ञानका मार्ग अनादि और अनन्त है और वह स्थूलके आधारसे प्राप्त हो ऐसी आशा करनेवालोंकी कुतर्कके फैलानेवाले ही समझो, अद्वैतात्मदर्शनके सिद्धान्त अगम्य और विरोधवाले नहीं, बल्कि शुद्ध और सरल हैं। अगाधत्वका अनुभव होनेके पश्चात् अलौकिक रसायन प्राप्त होते ही सब उपाधियाँ शान्त हो जायँगी, सत्यका प्रत्यक्ष होगा और निरुपाधिक एक रस विशुद्ध सत् स्वरूपमें तदाकार होनेकी इच्छा होगी। यह इच्छा करानेवाली चन्द्रकान्त मणि होगी तो मैं समझूँगा कि मैंने कुछ किया है और मुझे परम सन्तोष होगा।

चन्द्रकान्तका चौथा भाग ‘कैवल्य धाम’ फल प्रकट होगा, यह प्रश्न चारों ओरसे हो रहा है। अनेक उपाधियोंके कारण प्रकट होनेमें विलम्ब हुआ है, इसका मुझे क्षय लेद है। यदि ईशकृपा होगी तो शीघ्र प्रकट होगा, यह मुझे आशा है। जो जगदीश प्राणीमात्रकी आशाको नवपलवित रखनेमें समर्थ है, वही मेरी आशा ! अर्थात् उसीका मुझे भरोसा है। प्राणी तो उस नटवरका नचाथा नाचनेवाला पुतला मात्र है।

भाद्रपद कृष्ण एकादशी,
संवत् १९६४ सन १९०८
बम्बई.

इच्छाराम सूर्यराम देसाई.

चन्द्रकान्त हिन्दी तृतीय भागकी प्रथम आवृत्तिकी अनुवादककी प्रस्तावना

गुरोः कृपा हि केवलम् ।

विक्रमादित्य सम्बत् १९८२ में हिन्दी भाषामें यह नूतन अनुपम ग्रन्थोद्घटन है।

चन्द्रकान्त वेदान्त मुखग्रन्थका तृतीय भाग हिन्दी भाषामें प्रकाशित होता है, इसमें मूल गुजराती पुस्तकका कोई शब्द या वाक्य छोड़ा नहीं गया। जो वाक्य या शब्द अनुवादककी अल्प विद्या बुद्धिके कारण समझमें नहीं आया वह गुजराती भाषा देवनागरी अक्षरोंमें कहीं २ लिख दिया गया है। अशुद्धियोंकी संख्या तो कह ही क्या सकता है, कि जिस व्यक्तिने गुजरातप्रान्तकी यात्रा नहीं की, गुजराती भाषाका नियमसे अध्ययन नहीं किया, वह केवल ऐसा साहस कर बैठे तो वह उसकी धृष्टताके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? जिस समय इसका अनुवाद किया गया था उस समय अनुवादक 'ऋषिकुल - हरिद्वार' में अध्यापक था, और जिस समय चन्द्रकान्तके प्रथम भागका हिन्दी अनुवाद देखाया उस समय कौलामई, पर्गना फिरोजाबाद, जिला आगराके 'अपर प्राथमरी स्कूल' का प्रधान अध्यापक था। उसी समयसे यह इच्छा थी कि इस अनुपम ग्रन्थका दूसरा और तीसरा भाग भी यदि हिन्दी भाषामें प्रकाशित हो तो मुझ सहस्र अल्पज्ञ जनभी इसके अवलोकनसे अपना मनुष्यजन्म सफल करें ! कई पत्र पं. हरिप्रसाद भगीरथजी बम्बईको एवं गुजराती प्रेसको लिखे, परन्तु पुस्तकके दर्शन आकाशकुसुमवत् ही रहे ! सौभाग्यवश सन १९१५ की २८ अगस्तको हरिद्वारमें पहुंचजानेपर वहां देश देशान्तरके यात्रियोंसे समागम होनेका अवसर मिला। मैं कभी २ गुजराती यात्रियोंसे इस पुस्तकके तीसरे भागने मिलका पता खोजता रहा और पता मिलगया। पुस्तक तो मिली पर १६ पेज उसमें कम निकले- अस्तु। ऋषिकुलमें चन्द्रकान्त मगनलाल ब्रह्मचारी अहमदाबादका अध्ययन करता था। मैं पाठशालाके अतिरिक्त समयमें जो शब्द नहीं समझताथा उसके पर्यायी गुजराती शब्द उससे पूछ लिया करताथा। इस प्रकार दो वर्षमें इसका अनुवाद पूर्ण किया गया। कोई ५-१० शब्द उस बालककी समझमें नहीं आये, उनका शब्दार्थ नहीं हो सका। फिरभी उससे अनुवादकको बहुत कुछ सहायता मिली और उसका मैं कृतज्ञ

हूँ, तीसरे भागका अनुवाद आरम्भ करनेका कारण यह हुआ कि दूसरेका तो आरम्भ हो रहा होगा. फिर इस हस्तलिखित 'कापी' को श्रीमान् ठाकुर फतहसिंह साहब रईस करकौलीने (जो ग्रन्थावलोकनके बड़े प्रेमी हैं) साद्यन्त एकवार अवलोकन किया और परामर्श दिया कि हिन्दी भाषामें ऐसे ग्रन्थोंकी बहुत आवश्यकता है, इस पुस्तकको बम्बई मेंजिये. ' गुजराती ' प्रेसके मालिक श्रीमान् सेठ नटवरलाल इच्छारामजीकी सेवामें पुस्तक भेज दी गई और कईवार पत्रव्यवहार इधरसे उधर होनेके पश्चात् सेठजी महोदयने अनुवादकी सर्व धृष्टतादिकी क्षमाकर योग्य पुरस्कार देनेकी दृढ प्रतिज्ञा की और कार्य्य संतोषजनक होनेपर और भी कुछ पुरस्कारादि अर्थात् दानमानसे सन्तोष करनेकी प्रतिज्ञा की और अनुवादकने पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार उक्त प्रेसाध्यक्ष महोदयको समर्पण किया. कुछ कालतक अनुवादकने प्रूफ संशोधन किया भी, परन्तु ऐसा करनेसे प्रूफके दो बार भेजे जानेमें १५-२० दिन लग जातेथे, अतएव लिखित पुस्तक एवं प्रूफ संशोधन कार्यभार श्री पं. रघुवंश शर्माजीने पूर्ण किया. इस कारण यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित हुआ, अन्यथा बहुत विलम्बसे प्रकाशित होता. अतएव इन पंडितजी महाराजका भी परम अनुग्रहीत हूँ.

अपने कई मित्रोंको चन्द्रकान्तके विचारपूर्वक अवलोकन करनेका परामर्श दिया, जिसने २ इस ग्रन्थका प्रथम खण्ड देखा वह अन्य भागोंके दर्शनोंकी चातक स्वाति मेघवत् लालसा कर रहाथा. स्वातिनक्षत्र पर सूर्यके आजानेपर स्वातिकी तुंदसे जैसे चातककी तृषा शान्त होजाती है उसी प्रकार चन्द्रकान्त तीनों भाग अवलोकन करके हिन्दी भाषाभिज्ञ पाठक जन उसके अन्तरके विन्दु साक्षात् अमृतविन्दु हैं, उनका पान करके स्वर्गीय श्रीमान् सेठ इच्छाराम सूर्यरामजी देशाईकी पवित्र आत्माको मुक्त कण्ठसे आशीर्वाद देते हुए कृतार्थ होंगे. और अनुवादककी त्रुटियोंकी और ध्यान न देकर ग्रन्थ प्रकाशक महोदय श्रीमान् सेठ नटवरलाल इच्छारामजी देशाईके सदा कृतज्ञ रहेंगे. एवं अनुवादककी परमेश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह सर्वदा सेठजीका कल्याण करे. इति शिवम्।

मेवर्स जी. पाठक एन्ड सन्स,
पोस्ट मुरादपुर (पटना जङ्गलान)
ता० २२ मार्च १९२५ ई०

ली० आगरानिवासी
श्री शिवनारायण शर्मा
योगज्योतिरत्न

चन्द्रकान्त तृतीय भाग हिन्दी भाषांतर

द्वितीय आवृत्ति

ग्रन्थपरिचय

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

“चन्द्रकान्त” ग्रन्थकी हिन्दी भाषामें यह द्वितीयावृत्ति जनसमाजको सादर समर्पण की जाती है। मूल ग्रन्थ प्रातःस्मरणीय स्व. शेट इच्छाराम सूर्यराम देसाईने गुजराती भाषामें—तीन भागोंमें—रचा है। ग्रन्थ बड़ा रोचक बोधक, एवं ज्ञानप्रद होनेके कारण आगरा निवासी मेरे पूज्य गुरुजी पंडितश्री शिवनारायण शर्मा—जोकि—जिस समय ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम हरिद्वारमें मैं सम्भास करता था—मेरे हिन्दीके अध्यापक थे, उन्हें यह चन्द्रकान्त हिन्दी भाषामें अनुवादित करनेका प्रलोभन हुआ। इस ग्रन्थके प्रथम व द्वितीय भागका हिन्दी अनुवाद इ. स. १९२५ के पूर्व हो चुका था, परन्तु उस समय तक इसके तृतीय भागका अनुवाद नहीं हुआ था, इस लिये उन्हें यह सुमनसर प्रमुक्तपासे प्राप्त हुआ और ग्रन्थके अनुवादका काम प्रारम्भ किया गया।

उक्त सज्जनके लिये यह एक बड़ा भारी साहस था जैसे कि बौनेके लिये ताड़ वृक्षके फलका प्राप्त करना कठिन है; क्योंकि यह ग्रन्थ हिन्दी भाषामें अनुवादित करना उनके लिये कोई छोटी मोटी वान न थी ! अनुवादक गुजराती भाषासे अनभिज्ञ होनेके कारण गुजराती भाषाके कुछ रुढ़िवाचक शब्द जो कि उनकी समझमें न आते थे वे शब्द मुझसे और मेरे सहाय्याथी चन्द्रकान्त नामक ब्रह्मचारीसे परिशीलन करके समझ लेते थे। अन्तमें कितने ही वर्षोंके बाद अनुवादका कार्य परिपूर्ण हुआ, जिसे कि आज इस रूपमें देखनेका सुप्रसंग प्राप्त हुआ है। बेशक यह अनुवाद बहुत बढ़िया है। ग्रन्थकर्ताके प्रत्येक शब्द, वाक्य, उनके किसी भी अभिप्रायमें त्रुटि न आते हुए अनुवादित किये गये हैं। ग्रन्थ पढ़ते समय ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो ‘ग्रन्थकर्ताने यह ग्रन्थ मूल हिन्दी भाषामें ही लिखा हो।’ यह बात इस ग्रन्थका संशोधन और मेरी अल्प मति अनुसार कुछ संवर्धन करते समय मैं समझ सका हूं, अस्तु।

कोई भी कार्य करनेका कुछ भी कारण अवश्य होता ही है। क्योंकि ‘कारण सिवाय कार्योत्पत्ति नहीं होती’, इस नियमानुसार ‘चन्द्रकान्त

ग्रन्थ रचनेका क्या प्रयोजन, इसमें कौनसा विषय ग्रहण किया गया है, यह ग्रन्थ किस वस्तुके साथ सम्बन्ध रखता है और ग्रन्थ पढ़नेका अधिकारी कौन है' इस अनुबन्धचतुष्टयका विचार करना चाहिये।

हमारे आर्यावर्तकी संस्कृति अति प्राचीन है। इतनी प्राचीन है कि जिसकी संख्या वर्षोंमें नहीं दी जा सकती। सूर्य और चंद्र स्रष्टाने जब सृष्टि तब उनके साथ ही आर्यावर्तकी उच्च संस्कृति भी निपजी। जिसके उदाहरण-रूप वेदवेदाङ्गादि षट्शास्त्र, अष्टादश पुराण एवं श्रुति स्मृतियां आज भी विद्यमान हैं। परन्तु 'कालो जगद्भक्षकः' इस विद्यानानुसार परिवर्तनशील इस विश्वमें कालबलसे इस संस्कृतिका दिवसानुदिवस हास होता गया—होता जा रहा है—न जाने अभी भी इसका कितना हास होगा।

इस संस्कृतिकी निवाहनेके लिये आर्य ग्रन्थोंका पठनपाठन अत्यावश्यक है; लेकिन आज इस बातकी किसकी पट्टी है! तिस पर भी उच्च ज्ञान प्राप्त कर 'निर्माणमोहा जितसंगदोषाः' बनना तो दुनियामें रहते हुए व्यवहारबद्ध जनोंके लिये कठिन है तो फिर अध्यात्मज्ञानकी तो बात ही कहाँ? "अध्यात्मविद्या विद्यानाम्" अध्यात्मज्ञान ही मुख्य विद्या है, वही कल्याणकारी है। 'इस जीवका आवर्जन विसर्जन मिटकर मोक्ष-प्राप्तिरूप पुरुषार्थ इसके बिना साध्य नहीं,' यह 'प्रयोजन' दृष्टि समक्ष रखकर इस ग्रन्थकी रचना ग्रन्थकर्ताने कीयी है, और वेदान्तकी जटिल समस्याएं, वेदान्तके अति गूढ़ प्रश्न सामान्य—लौकिक वा व्यावहारिक, पौराणिक और वैदिक दृष्टान्तों द्वारा हल किये हैं। परमात्मज्ञान कूट कूट कर इसमें भर दिया है।

वेदान्तकी बातें करनी सहली हैं, लेकिन नियमोंका पालन (वेदान्तका ज्ञान होने पर भी) करना व तदनुसार आचरण करना बड़ा कठिन है। और भी अन्य कई कारणोंसे वेदान्त रुझ मालुम होता है, इस लिए उसकी चर्चा करनेकी भी किसीको इच्छा नहीं होती। लेकिन यहां पर यह बात सर्वथा विरुद्ध मालुम होती है। वेदान्तका विषय रुझ होने पर भी ग्रन्थकर्ताने यह पुस्तक लिखकर हिन्दी भाषाके साहित्यमें बड़ी हलचल पैदा कर दी है, और बड़ी कमाल कीयी है। सचमुच यह 'वेदान्तका मुख ग्रन्थ है' ऐसा कहनेमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं। ग्रन्थ पढ़ते पढ़ते मन इस विषयमें तरबतर हो जाता है और वाचकको यह भी ख्याल नहीं रहता कि वह उस समय किस दुनियामें विचरता है। प्रकरण पीछे प्रकरण पढ़ते ही जादूये, जग भी समय इसके पढ़नेके सिवाय व्यर्थ गँवाना न रुचेगा।

संक्षेपमें, ग्रन्थ पूरा करने पर 'किसी खगोलसृष्टिमेंसे फिर इस दुनियामें किसीने ला कर डाला हो' इस बातका भान होने पर जीवको यह विचार पैदा होता है कि 'सच क्या?' इसका उत्तर आप ही आ मिलता है कि 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या!' इस ग्रन्थका 'वेदान्त विषय है,' यह भी अब समझमें आया. समस्त प्राणियोंके साथ इसका 'सम्बन्ध' है और मुख्य इसका 'अधिकारी' है.

यद्यपि यह ग्रन्थ तीन भागोंमें निर्माण किया गया है तथापि यह जतला देना यहां पर जरूरी है कि प्रत्येक भाग एक दूसरेसे स्वतन्त्र है तो भी ग्रन्थप्रवाह अविच्छिन्न है. कोई भी भाग प्रथम पढ़ना प्रारम्भ करनेसे विषयभंग नहीं होता. 'प्रथम भाग पढ़नेके पीछे ही दूसरा और तत्पश्चात् तृतीय भाग पढ़नेसे ही अन्य ग्रन्थोंके अनुसार उसका सिलसिला बंधा रहता है' ऐसा इस ग्रन्थके विषयमें नहीं है. मात्र यह ग्रन्थ अति विस्तृत होनेके कारण और वाचनेमें सुभीता रहे इस दीर्घ दृष्टिसे ग्रन्थकर्ताने इसके तीन भाग किये हैं.

ग्रन्थकर्ताने इसके चतुर्थ भागका लेखनारंभ किया था लेकिन ग्रन्थ-कर्ता कालवश होनेकी वजहसे इसका चतुर्थ भाग तैयार न हो सका. दो चार पृष्ठ जो उन्होंने लिखे थे वे इस ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकर्ताके ही हस्ताक्षरोंमें शामिल कर दिये गये हैं, अतः चतुर्थ भागके विषयमें इतना ही कथन पर्याप्त है ऐसा मैं मानता हूं. चतुर्थ भाग प्रकाशित होनेकी अब कोई सम्भावना नहीं है. यह ग्रन्थ तीन भागोंमें ही सम्पूर्ण होता है.

इस तीसरे भागके - चतुर्थ प्रवाहमें - हिमगिरिकी पूर्णकुटी, तत्त्वा-मुसन्धान - ये दो मुख्य प्रकरण हैं. प्रथम प्रकरणमें बालयोगीको महात्माका दर्शन होता है. बालयोगी - इन महात्मा गुरुकी प्रसादीसे अध्यात्मज्ञान प्राप्त करता है और स्त्रियोंके लिए पतिसेवातत्त्वका महिमाका गुरुजी बोध करते हैं. यह बालयोगी ही छद्मलिंगके नामसे ज्ञान ग्रहण करता है. छद्म-लिंग याने 'जिसका चिन्ह गुप्त है' ऐसी यह स्त्री अपने पतिकी - जोकि इस अपनी ही स्त्रीके बुद्ध कटु वचनोंसे उद्दिप्त होकर, जगत्प्रति औदासीन्य प्राप्त होनेसे एक अन्य गुरुके पाससे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता है - शोधमें निकली है, और अन्तमें इस दम्पतीका एक ही गुरुके आश्रममें मिलाप हो जानेसे वे दोनों एक ही स्थलपर अन्तेवासी बनकर 'तत्त्वमसि' इस महावाक्यका गंभीर अर्थ समझते हुए ज्ञानसमाप्ति पर्यन्त गुरुसेवामें दिन

निर्गमन करते हैं। यही छद्मलिङ्ग फिर 'प्रकटप्रज्ञा' नामसे प्रकाशमें आती है और अपने पति सुविचारशर्माकी सह्यर्मचारिणी बनी रहती है। यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि महात्मा गुरुजी इस छद्मलिङ्गकी नारी-जाति याने 'यह एक स्त्री है,' ऐसा समझ ही जाते हैं तिसपर भी गुरुजी इस बातका भ्रम अंत तक संभाल रखते हैं, और अंतमें इसका स्फोटन होते ही यह दंपती आश्चर्यसे दिग्ग हो जाता है और गुरुजीकी प्रसादीसे अपनेको कृतकृत्य हुआ मानता है।

इसी प्रकरणमें यह भी समझाया है, कि 'मनुष्यके हृदयमें आशा नामक तत्त्व जन्मसे ही सायमें आता है।' और सच पूछो तो आशासे ही उसके तन्तुपर मानव अपना जीवन निर्गमन करता है याने आशासे ही मनुष्य जीता है, लेकिन उसका अतिरेक होनेसे मनुष्य विपत्ति भोगता है। इस आशा ढाकिनका जो एक भी वार पाला पड़ा तो अपनेको जीये जी मरा ही समझो। इसके तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। जिनके नाम - लोभ, मोह, काम, तृष्णा और लोलुपता - हैं। इन पांचोंके वश हुए प्राणीका सत्यनाश हो जाने पर भी यह कुटुम्ब - आशा, लोभ, मोह, काम, तृष्णा, लोलुपता - माता, पुत्र, पुत्री - उसका पीछा नहीं छोड़ता। अन्तमें इनके मोहमें पड़नेवाला खुबार हो जाता है, यदि जो सद्गुरुप्राप्ति और सत्संग मिले तो उनसे तर भी जाता है। यह बात आशा भिक्षुकीके दृष्टान्तसे और उसके कुटुम्बके प्रत्येक व्यक्तिके पृथक् २ दृष्टान्तसे अच्छी तरह समझी जा सकती है। किसीने सच कहा है कि : -

“आशाया ये दासास्ते दासाः सन्ति सर्वलोकस्य ।

आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥”

वे मनुष्य जो कि आशाके दास हैं, वे सबके दास हैं किन्तु जिन्होंने आशाको दासी बना लिया है उनका समस्त विश्व दास है।

‘निःस्पृहस्य तृणं जगत्.’

यही बात 'तत्त्वानुसंधान' नामक दूसरे प्रकरणमें स्पष्टतासे समझा कर उच्च कोटिका वेदान्त - जीव ब्रह्मकी एकतासे - समझानेका उच्च प्रकार ग्रहण किया है। लौकिक और पौराणिक दृष्टान्तोंसे वस्तु सरस और सरल बनी है। 'जो पिण्डमें है वही ब्रह्माण्डमें है' यह प्रतिपादन किया है। 'पड़िपु किस प्रकार जीते जा सकते हैं' यह भी स्पष्ट रीतिसे बतलाया है। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' रक्षण किया हुआ धर्म ही धर्मका रक्षण करता है।

धर्मकी एक सीढ़ी चूकनेसे कितना अनर्थ होता है, ईश्वरसिद्धि किस प्रकार होती है, संतोष, प्रारब्ध, पुरुषार्थ ये क्या हैं इनके साथ मनुष्यका क्या सम्बन्ध है, सत्संगके क्या लाभ हैं और भक्ताधीन भगवान् इत्यादि बातें ग्रन्थ पढ़नेसे ही नहीं किन्तु ग्रन्थके अभ्यास करनेसे समझनेमें आती हैं। विशेषतः उच्च संस्कारी, उत्तम, मध्यम, प्राकृत स्त्रीपुरुषोंके लिये यह अति उपयोगी ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अपनी ही तरहका पहला और अंतिम (first and last) है।

गगनं गगनाकार सागरः सागरोपमः ।

रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव ॥

इस तरहके इस अनुपम ग्रन्थका मगठी भाषामें भी तीनों भागोंका भाषांतर हुआ है।

इस महान् ग्रन्थके संशोधन, संवर्धनका अति महत्त्वका काम मुहा जैसे अल्पज्ञको सौंपनेके लिये वंदनीय स्व. श्रेष्ठ इच्छाराम सूर्यराम देशाईके सुपुत्र, 'गुजराती' के मालिक और संचालक श्रीमान् नटवरलाल इच्छाराम देशाई, श्रीमान् मदनलाल इच्छाराम देशाई और श्रीमान् बाबूभाई इच्छाराम देशाई इनका मैं अत्यन्त ऋणी हूँ।

परम कृपालु परमात्माकी कृपासे ही यह काम आज सम्पूर्ण हुआ है उसके लिये मैं अगत्रियन्ता सचराचरव्यापकको अनेकशः वंदन करता हूँ। मैं उसका महान् ऋणी हूँ। परमेशसे प्रार्थना है कि वह श्रेष्ठजीका सर्वदा कल्याण करे। शुभं भवतु । इत्योऽम् ।

तद्विव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे ।

यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः ॥

शुक्रवार, माघ शुक्ल

एकादशी, संवत् १९९४

वस्यई.

गुरुपाकटाशमिलापी विनीत,

वारुदेव महाशंकर जोषी

चन्द्रकान्त हिन्दी तृतीय भागकी

तृतीय आवृत्ति

सब कोटिके भगवद्भक्तोंको तो ईश्वरकी भक्ति और उसके, सान्निध्यके सिवाय और कुछ नहीं चाहिये, क्योंकि वे उत्तम प्राणी हैं। यदि ईश्वर प्रसन्न होकर मुक्ति या मोक्ष—जिसके लिये अन्य प्राकृत प्राणी सर्वदा प्रयत्नशील रहते हैं और इस चतुर्थ पुरुषार्थको प्राप्त करनेके लिये छटपटाते हैं तो भी यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त नहीं होती—इसे यदि भगवान् अपने भक्तको देना चाहे तो सब कोटिका भक्त इसको कभी स्वीकार न करेगा।”

क्योंकि अन्ततो गत्वा मुक्ति या मोक्षके स्वीकारसे भगवद्भक्ति करनेका अवसर सच्चे भक्तके लिये रहता ही नहीं इस लिये मुक्ति तुकाराम जैसे भक्तोंको स्वीकार्य नहीं है, वह तो यही कहेगा कि:—“आम्हांस नेहमीं घालावें गर्भवासी” हमेशा गर्भवास, हे प्रभो ! देते रहना जिससे कि नित्य तेरा स्मरण होता रहे !” मुक्ति प्राप्त करनेसे भगवान् और भक्त विछुड जाते हैं इस लिये भक्त मुक्तिका स्वीकार न करेगा क्योंकि भक्त फकड़ है।

प्राकृत होते हुए भी उत्तम कोटिके मनुष्य सदा मुक्तिके लिये लालायित रहते हैं और वे ज्ञान मार्गका अवलम्बन करते हैं। अध्यात्मज्ञानकी प्राप्तिके हेतुरूप दर्शनग्रन्थ यद्यपि क्लिष्ट हैं तथापि उन छः दर्शनोंमेंका वेदांतदर्शन जटिल होने पर भी मोक्षप्राप्तिका साधनरूप कैसे वज्र सके यह इस “चन्द्रकांत” ग्रन्थमें सरल रीतिसे समझा जा सकता है, अतः आत्मोन्नतिके लिये इसका अभ्यास आवश्यक है। इस ग्रन्थके प्रथम व द्वितीय भागको अवश्य पढ़ा जाय।

सत्य ज्ञानके सिवाय आत्मोदय नहीं होता। आत्मोदय-सिवाय सुख प्राप्ति भी नहीं ! सुखी होनेका उपाय और युक्तियाँ “चन्द्रकान्त” में मिलती हैं। इति शिवम्.

बंबई शुक्रवार संवत् २००९
मार्गशीर्ष शुक्र चतुर्थी
ता. २१ मीं नवम्बर १९९२

ईश्वरानुरागी विनीत,
वासुदेव महाशंकर जोषी

विषयानुक्रमणिका

चतुर्थ प्रवाह—हिमगिरिकी पर्णकुटी

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
सुमङ्गलम् २		१-विन्दु	
पीठिका—महात्मादर्शन	५	मैं कौन हूँ?	१२४
यालयोगी १२		भगवद्गुणवैचित्र्य "	
पतिव्रताख्यान—पतिसेवातत्त्व	१२	प्रभुको पद्मचाननेकी कुंजी .. १३०	
महात्माका—माहात्म्य	२०	आत्मपरिचयकी जिज्ञासा—	
कुरुक्षेत्रमें सूर्यपर्व २३		मैं कौन हूँ? १३३	
महात्माके दर्शन २५		एक ऋषियुत्रकी कथा १३९	
आशाभिष्णुकीका आख्यान ... २५		जीव कैसा है? १४३	
मिथारिनका कुटुम्ब २८		जीवकी सेना १४५	
जितासा ३७		जीवका स्वभाव १४७	
सद्गुरु शोधन—शिष्यपरीक्षा...	३८	स्वप्नसे स्वभावपरीक्षा ... १५०	
परोक्षरूपानुभव ४१		मनुष्यकी उत्तमता १५३	
सिद्धाभ्रम ४२		मनुष्य क्या क्या कर सकता है? १५८	
परमोपदेश ४४		विश्वामित्रचरित्र १६१	
स्वरूपबलम्बन ४७		मनुष्य किस कारणसे उत्तम है? १८४	
जटामैका मणि ५०		अन्तःकरणका आवरण—पवित्रताका	
मणिशोधन—चिद्रुहा ५३		ही कारण १८६	
चिन्मणिदर्शन ५७		तत्त्वोंका अधिष्ठाता १९२	
एक नूतन शिष्य ६२		पिंड और ब्रह्माण्ड १९५	
ज्ञानरथन ६४		अनन्त सृष्टि और जगद्गुम्बर ... १९६	
शिष्योंका चार्तालाप	६६	मकड़ीका जाला—नया ब्रह्माण्ड १९९	
सूक्ष्मविन्दु १ ला यथालाभसंतोष	७१	मनुष्यवेह सार्थक करनेवाके ...	
शिवाराधन—अर्थसिद्धि	७३	कौन हैं? २०२	
त्यागनिर्णय	७५	जन्मदरिद्रीको पारसप्राप्ति ... २०३	
सूक्ष्मविन्दु २ रा-संन्यासाख्यान	८२	जीवनसिंहका विद्वत्संन्यास ... २०८	
सूक्ष्मविन्दु ३ रा—बह्मवालयोगी		परम प्राप्तिसे परम स्वरूप ... २०९	
कौन?	१०३	जीवन्मुक्तकी दशा २११	
तत्त्वानुसंधान		२-विन्दु	
तत्त्वमङ्गलम् ११९		कामजीता उसने जगत जीता २१४	
पीठिका... .. १२२		ब्रह्मवित् कौन? २१६	

विषय	पृष्ठांक
अत्रि ऋषिके शिष्योंकी कथा ...	२१९
शिष्योंकी कसौटी	२२२
बावकी ग्रादमें वास	"
सर्पके फनकर नाच - नृत्य ..	२२६
पनघटका मोह	२२९
पिंगलाके भवनमें कंदर्पहर ...	२३१
चतुर कौन ?	२५१
शरीर मलमूत्रका भण्डार ! .	२५४
परम आनन्दका स्थान	२५६
परम पुरुषका सेवन ही परमा-	
नदरूप है	२५९
पिंगलाका पश्चात्ताप	२६१
मनका स्वरूप	२६३
कन्दर्पहरका जय	२६६
मन्युहरका गर्व	२६७
मायाकी प्रतिष्ठिति	"
स्त्री मायाकी प्रतिकृति है ...	२७०
मायावश विश्वामित्रकी कथा ...	२७१
क्रोधका दृष्टांत	२७४
श्रीषदीने क्रोधको जीता ..	२७५
क्रोधजित् काशीराज	२७६
मन्युहर पिंगलाके मंदिरमें ...	२७९

३- विन्दु

धर्म ही धर्मका रक्षण करता है	२९५
ज्ञानीको भी कर्म करना चाहिये	"
त्यागी ब्राह्मण	२९७
जगतकी रचना	"
आत्मा-परमात्माका स्वरूप ...	२९९
मायाकी शक्ति	३००
मिथ्या अहं ब्रह्मास्मि	३०२
अधर्मकी सप्त सीढीयाँ	
१- पश्यव्यहरण	३०७
२- परस्त्रीके साथ एकाग्रत ...	३०९
३- मद्यमांसका सेवन	३१२

विषय	पृष्ठांक
४- पश्यव्यहृत्या	३१४
५- परस्त्रीगमन	३१७
६- द्यूत	३२१
७- राजपुत्रवध	३२६
४- विन्दु	
मायापतिकी माया	३३२
५- विन्दु	
जनक विदेहीका आत्मशोधन	३५३
योगभ्रष्ट जनक	"
जनककी नगरचर्चा	३५४
निर्माण तो निर्माण ही है ...	३५६
मातापुत्र और वेही पति पत्नी	३६३
जनककी उदासीनता	३६५
योगीन्द्र मुनि	३६६
शोधन-पर्यटन	३६८
शवका सजीव होना	३७६
जनककी पूर्व जन्मकी कथा ..	"
संतप्रसाद सब देता है	३८०
दुर्वासाका ब्रह्मार्पण	३८१
सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं	३८८
स्त्रीका परमदेवता पति ही है ...	३८६
विना ब्रह्मार्पणकिया हुआ कर्म	
बंधनरूप है	३८८
ऋणानुबंध ही सबका कारण है	३८९
ईश्वर ही योगक्षेमका वहन	
करता है	३९१
परमात्माका परम भक्त	३९३
कल्पित पुत्र	४०६
परमात्मा सर्वव्यापक है	४०७
मनुष्यदेह गेह है	४१४
जीवनमुक्त तथा विदेहमुक्त ...	४३८
मुक्ति-मोक्षका रक्षण	४२०
जनकका धारण किया हुआ नेत्र	४२२
विचित्र स्वप्न	४२६

विषय	पृष्ठाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
जगत् स्वप्नतुल्य है	४२८	शरीर किसका है सो देखो ! ...	४७७
राजा जनककी सभामें गार्गी ...	४३१	सकाम कर्म दोषरूप है ...	४७९
६ - विन्दु		ब्रह्माकार वृत्तिका फल	४८१
ईश्वरसिद्धि	४३८	आतिसे ही जगत् भासता है ...	४८३
अपर अष्टावक मुनिका आगमन	४४४	यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः..	४८४
शांताकारकी कथा	४४९	परमात्मा कैसे दृष्टि पड़े ? ...	"
७ - विन्दु		ज्ञान दो प्रकारका है	४८५
मननानन्द	४५६	जगत् स्वप्नतुल्य है	४८६
संतोष ही सर्व सुखका मूल है...	४५७	सर्वव्यापी परब्रह्म ही परम है ...	४८८
क्या प्रारब्ध श्रेष्ठ है ?	४५९	सत् क्या ?	४८३
पुरुषार्थ भी बलवान् है...	"	प्रेम तथा ब्रह्म एक ही है ...	४९१
कर्म	४६०	८ - विन्दु	
कैसे कर्म करना ?	४६१	शुद्ध संकल्प-सात्त्विक भावना	४९५
सप्त भूमिकाएं	"	जीवके जीवितका एक पवित्र क्षण	४९६
निरभिमानकी चोट	४६०	राजा दशरथकी जन्मान्तरमें हुई	
सौन्दर्यमें मोह है	४६४	भावना	४९७
मनसे माना हुआ मोह ही अंधा		अवधूतचरित्र	५०३
बनाता है	४६८	अवधूतद्वारा माताको उपदेश ...	५०६
सत्की प्राप्तिके प्रसंगको अवश्य		भावनाका स्वरूप	५१३
ग्रहण करो	४७१	९ - विन्दु	
काजलकी कोठरीमें कोई ही ..		भक्ताधीन भगवान्	५१५
विना दागके बचता है	४७२	श्रीकृष्णरूपका रहस्य	५३५
सत्संग ही तारता है	४७४	ज्योतिरूपका दर्शन	५३८
सन्तोंका लक्षण	४७६	विलय	५४०

च न्द्र का न्त

तृतीय भाग

चतुर्थ प्रवाह - हिमगिरिकी पर्णकुटी

महात्मा दर्शन

सुमङ्गलम्

उपहरणं विभवानां संहरणं सकलदुस्तिजालस्य ।
उद्धरणं संसाराचरणं वः श्रेयसेऽस्तु विश्वरतेः ॥ १ ॥

वैभवोको देनेवाले, सकल पापजालको संहार करनेवाले और
संसारसागरसे उद्धार करनेवाले विश्वरतिके चरगारविंद तुम्हारा
कल्याण करें ॥ १ ॥

वृन्दारण्ये चरन्ती विधुरपि सनतं भूर्भुवःस्वः सृजन्ती
नन्दोद्भूताप्यनादिं शिशुरपि निगमैर्लज्जिता वीक्षितापि ।
विशुद्धेलावनद्धोदमद्मेऽमहाम्भोऽमच्छायाकाया
माया पाथदिपायादधिदितमहिमा कापि पोताम्भरा वः ॥

व्यापक तथा भूः, भुवः और स्वः इन तीनों लोकोंको उत्पन्न
करनेवाली होनेपरभी वृन्दावनमें फिती, नदसे उत्पन्न होनेपरभी अनादि
स्वरूपवाली, शिशुस्वरूप होनेपरभी वेदोंसे लक्षित तथा, अलोकित
कीहुई, विजलीकी रेखाओंसे व्याप्त हुए ऊँचे निर्मल मेघके समान स्वच्छ
कान्तिवाली और जिसकी संपूर्ण महिमा जाननेमें नहीं आती ऐसी पीत
अंबर (वस्त्र) पोताम्बर धारण करनेवाली माया, विनाशसे तुम्हारा
रक्षण करें ॥ २ ॥

श्री शंकराचार्य विरचित

साधन पंचक

वेदो नित्यसंधीयतां तदुदितं कर्म स्वहृद्यतां]
तेनेशस्य विधीयतामेवमितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् ।
पापौघ परिधूयता भवसुखे दोषोऽनुसंधीयता-
मात्मेच्छां व्यवसीयता [निजपृह्णात्तूर्णं विनिर्गम्यताम् ॥ ३ ॥

वेदका नित्य अध्ययन करो, विदमें कहेहुए कर्म अच्छी तरह करो, वैदिक रीतीसे ईश्वरका यजन करो, काम्यकर्मोंमें मति न रखो, पापके पुंजका नाश करो, संसारसुखमें दोषको अनुसंधान करो, आत्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छाका व्यवसाय करो और अपने घरमेंसे तुरंत निकलकर वनमें वास करो ॥ ३ ॥

सगः सख विधीयता भगवतो भक्तिर्दृढा योयता '
शात्यादिः परिचीयता दृढनेरं कर्मोऽनु संत्यज्यताम् ।
सद्विद्वाडपसृज्यतां प्रतिदिन तत्पादुके सेव्यता
प्रज्ञाकाक्षरमर्प्यता श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ ४ ॥

सत्पुरुषोंका संग करो, भगवानमें दृढ भक्ति करो, शम्भुदम तितिक्षा आदिका अति दृढ परिचय करो, कर्मोंका शीघ्र त्याग करो, अच्छे विद्वानोंके समीप जाओ, प्रतिदिन उनकी पादुका सेवन करो, ऊँकाररूप परब्रह्मके स्वरूपका शोधन करो, उपनिषदके वाक्योंको श्रवण करो ॥ ४ ॥

वाक्यायंथ विचोयता श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयता
दुस्तर्कास्तु विरम्यता श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
ब्रह्मवांसि विभाव्यतामङ्गहो गर्वः परित्यज्यताम्
देहेऽहंमतिरुज्यता शुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ५ ॥

तत्त्वमसि आदि महावाक्योंका विचार करो, उपनिषदके पक्षका आश्रय करो, मिथ्या तर्क करना छोड़ो, श्रुति (वेद) के अनुकूल तर्कका अनुसंधान करो, "अहं ब्रह्मास्मि" इस प्रकारकी भावना करो, प्रति दिन गर्वका त्याग करो, शरीरपर अहं बुद्धिका त्याग करो, विद्वानोंसे विवाद वाद करना छोड़ो ॥ ५ ॥

क्षुधाधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिन मिश्रौषधं भुज्यतां
स्वाह्वं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
शीतोष्णादि विषज्ज्ञतां न तु द्रव्यावाक्यं समुच्चार्यता-
मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैद्युर्ध्वत्सुज्यताम् ॥ ६ ॥

प्रतिदिन भिक्षालक्ष्मी औषधिका भोजन करके क्षुषारूपी व्याधिकी
चिकित्सा करो (उपचार करो), स्वादिष्ठ अन्नकी याचना न करो; परंतु
दैववशात् जो मिले उतनेसेही संतुष्ट रहो. जाड़ा, गर्मी आदि दुःखोंको
सहन करो, वृथा वाक्य मत बोलो, संसारके विषयोंसे उदासीनताकी
इच्छा रखो, मनुष्योंपर अनुग्रह वा निग्रह (राग द्वेष) न करो ॥ ६ ॥

एकांते सुखमात्प्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्भाषितं दृश्यताम् ।
प्राज्ञम प्रविलाप्यतां चित्तिबलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां
प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ७ ॥

एकान्तमें सुखसे बैठो, मायासे जो पर ऐसे ब्रह्ममें चित्तको समाधान
कर पूर्णात्माका मली भांति अवलोकन करो, आत्माके बिना यह संसार
आदि फुल्ल नहीं, ऐसी दृष्टि करो, आत्माके ज्ञानसे पूर्वके कर्मका प्रविलाप
न करो, उत्तर कर्मके साथ संबंध न करो, प्रारब्ध कर्मका उपभोग करो
और परब्रह्म स्वरूपमें स्थिति करके रहो ॥ ७ ॥

किं मधुना किं विष्णुना किं सुधया किं च वसुधयाऽखिलया ।
यदि हृदयहोचिरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरनम् ॥ ८ ॥

जिनका चरित्र हृदयहारी है ऐसे परम पुरुषका जो पुनः इन नेत्रोंको
दर्शन हो तो मधु, विष्णु, सुधा और सबल वसुधाकी क्या आवश्यकता
है ! सर्व तुच्छ है ॥ ८ ॥

चन्द्रकान्त

तृतीय विभाग

चतुर्थ प्रवाह—हिमगिरिकी पर्णकुटी पीठिका—महात्मा दर्शन

श्रियो दोलालोला विषयजरसाः प्रान्तविरसाः
विपद्देहं देहं महदपि धनं भूरि निधनम्।
बृहच्छोको लोकः सततमबला दुःखबहुला-
स्तथाप्यस्मिन्धोरे पथि वत रता हन्त कुधियः॥ १ ॥

अर्थ—लक्ष्मी दोलाके समान चंचल है, विषयरस परिणाममें नीरस है, शरीर विपत्तिका घर है, विपुल संपत्ति बड़ी मृत्तु है, लोक बड़े शोकसे भरपूर है, और जिनमें नित्य बहुत दुःख देनेवाली हैं तोभी अरेरे !! अज्ञानी पुरुष इस संसारके घोर मार्गमेंही लचलीन रहते हैं ॥ १ ॥

वालयोगी

पूर्णानंद पूर्ण पुरुषोत्तमश्री सर्वेश्वर प्रभुकी लीला अपार है, विचित्र है, आश्चर्यमयी है, आनंददायिनी है। यह चमत्कृति अधिकारी जनोंको ठाम ठाम और क्षण क्षणमें दृष्टिगोचर होती है।

प्रातःकाल! अलौकिक प्रभात! आनंदी प्रभात! सूर्यनारायण प्रकाशित हुए हैं; कमल प्रफुल्लित हुए हैं; मनुष्य स्नान करनेमें, नित्य नैमित्तिक कर्म करनेमें और जप तप करनेमें तत्पर हो गये हैं; मंद मंद पवन बह रहा है; देवाल्योंमें घंटानाद घनघन घनघन कर रहे है। इस समय अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रमें 'जय शंभो! हर हर शंभो!' की मंगलध्वनि हो रही है; इरिपादोदकी भागीरथीके किनारेपर ईश्वरी लीला पूर्णतया प्रकाशित हो

रही है। निर्मल प्रभातसमयमें पूर्व दिशामेंसे बालसूर्यकी कोमल किरणे तरण-
तारिणी अधमोद्धारिणी पापहारिणी भागीरथीके दक्षिणोत्तर लंबे विस्तार-
वाले तटको सुप्रकाशित कर रही है; अनेक राजा महाराजा गृहस्थ और
प्रतापी पुरुषोंके अपार द्रव्य व्यय कर बनाये हुए श्रीगंगाजीके सुदृढ और
सुहावने घाट विचित्र वस्त्रालकारोंसे सजे हुए स्त्री पुरुषोंसे भरपूर हो गये
हैं; स्थल २ विद्वान् विप्रों द्वारा पढते हुए स्नानके संकल्प प्रयोगोंसे गर्ज
रहे हैं; भाविक जन विधिपूर्वक स्नान दानादिक कर रहे हैं; अट्टालु और
धर्मनिष्ठ मनुष्य स्नानादिकसे पवित्र होकर जल संनिध बैठ एकाग्र मनसे
अपने नित्य नैमित्तिक जप तप ईश्वर स्तवनादिक (स्तवन) कर्म करते
हैं, और स्नानके लिये जलमें उतरे हुए और घाटपरके मनुष्योंमें बार बार
'जय गंगे! हर हर गंगे! पापहारिणी! भवतारिणी! अधमोद्धारिणी! जय
जान्हवी!' इत्यादि गर्जनाएं सहर्ष कर रहे हैं। किसी २ स्थानपर विप्रवृन्द
गंगातटपर विराजमान हुए पद, क्रम, जटा, घन, वल्ली इत्यादि वेद
विकृतियों द्वारा मधुर और कर्णपावन घोष कर रहे हैं। बड़ेचौड़े पाटमं
गंभीरपनसे बहती श्रीमती गंगाजीके निर्मल और पावन जलपर अनेक
छोटी बड़ी सुशोभित नौकाएं इधरसे उधर गमन आगमन कर रही हैं।
उनमें बैठे मनुष्य श्रीगंगाजीके प्रत्येक घाटकी अलौकिक लीलाको आनंदके
साथ निहारते हैं। प्रत्येक सुशोभित घाटपरके किनारेपर आये हुए उत्तम २
जातिके पत्थरोंसे बड़े शिल्पशास्त्रनिपुण पुरुषोंके हाथसे बनाये अति भव्य
सुदृढ गगनचुंबित सुंदर प्रासाद-महल ओभायमान हैं; सूर्यकिरणों की तरह
प्रकाशित असंख्य सुवर्णशिखरोंवाले शिवालथ तथा दूसरे देवमंदिर बहुत
दूरतक सुनाई देते हुए 'जय जय शंभो! हर हर शंभो! जय पार्वतीपते!'
इत्यादि परम पवित्र शब्दोंसे, शंखध्वनियोंसे, घननं २ होते घंटानादोंसे
तथा ढुंढुभियोंकी गर्जनाओंसे गर्ज उठे हैं, अति मनोहर और सुकोमल ऐसी
मैरवी रागिनीके सुस्वर छाय रहे हैं और उनके पीछे पीछे मधुरालाप करती
हुई नौवत वाज रही है।

आजका दिन पवित्र पर्वका है, इस कारण नित्यकी अपेक्षा सर्वत्र विशेष
आनंद छा रहा है। प्रति दिन गंगापर स्नानादिके लिये न आ सकनेवाले
व्यवसायी किंवा अशक्त क्षेत्रवासी मनुष्यभी आज इच्छापूर्वक स्नान तथा
दर्शनार्थ चले आते हैं, विदेशी यात्री जनभी बहुत दिखाई पढते हैं। अन्य-
घाटोंकी अपेक्षा मणिकर्णिका घाटपर मनुष्योंकी बड़ी भीड़ हो रही है। ऐसे
प्रसंगमें वहां एक चमत्कार दिखाई दिया।

घाटके ऊपर मार्गमें चलनेवाले लोग एकाएक आपसमें “चलो २ हटो २” ऐसा कहते २ एक ओर होने लगे और सब आश्चर्यसे देखने लगे कि यह क्या मामला है ? इतनेमें श्रीविश्वेश्वरजीके मंदिरकी ओरसे आती हुई एक सुन्दर तेजस्वी किशोर मूर्ति दृष्टि पड़ी. इसका अद्भुत स्वरूप और अप्रतिम तेज देखतेही सबको आनंदाश्चर्यके साथ पूज्यभाव उत्पन्न हुआ. जिसने एक बार उसकी ओर देखा उसका दूसरी ओर देखनेको मनही न हुआ ! ऐसा रूप, विद्युत् समान चमकती चाल, थोड़ी अवस्था होनेपरभी इसका तीव्र त्याग, तपतेज और अति मनोहर वेश यह सब देख स्वाभाविकही आश्चर्य पाये हुए लोग, परस्पर अनेक बातें करने लगे. अहो ! यह बालयोगी कहासे आया होगा ? कैसा इसका सौंदर्य है ! प्रत्येक अंगका ऐसा सौंदर्य और सुकुमारता होनेपर इससे यह कठिन योगसाधन कैसे होता होगा ? इतनी लघु वयमें ऐसा परम वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ होगा ? इसके माता पिता कि जिनका यह पुत्ररत्न है उनसे इसका वियोग कैसे सहा गया होगा ? क्या यह तीव्र वैराग्यसे अपने माता पिताको रोता छोड़ वैरागी हुआ होगा, या जन्मसेही यह योगीरूप उत्पन्न हुआ होगा ? अथवा ये परम योगीश्वर शंकर आपही इस पुण्यपूर्ण पर्वके दिन बालयोगी रूपमें भाविक जनोका कल्याण करने और श्रीमती भागीरथीके तटपर विहार करने पधारे होंगे ! इसका सर्वाङ्ग भस्मसे चर्चित होनेपरभी इसकी सुवर्ण-रूपी कान्ति उससेसे कैसी प्रकाशित हो रही है ? इसके चन्द्रवत् सुप्रकाशित मुखकी शोभा बाल्यावस्थाकी तपश्चर्याके कारण कुम्हिलाये हुए कमलवत् अति अद्भुत है. इसकी बांकी भुकुटी तथा कमलकी पंखड़ी समान नेत्र, शुकतुंडवत् नासिका, चमकते हुए प्रवाल वा चिन्मय लाल ओष्ठ, तीव्र तपस्यासे किंचित कुम्हिलाये कपोलोंपरकी गुलाबी झलक, तिसपर झुकी हुई मूलमें श्याम और अंतिम भागमें किंचित भूरी विशाल जटाएं, ये सर्व वस्तु प्रत्येक मनुष्यको मोहनेवाली हैं. इसके हस्त पादतल गुलाबके पुष्पसमान लाल और कोमल हैं तिसपरभी वह इस पाषाणमय भूमिमें नंगे पांव विचर रहे हैं ! और ऐसी सुकुमारता होनेपरभी अपने शरीरपर कनककी मोटी गूदड़ी डाल रखी है ! यह इनसे कैसे सहारी जाती होगी. हाथमें कमंडल और बगलकी मृगालाकोभी ये कैसे उठाते होंगे ? कमलके नालवत् गोरे कंठमें कमलाक्षकी वडी २ दानोंकी मालामी इनको भारी जान पड़ती होगी.

इस प्रकार परस्पर अनेक बातें करते हुए लोगोंकी भारी भीड़में होकर वह अद्भुत मूर्ति मणिकर्णिकाके अति सुंदर अठमासे (बुर्जी) पर

जा खड़ी हुई. उत्तम जातिके संगमरमर रचित वह घाट जिसके दोनों ओर सुंदर बैठक बनी हुई है वहां अपनी मृगछाला बिछाकर उसपर कंबल रखकर वह बालयोगी 'जय गंगा मैया' कहकर दोनों हाथ जोड़ खट २ चौवारेकी सीढीया उतर ठीक प्रवाहके पास खड़े रहे, और अति मंजुल और पवित्र पथ(श्लोकों)से श्रीभागीरथी गंगाजीकी प्रार्थना करके उन्होंने पवित्र जलको वंदन किया. फिर पुण्यरूप जलका आचमन किया; फिर सप्रेम प्रणाम करके वहांसे लौटा और अपनी अद्भुत कांतिसे मनुष्य मात्रके चित्तको आकर्षित करते वह योगी अपने बिछाये हुए आसनपर विराजमान हुए. उस समय इनके ओष्ठ हिल रहे थे, मानों किसीका स्मरण करते हैं; और सबको मोह करनेवाली दृष्टिसे वह चारों ओर मनुष्योंकी भीड़भाड़में आंख फेरकर देखते थे. यह देखना इनका स्वाभाविक न था बल्कि साभिप्राय और सकारण था. परंतु मर्त्यलोकके मनुष्य समझ न सके इस लिये उसकी संभाल थी.

उस योगीको एक स्थानपर बैठा देख जनसमूह उसके समीप एकत्र होने लगा. देखते २ वहां इतनी भीड़ होगई कि गंगाजीमें स्नान करनेको उतरना या स्नान करके लौटनेका मार्ग मिलना कठिन होगया. इस अद्भुत मूर्तिसे भीड़ हटना नहीं चाहतीथी; कदाचित् किसी अगत्य कामके लिये अथवा भीड़से अधिक दबनेके कारण लोग हट जाते थे, तो उनसे दूने वहां इकट्ठे हो जाते थे. मध्याह्न काल हो गया, मस्तकपर धूप आगई. घाट-परके टकोरखानोंमेंसे दुंदुभियोंके कडिंगधिग २ शब्द होने लगे, विलंब हुआ देख लोगोंकी भीड़भी धीरे २ कम होने लगी. स्त्री और पुरुष उस बालयोगीको प्रणाम करकरके जाने लगे.

पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका अंतःकरण अनेक बातोंमें बहुत कोमल और श्रद्धालु होता है, इस कारण एक स्त्रीने हाथ जोड़कर उन बालयोगीसे विनति कीकि, "महाराज! भिक्षाका समय होगया है, आप कृपापूर्वक प्रसाद लेने पधार कर मेरे घरको पवित्र कीजिये तो मेरा अहोभाग्य हो!"

परंतु उस योगीने अपना नूतन योग होनेके कारण किसीके घर न जाने और वस्तीके बाहर ही रहनेका दृढ नियम प्रकट किया. उसके अमृतोपम वचन सुनकर उस स्त्रीने बड़ी पवित्रतापूर्वक निर्लेप सामग्री शुद्धतापूर्वक वहांही लानेको पूछा तब उस योगीने स्वीकार किया. तुरंतही वह स्त्री अपनी एक सखीके साथ शीघ्रतासे अपने घरको चली. मार्गमें उसने

अपनी सखीसे कहा, “बहिन ! इस बालब्रह्मचारीके संबंधमें तेरा क्या विचार है ? कैसा उसका अद्भुत रूप, कैसा उसका त्याग, क्या उसकी अवस्था ! उसका वय विलकुल कम है, अभी उसके कोमल मुखपर रोमभी नहीं झूटे हैं, तबभी कैसा उसका तपस्तेज ! भाग्यही परम है !” यह सुन उसकी सखी बोली “बहिन ! मैं तो उस बालयोगीसे अपने भर्तारके आगमन विषयक प्रश्न करूंगी ! क्योंकि वह अल्पवयस्क होनेपरभी आगम निगम जानते होंगे ! भूतभविष्य जाननेकी उसमें शक्ति होगी.” पहली स्त्रीने कहा, “योगीयोंकी अवस्थापर विचार नहीं करना. मैंने कईवार सुना है कि कई योगीश्वरोंकी परमायु होती है और वे अपना शरीर जीर्ण होनेपर उस वृद्ध शरीरको छोड़कर इच्छानुसार नया बाल शरीर धारण करते हैं. योगबलसे अपने पुराने शरीरसे निकलकर दूसरे किसी मृत्युवश हुए सुंदर और बालवयके शरीरमें अपनी आत्माका प्रवेश कर लेते हैं और फिर आनंदसे जगमें विचरते हैं. इस क्रियाको परकायप्रवेश कहते हैं. इससे बहिन ! योगीयोंकी अद्भुत सामर्थ्यके आगे उनकी अवस्था(वय)का विचार करने योग्य नहीं. यदि तेरी इच्छा है तो मैं एकान्त समयमें उनसे प्रार्थना करूंगी.”

इस प्रकार बातचीत करती दोनों स्त्रियां घर पहुंची और अपने माता पिताकी आज्ञा लेकर, फलाहारी पवित्र भोजन तयार कर बहुत शीघ्र गंगा-तटपर ले आईं. इस समय भारी भीड़ मिट गई थी; कोई मनुष्य उस बाल योगीके पास नहीं था. अकेले पड़े वह तपस्वी एकाग्र चित्तसे अपने इष्ट आराध्य विषयका मनन कर रहे थे. उस स्त्रीने नम्रतापूर्वक वह सामग्री लाकर अर्पण की. वस्त्रमें बंधी उस सामग्रीको खोलकर गंगाजलसे प्रोक्षण कर वह बालयोगी आसपास देखने लगे. उसके आसनेके सभीपही एक स्वच्छ और विशाल छत्री थी. वर्षा होती हो वा उम्र वायु बहता हो उस समय गंगातटपर बैठ जप तप करनेवाले लोग निश्चित बैठकर नित्यकर्म करसकें इस निमित्त गंगाजीके प्रत्येक घाटपर अधिक तर ऐसी छत्री बनी हुई हैं. जप, तप, ध्यान, स्मरण, भोजन इत्यादि कार्य एकान्तहीमें करनेसे निरुपद्रव होते हैं. इस प्रकार उस तपस्वीनेभी एक छत्रीमें जाकर भोजन करनेका निश्चय किया और उन स्त्रियोंका दियाहुआ फलाहारका पोटला लेकर आगे जा बैठा. और प्रभुका स्मरण कर भोजनका आस लेनाही चाहता था क्योंकि उसके मनमें मानों कोई बड़ा दुःख या खड़ा हो इस प्रकार उसकी मुखमुद्रा बहुत उदास होगई. उसके नेत्रोंमें जल भर आया परंतु बड़े धैर्यसे अपनी ऊर्मिको दबाकर मक्ष्य पदार्थोंको बारबार नमन करके

उसको जो भाया सो प्राशन करलिया और गंगाजीमें हाथ मुख प्रक्षालन कर जल पीकर फिर आसनपर आ बैठा। तब उन स्त्रियोंमेंसे एकने हाथ जोड़कर पूछा “योगिराज ! भोजन करनेको बैठते समय आप इतने बड़े उदास और शोकातुर क्यों होगये ? क्या सामग्री लानेमें हमारी कुछ भूल हुई है ? अथवा आपकी रुचिके विरुद्ध कोई अभोक्ष्य पदार्थ इसमें दिखाई पड़ा। यदि कुछ अपराध हो तो क्षमाकर आप हमसे कहिये। हम अज्ञात जबलाएँ संसारी मायाके जीव हैं, बात बातमें हमसे अपराध होता संभव है, इससे कृपापूर्वक कारण कहिये。” उस स्त्रीके ऐसे नम्र वचन सुन योगिराज बोले “साध्वीओ ! चिंता न करो। तुम्हारा कुछ अपराध नहीं। अदासीनताका कारण साधारण था। ऐसी उदासीनता मुझे बारबार हो आती है” यह कहकर उसने एक गहरा श्वास लिया तब उन स्त्रियोंको कारण पूछनेकी फिर उत्कंठा हुई परंतु ऐसे निःस्पृह तपस्वीके साथ अधिक पूछ पाछ करना ठीक नहीं यह विचार कर वे चूप रह गईं। परंतु जिस कारणको पूछनेकी उनकी मुख्य इच्छा थी वह तो पूछनाही चाहिये; यह विचार धैर्यपूर्वक एक स्त्रीने हाथ जोड़ प्रश्न किया। एक स्त्री बोली, “योगीदेव ! जो आपकी आज्ञा हो तो हमें एक विसंति करनी है。” योगीने कहा “सुखसे कहिये。” एक स्त्रीने कहा “महाराज ! हम दोनों सखिये ब्राह्मणपुत्री हैं। इस वाराणसीमें हमारा कुल ऊँचा और पवित्र गिना जाता है। हमारे मातृकुल और पितृकुल दोनोंमें आपके आशीर्वादसे और भगवत्कृपासे अबतक सब बातका परम सुख था; आनंदसे दिन व्यतीत होतेथे। इतनेमें मेरी कठिन प्रारब्धवश एक बड़ा संकट आ पड़ा। मेरे श्वशुरजीके रूपगुणयौवनसंपन्न एकही पुत्र था; उसको कार्यभार सौंपकर वे वृद्धावस्थाके लिये निश्चित होकर परमार्थसाधनमें तत्पर हुए। अपने माता पिताकेभी केवल मैंही एक संतान हूं। मुझे योग्य वर मिला हुआ देख मेरे माता पिता परम आनंदपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। मैं भी अपने भाग्यवान् स्वामीकी सेवामें अंगीकृत हुई होनेसे पतिको आनंदित रखती थी और वे मुझसे संतुष्ट थे। पर पूर्वजन्मका मेरा कोई अदृष्ट (पाप) उदय हुआ होनेसे कोई अपराध न होने परभी अपने माता पिताके सुपुत्र मेरे सर्वस्व स्वामिनाथ एक रात मुझे शय्यापर सोती छोड़ गृह कुटुंब तथा काशीपुरीको त्याग कर एकाएक चले गये हैं। इस बातको आज लगभग ६ मास व्यतीत हुए। अनेक प्रकारसे ठौर ठौर गांव गांव तलाश करने परभी उनका पता नहीं मिलता। मेरे सास ससुरने कई दिन-तक भोजनभी नहीं किया था। मेरे मातापिताकीभी यही दशा थी। अबतक

वे सदा शोकातुरही रहते हैं. मेरे तनमनकी जो संकटमय स्थिति है वह भै वर्णन नहीं कर सकती. हे योगिराज ! हे वाल तपस्वी ! आपने तो बाल्या-वस्थामेंही संसार तज दिया है, इस कारण हम जैसी पतिवियोगिनी तरुण अवलाके पतिविरहके दुःखका आपको चाहे अनुभव नहो, तथापि अपने तप और योगबलके प्रतापसे मुझ जैसे ससारी जीवोंके संकट दूर कर डालना आपको कुछ बड़ी वास्त नहीं; महाराज ! हे दयालु ! मैं पतिवियोगानलसे तप्त हूँ, मेरा जिस प्रकार उद्धार हो वह कृपा करो. आप खरीखे संतोंका अवतार तो हम दुखियोंके दुःख दूर करनेहीको होता है.”

वह स्त्री इस प्रकार योगिराजसे विनंति करतीथी पर उसकी इस प्रार्थना सुननेपर बालयोगीका लक्ष्य न था. उस स्त्रीका पहला वाक्य, “हे महाराज ! मेरे तनमनकी कैसी संकटमय स्थिति है उसका आपसे वर्णन नहीं कर सकती.” यह वाक्य सुनतेही बालयोगीकी प्रकृति बड़ी विलक्षण होगई. उस योगीका हृदय एकदम भर आया. उसका मुखारविंद फीका पड़ गया, वह गद्गद होगया, नेत्रोंमें आंसुं भर आये. इस दृश्यामे कितनीही देरतक वह बोल भी न सके. पर बड़े परिश्रमसे अपने मनकी ऊर्मिको दबाकर बोले “हे सुव्रता ! जगतमें दुःखी मनुष्य बहुत होते हैं पर जब उन्हें दूसरा दुःखित मिलता है तब परस्पर अपने २ दुःखका उभार पूरा २ बाहर निकालते हैं. धैर्य धर ! इस तेरी बातको सुनकर अपनी कितनीही कथा और भोजन समयकी उदासीनताका कारणभी मैं तुझसे कहूंगा. हे तरुणी ! इस जगतमें सबसे कठिन प्रीतिका बंधन है. प्रीतिबंधनमेंसे एकाएक छूटनेको समर्थ पुरुषभी निर्वल होजाते हैं तो फिर ऐसे बंधनको बिनाकारण सहजमें तोड़कर कोई जुदा हो जाय, यह बात समझमें नहीं आसकती. कठिन काठको काटडालनेवाला भ्रमर अधिक प्रेमके बंधनके कारण कमलके कोमल कोशमें बंध जाता है. यह कैसा प्रेमबंधन ! परंतु ऐसे सुहृद प्रीतिके बंधनकोभी चित्तविक्षेप क्षणभरमें तोड़ डालता है. चित्तविक्षेप प्रीतिमें असंतोष उत्पन्न करता है और इससे प्रीतिका सुहृद बंधन अपने आप निर्वल होकर टूट जाता हैं. तुम कहती हो कि तुझारा भर्ता बिनाकारण आधीरात तुझे त्यागकर चला गया है ! आश्चर्य ! यह होनहीं सकता. ऐसा होनेका कारण मेरी समझमें तुमही हो. तुझारी ओरसे कुछ असंतोष होनेसेही तुझारा पति तुझे छोड़कर चला गया है.” यह सुन वह स्त्री बोली — “महाराज ! आप कहते हैं सो ठीक ! पर अंततक मेरी दृष्टिमें आपसमें कुछ असंतोष नहीं हुआ, और न कभी उनकी मनोवृत्ति मेरे कारण मलिन हुई. उनकी

मनोवृत्तिके अनुसारही मैं सदा सेवा करती रही। मेरे प्राणपति मेरे प्रत्येक कामसे सदा संतुष्ट रहते थे, पर मेरे हतभाग्य, न जानें क्यों—” उसका यह वाक्य पूरा होतेही बालयोगीने कहा, “साष्ठी ! यह कैसे ? मेरी समझमें यह बात नहीं आती। इसका कारण तू सुन। स्त्रियां संसारकी मायाकी पुतलियां हैं और वे मायाके प्रपंचके अधीन वर्तनेवाली हैं, इससे स्त्री चाहे जैसी सुशील हो तोभी किसी समय मायिक आवेशको लेकर अपना स्त्रीधर्म भूलकर अन्यथा आचरण करती है, और उस अन्यथा आचरणका जब फल भोगना पड़ता है तब बड़ा पश्चात्ताप करती है। परंतु फिर क्या ? इसलिये अपने प्रत्यक्ष अनुभवकी बात मैं तुझसे कहता हूं सो सुन।”

पतिव्रताख्यान—पतिसेवातत्त्व

क्षणभर योगीराज मौन धारणकर, चित्त स्थिरकर, नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाकर* बैठे रहे। फिर बोले, “दे द्विजपुत्री ! तेरेही समान हृत्तमागिनी पतिव्रियोगिनी एक स्त्रीकी बात मैं तुझसे कहता हूं वह सुन। वह स्त्री भी तेरी भांति उच्च कुलीन ब्राह्मणी है। यनवान मातापिताकी कन्या है। सासरेमें पिताके समान संपत्ति न होनेपरभी केवल विद्या और विनय-संपन्नता देखकरही वह व्याही गई है। उसका पति सुशील, विद्वान्, दयालु, धार्मिक, भगवच्चरणमें प्रीतिमान्, प्रेमी और रूपयौवनसंपन्न है। इस स्त्रीके सासरे जानेके पश्चात् थोड़े थोड़े अंतर पीछे उसके सास श्वसुर स्वर्गवासी होगये, अब घरमें पतिपत्नी दोही रहगये। वह स्त्री स्वाभाविक सुशील, शान्त, पतिव्रता और गृहकार्यमें कुशल है। सास श्वसुरका स्वर्गवास होनेके बाद उस स्त्रीने घरका सारा कार्यभार उठा लिया। किसी बातसे पहलेसे चले आये कार्यव्यवहारमें कमी न होने दी; कारण कि बालकपनसेही उसके मातापिताने गृहसंसारकी उत्तम शिक्षा दी थी। इससे वह स्त्री स्त्रीधर्ममें बड़ी कुशल है।

स्त्री और पुरुष संसार—रथमें पहियेके समान हैं। जैसे एक पहियेसे रथ आगे नहीं चलता‡ उसे दोनों पहियोंकी आवश्यकता पड़ती है वैसेही संसारव्यवहारभी स्त्री और पुरुष इन दोनोंकी परस्पर सहायतासे अच्छी तरह चलता है। व्यवहारकी श्रद्धि योग और क्षेमके आधारपरही टिकी है।

* तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा धारयन्नचलं स्थिरः ।

। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥

‡ यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् ।

योग कहते हैं परिश्रम करके वस्तुको संपादन करना; यह काम मुख्यकर पुरुषके लिये निर्माण हुआ है. क्षेम प्राप्त वस्तुका यथोचित रीतिसे उपयोग करना; यह काम स्त्रीजातिके लिये निर्मित हुआ है. ये उभय कार्य कि जिनके ऊपर अर्थशास्त्रका सारा आधार है, ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य स्त्रीपुरुष दोनोंही की सहायतासे पाए लगते हैं. तिसपरभी योगकी अपेक्षा क्षेम करनेमें अधिक चतुराई है* और यह काम स्त्रीके अधिकारका है. सचरित्रा स्त्री यह कार्य पूर्ण कुशलतासे करती है. और जो स्त्री व्यवहारकुशल होती है वह अपने पतिके कुलकी वन्नति करती है. सासश्वसुरकी सेवा करनी, अपनेको जैसा भोजन वस्त्रभूषण मिलता हो उसके ऊपर संतोष करना, अपने यहां आये हुए सगे संबंधियोंका भलीभांति सत्कार करना, वातचीत करते समय प्रसन्न मुखसे वातचीत करनी, पराये झगडेमें नहीं पडना, यदि अपनेसे होसके भली शिक्षा देकर उसका समाधान करना, वारीक वस्त्र जिनमें शरीर दिखाई पडे न पहनना, उच्च स्वरसे न बोलना, खिलखिला कर न हँसना, प्रतिदिन प्रभात पतिके उठनेसे पूर्व उठना, फिर अपने बालकोंको उठाकर हाथ भुँद धोकर बडोंके पास प्रणाम करने भेजना, कारण कि ऐसा करनेसे बालक विवेकी बनते हैं और बृद्धोंके आशीर्वादसे उनका आयुष्य बढता है; अन्न आदि भोजन वस्तुकी खुदही तलाश किया करनी, ब्रह्म मोटे या महिन अपनी शक्ति अनुसार पहनने, परंतु मैले बदबूदार या दुर्गन्धित नहीं पहनना, बिना स्वच्छ वस्त्र पहने स्त्रियोंका व्यवहारघर्म बहुत उच्छृष्ट वन्नतिमें बाधक होता है. गृहराज्यकी शोभा स्त्रीको स्वच्छताके सब काम पुरुषसे अधिक करना चाहिये, फिर काम काजसे निपटकर पतिसेवामें लीन होना चाहिये. पति बाहरसे कार्यसे लौटकर सार्थकाल घर आवे तब उसे पानेको जल और बैठनेको आसन देना, भोजन करने बैठे तब ताजी रसोई बनाकर परोसना और उस समय दुःखकी अवस्था अपने बखालंकारादिकी बातें करके पतिको दुःखित न करना. ऐसी पतिसेवा ही स्त्रियोंका परम धर्म है. व्रत, उपासना, तप और दूसरे सब धर्मकृत्य पतिकी सेवासे ही सफल होते हैं. सीता, इमयंती, द्रौपदी, सावित्री आदि सती स्त्रियां अपने घरमें हजारों दासियां होनेपरभी अपने आप पतिसेवामें दिनरात तत्पर रहती थीं. इतनाही नहीं बल्कि पतिसेवाके अतिरिक्त पतिके दुःखमें भाग लेनेके लिये सती सीतानें राज्यसुखका एकदम त्याग करके रामजीके साथ वनवास करना अंगीकार किया था. वीरपत्नी द्रौपदीनेभी पांडवोंकी

* योगः कर्मसु कौशलम् ।

छायाकी तरह बतमें दुःख बांट लिया था और स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मके पवित्र चरित्र इस संसारमें चिरकालके लिये छोड़ गई हैं। स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मके कारण बड़े २ मुनीश्वरभी स्त्रियोंके चरणोंकी पवित्र रजको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। स्त्रियोंके स्वधर्ममें पतिसेवाही मुख्य धर्म है और उसमें उनका परम कल्याण भरा हुआ है। हे साध्वीओ! ऐसी पतिव्रताओंका धर्म सुनकर तुम्हारे मनमें कदाचित् शंका होगी कि निःस्वार्थपनसे अपने क्षुधादिक छोड़कर सेवा कैसे करसके? बिना मतलबकी सेवाका क्या प्रयोजन? उसका खुलासा सुनो। अपने मनसे अपने सेव्यकी सेवाके लिये स्वसुखादिकका त्याग करनेसे वे सुखादिक नष्ट नहीं होते, बल्कि वृद्धिको प्राप्त होते हैं; अधिक तो क्या, यह सेवा आपहों सर्वांग सुखरूप है और उसका परिणाम अविनाशी सुख देनेवाला है। सेवामें देखनेको तो सेव्यको सुख है पर उसमें सेवकके सर्व सुखोंका समावेश होता है; तात्पर्य यह कि जैसे भक्तजन अपने सेव्य श्रीहरिके लिये उत्तमोत्तम स्वादिष्ट सामग्री सिद्ध करके उनको निवेदन करते हैं पर फिर उनका पुण्यरूप प्रसाद अपने स्नेही सज्जनोंके साथ जीमकर आप परम सुखका अनुभव करते हैं, इसमें सामग्री सिद्ध करके सेव्य भावसे श्रीहरिको समर्पण करनेका गर्भित फल उन्हें मिलता है और उससे जो आनंद मिलता है उसकी बलिहारी है। क्या कहूं मैंने केवल सेवाके ऐहिक सुखकाही याने सेवा स्वतः सुखरूप है उसकाही दिग्दर्शन कराया है। इससे जन्मपर्यंत कीहुई समस्त सेवाका फल तो बड़ा अमूल्य है कि जिसका वर्णन मेरी वाणीसे हो नहीं सकता।”

यह कहकर फिर वह बालयोगी बोले; “मन, वाणी और काया, इन तीन साधनोंसे अपने स्वामीकी सेवा करे वही सच्चा सेवक और वही सच्ची पत्नी! जिस स्त्रीका वृत्तांत मैंने तुमसे कहना आरंभ किया है वह सर्वांशमें तो नहीं परंतु बहुत अंशमें पतिव्रता है। उसने अपने देवरूप स्वामीको सेवासे भली भांति संतुष्ट किया था। अंतःकरणसे उसको अपना सर्वस्व, अपना दैवत और अपना प्रभु मानती थी, आत्मासे भी उसे अधिक प्रिय गिनती थी, मनसा, वाचा, कर्मणा सदा उसको संतुष्ट रखना चाहती। पतिके सुखसे सुखी आनंदसे आनंदित थी। पतिकी कभी कटु वचन नहीं बोलती थी। वह सदाही अति हितकारी सख और प्रिय मंजुल वाणी बोलती थी। शरीरभी रातदिन स्वामिसेवामेंही नियत करदिया था। स्वामीकी आज्ञाका अखलित पालन करना अपना पहला कर्तव्य मानती थी। अपने पिताके यहां धन होनेसे वहां उसने अनेक राजसी वैभव भोगे थे, अर्थात् उसकी

मनोवृत्तियां बहुत रजोगुणसंयुक्त थीं; तथापि परमसत्त्वशील और ऋषिधर्म पालनेवाले अपने ब्रह्मनिष्ठ स्वामीका नित्य सहवास होनेसे वह स्वभाव विलकुल बदल गया था. अपने स्वामीकी तरह “यदृच्छालाभसंतुष्ट” जो मिले या जो होय उसीमें संतोष मानकर व्यवहार चलाती थी. हे साध्वीओ ! तुम जानती हो कि गृहस्त्रीमें सब वस्तुओंकी आवश्यकता पडती है और द्रव्य बिना कोई वस्तु मिलती नहीं. संसारमें पदपद पर द्रव्यकी आवश्यकता पडती है. द्रव्यबिना गृहस्थ आश्रम चलाना तूटे पहियेसे गाडी चला-नेके समान है. ऐसे प्रसंगमें बिना द्रव्यके रहना, जो मिले उसीमें निर्वाह करना* यद् सामान्य पुरुष अथवा विलासेच्छु स्त्रीसे बन नहीं सकता. ऐसे व्यवहारसे तो सदसद्विचारवान् विवेकी और वैराग्यशील दंपती ही बर्त सकते हैं. उस स्त्रीका पति सब बातोंमें योग्य था, परंतु उस स्त्रीका मन व्यवहारके वैभव भोगनेको समर्थ और आतुर बनता था. कभी २ अपने द्रव्यहीन रूपसे संसारसे वह स्त्री बहुत ही क्रीध करती और स्त्रीस्वभावके वश हो अपने स्वामीके आगेभी कहने लगती. स्वामी बहुत बहुत दृष्टान्त और सिद्धांतोंसे उसे समझाकर शान्त करता और कहता कि ‘हे साध्वी ! तुम अपना सामान्य मनुष्यकी तरह केवल गृहस्थ सुख भोगनेहीमें अपने जन्मको सार्थक न समझो; बल्कि भगवत्प्राप्ति करके इस जन्ममरणरूप भ्रमसागरसे तरनेके लिये महान् पुरुषार्थ करना है. शास्त्रमें कहा है कि—

“ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेप्यते।

प्राणाय तपसे चैव प्रेयानंत्यसुखाय च ॥”

ब्राह्मणका शरीर क्षुद्र विषय भोगनेके लिये निर्माण नहीं हुआ बल्कि वह ज्ञान और तपके लिये तथा मरण पश्चान् मोक्षके लिये निर्माण हुआ है, तब तू व्यर्थ किस लिये चिंता करती है? तू लक्ष्मीकी लालसा क्यों करती है? यह लक्ष्मी तो सर्व सुख कल्याणका नाश कर मोहमें डालकर खिसक जानेवाली है. इसलिये लक्ष्मीको छोड़ लक्ष्मीपतिका स्मरण कर, जिससे तेरा जीव कल्याण हो और इस संसाररूप बंधनसे मुक्त हो जाय !” स्वामीके मानके लिये तुरंत तो वह स्त्री सब मनोवृत्तियोंको ऊपरसे दबा देती, पर अंदरसे उसका मन स्वीकार नहीं करता. ऐसा कईवार होनेसे उसके स्वामीको स्वेद होता और संसारकी मायामें रचपच रही हुई स्त्रीके सहवाससे मेरे उभय लोक विगडेंगे और अपने परमार्थ लाभपर अंतमें पत्थर पड़ेगे इसलिये अब शीघ्र निःशंक हो जाऊं. ऐसा निश्चय करके वह एक दिन प्रातःकाल स्नानसंध्यासे निवृत्त हो शिवपूजन करनेके लिये नगरसे दूर

* यद् यद् भवेत् निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चिंतितम्।

शिवालयमें गया। उस समय स्त्रीने कहा, 'शीघ्र पधारना,' तब उसने किंचित् हँसकर उत्तर दिया कि "तुझे द्रव्यकी बहुत इच्छा है उसे पूर्ण करनेके लिये मेरा विचार है कि मैं भगवान् शंकरकी प्रार्थना करूंगा। इस कारण मुझे आनेमें विलंब होय तो तुम घबड़ाना नहीं," इतना कहकर वह पवित्र पुरुष यथेच्छ चला गया और फिर वह आज तक नहीं लौटा है।

इतना वृत्तान्त कहते कहते फिर उस बालयोगीके नेत्रोंमें जल भर आया। कंठ गद्गद् होगया परन्तु मनोवृत्तिको महा कष्टसे दबाकर वह बोला; देखो इस स्त्रीस्वभावकी महिमा ! इसमें कितनी कुटिलता है ! वह स्त्री तो आज तक यही कहती है मैंने अपने स्वामीजीके प्रतिकूल कभी कोई कार्य नहीं किया, न जाने वह क्यों चले गये हैं, पर उस स्त्रीके मनमें तो ऐसा अनिवार्य पश्चात्ताप होता है कि मुझ अभागिनीने खुदही अपने पतिका सदाका वियोग कर लिया है, इसमें उस महापुरुषका कुछ दोष नहीं। अस्तु।

स्वामीके चले जानेके पश्चात् वे नित्य नियमानुसार अब घर आवेंगे यह विचार वह स्त्री भलीभाँति भोजन तयार करके बैठी पतिकी वाट देखने लगी, मध्याह्न बीत गया, अपराह्न हुआ, संध्याकाल बीतकर रात्रि हुई तोभी उसका स्वामी नहीं लौटा। तब वह स्त्री बड़ी चिन्तातुर हुई। उसके मनमें बड़ी व्याकुलता हुई। उसके स्वामीके स्नेही जो नित्य उसका सत्समागम करनेकु आते थे, उसने उनके द्वारा शिवालय और अन्यान्य स्थानोंमें खोज कराई। पर उसका पता न मिला। तब महाशोकातुर होकर दहाडकर रोने लगी। उसका रुदन सुन उसके हितू पड़ोसियोंने अनेक प्रकार समझाकर धीरज दिया। पर उसका मन कैसे माने ? अंतरका घाव कैसे सहन हो सके ! भोजनके तयार पदार्थ गायकी खिलादिये, और उस रात वह स्त्री निराहार रही। दूसरे दिनभी भोजन नहीं किया। तीसरे दिन भी स्वामि-वियोगके झोकसे निराहार रहकर रुदन करती रही। लोगोंने उसे बहुत समझाया, पर यह एकसे दो न हुई। उसने अपना निश्चय कह सुनाया कि पतिव्रता स्त्री अपने स्वामीको जिमाये बिना नहीं जीमती, अपने स्वामी बिना अकेली नहीं रह सकती, जब मुझे मेरे स्वामीके दर्शन होंगे तबही भोजन करूंगी। लोगोंने कहा वैशक, सती स्त्रियोंका यही धर्म है, परन्तु अज्ञमय प्राण हैं, ऐसे अज्ञका त्याग करनेसे थोड़ेही दिनोंमें मरणशरण होना पड़ता है, स्नेच्छासे गया हुआ तेरा स्वामी कब आवे, इसका निश्चय कैसे हो सकेगा ! और तू कब तक निराहार रहेगी। आहार बिना इस कालि-गुर्गमें मनुष्यका जीवन नहीं रह सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापरमें हुई

सतियोंका अनुकरण करनेका आग्रह छोड़ दे. कालान्तरमे भी तुझे स्वामीके मिलनेकी आशा ही तो हठ छोड़कर उससे मिलनेका प्रयत्न कर. स्वामीको भोजन कराये बिना तेरा नियम भंग होता है तो फलाहार कर. और वहभी तीसरे चौथे पहर यदि भोजन किया करेगी तो स्वामीसे पूर्व भोजन करनेके दोषसे मुक्त होगी. विदेश रहते हुए स्वामीकी स्त्रीको सदा मध्यान्ह काल बीतनेके पीछे भोजन करना चाहिये ऐसा शिष्ट जनोंने कहा है.

रिश्तेदारोंने इस भांति कहा और अपने पतिके मृत्युसे भी ऐसे वचन पहले भी उसने बहुत बार सुने थे, इस कारण उसने सबका कहना सत्य मानकर चौथे दिन उसने फलाहार किया. उस दिनसे नित्य फलाहार पक्कार करती है. उसने सुहाग चिन्ह छोड़कर सब शृंगार छोड़ दिये हैं. एक वस्त्र बिछाकर भूमिशयन करती है, नित्य प्रति स्वामीके स्मरणमे उसने ६ मास व्यतीत किये. परंतु स्वामीके दर्शन नहीं हुए, उसे मनमे अपार विह्वलता हुई. स्वामिवियोगका दुःख प्रति दिन सताने लगा. परमात्मा और स्वामीके बिना और किसीका मनन नहीं करती थी. वही सर्वस्व था; उसके स्वामीका एक अति प्रिय मित्र यह देख बड़ा चिन्तित हुआ. उसे इस विदेशी मित्रकी सत्संगतिसे और सेवासे बड़ी निपुणता प्राप्त हुई थी. उसने इस समय धीरे धीरे उसकी आत्माको संतोष दिलाकर कहा; 'हे बाहिन ! अबतुम धैर्य धरो. तेरा स्वामी मुझे अपनी आत्मासेभी अधिक प्रिय है. इससे उसको शोध करनेके लिये मैं जाऊंगा. और ईश्वरकृपासे चाहे जिस प्रकार और चाहे जहांसे तलाश करके लिवा आऊंगा. इसके लिये आजसे ही सर्व ऐहिक सुखोंका त्याग करता हूं, और तीव्र तपयोग धारण करता हूं. अतएव मेरे प्रिय मित्रका सत्समागम होगा तबही व्रत छोड़ूंगा, नहीं तो तपस्यासे इस शरीरको त्यागकर परलोकमें उसकी वाट देखूंगा.' ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर दूसरेही दिन वह दृढ़ मनसे तैयार हुआ और उस स्त्रीके स्वामीकी खोजमे वहांसे चल दिया.

“प्रथम उसने दक्षिण दिशामें नर्मदा, तापी, गोदावरी, चन्द्रभागा, कृष्णा, कावेरी इत्यादि सर्व पवित्र सरिताओंपरके ज्यंवक, ऋत्यशृंग, कांची-पुरी, रामेश्वर इत्यादि तीर्थ क्षेत्र देखे. उन क्षेत्रोंके वाट घाटमें घूम घूम कर अपने मित्रको ढुंढा. पश्चिममें गिरनार, प्रभास, द्वारका, नारायणसर आदि क्षेत्र देखकर वहांसे सिद्धक्षेत्र, मधुपुरी, हरिद्वार, केदार, बद्रीकाश्रम और गंगोत्रीतक सब स्थान देखे. फिर त्रिवेणी (प्रयाग) अयोध्या और कई तीर्थ देखे. जब अपने प्राणप्यारे सखाका कहीं पता न लगा, तब हारकर उसने

अरण्य तथा पर्वतोंमें जाकर महात्माओंकी गुफाओंका और ऋषियोंके आश्रमोंका अवलोकन किया। प्रथम सबसे बड़ा क्षेत्र वाराणसी जो मुक्तिपुरी कहलाती है और आत्मकल्याणकी इच्छावाले सुमुमुक्षु और जीवन्मुक्त महात्माभी उसे मोक्षसाधन करने योग्य स्थान समझकर वहां निवास करते हैं, इस कारण बड़ी सावधानीसे उसे तलाश करता २ वह वियोगी योगी यहां आया है, यहां पुण्यसलिल स्वर्गकी सीढ़ी समान श्रीमती भागीरथीनदी और उसके सब घाट तथा क्षेत्रवासी महात्माओंके स्थान भलीभांति देखे। यहां उसके प्रिय सखाका पता उसको न लगा, तब अंतमें थककर निराश होकर बड़े भारी चक्करमें पड़ा हुआ वह मणिकर्णिकाके घाटपर अपनी सरीखी दुःखिया दो द्विजपुत्रियोंके साथ सुख दुःखकी बातें करता यहां बैठा है।” यह अंतिम वाक्य कहते २ इस बालयोगीकी स्थिति वहीं दुःखमय होगई और उन दोनों स्त्रियोंकीभी वही दशा थी। वे तो बड़े प्रपंचमें पड़गई कि “अहा ! जिस वियोगिनी स्त्रीकी हमने बात सुनी, उसके पतिको खोजनेके लियेहि जिसने योग धारण किया है ऐसा उसका मित्र यह आपहीं !!! अहो कैसी उसकी धीरता, कैसी सच्ची मित्रता और कैसा उत्कृष्ट प्रेम ! धन्य है ऐसे मित्रको कि जिसने अपने एक मित्रको खोजनेके लिये अपनी आयु व्यतीत करनेका संकल्प किया है, अपनी सुकोमल देहको तीव्र तपश्चर्यासे तीर्थ २ ग्राम २ स्थान २ में भटककर जोधनेका भारी कष्ट दे रहा है।”

इतनेमें अपने मनको हठात् रोककर धैर्यपूर्वक वह तपस्वी फिर बोल उठा “देखो ! यह खीस्वभावका परिणाम। तुम्हारीभी मेरे मित्रकी स्त्रीकी तरह कुछ न कुछ भूल होगीही; कि जिसके कारण तुम अर्धवियोगिनी हुई हो। अस्तु। अब उनके लिये अधिक पश्चात्ताप मत करो। ईश्वरसे क्षमा मांगो। स्वस्थ चित्तसे व्रत करो, कल्याण मांगो, मनःकामना सफल होगी”। पतिवियोगिनी सुशील स्त्रियां इन्द्रियदमन व्रत करती हैं, पतिही स्त्रीका दैवत, पतिही गुरु, पतिही स्त्रीका सर्वस्व है। शंकर और विष्णुसेभी स्त्रीको तो अपना पतिही अधिक है। लक्ष्मी जैसे हरिकी सेवा करती है उसी तरह जो स्त्री, तत्पर होकर अपने पतिकी प्रसुभावसे सेवा करती है वह, लक्ष्मीकी तरह अपने प्रभुरूप पतिके साथ श्रीहरिके लोकमें वसकर आनंद पाती है।

या पतिं हरिभावेन भजेच्छीरिव तत्परा ।

हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥

लक्ष्मीजी जैसे हमेशा विष्णुको भजती है वैसेही जो स्त्री सावधान होकर अपने पतिको ईश्वररूप मानकर जो उसकी सेवा करती है तो वह स्त्रीभी लक्ष्मी भगवानकी तरह अपने पतिके साथ स्वर्गमें सुख भोगती है।

ऐसे पतिका वियोग प्राप्त खी अकेली होनेपर सुख वैभवभोगनेकी कामना किस तरह प्राप्त करें? खीको तो सब वस्तु प्रसादरूप ही काममें लाना चाहिये. अर्थात् पतिको निवेदन किये बिना वस्तु अप्रसादी है, और उसका उपयोग पतिव्रता नहीं करती, ऐसे नियमवाली पतिव्रताओंको प्रसुकी कृपासे पतिवियोग नहीं होता. और कर्मसंयोगवश कदाचित् हुआभी तो वह अपने आप इन्द्रियदमन व्रतसे श्रीहरि प्रसन्न हो उनका वियोग सदाके लिये दूर करदेते हैं. मेरे मित्रकी खीने यही व्रत धारण किया है और उसके बलसे मुझे पूर्ण श्रद्धा है कि श्रीहरि परिणाममें अवश्य मुझे मेरे मित्रकी भेट करावेंगे. भगवत्कृपा और उसके सौभाग्यबलसे वह मुझसे मित्र अद्यापि कुशलपूर्वक अवश्य होगा. यह मुझे अनुमान होता है पर साथही आश्चर्यसहित संदेह भी बहुत होता है कि जिसका मेरे मनको उत्तर नहीं मिलता मेरे मित्रकी अपराधिनी खी अपने पतिके वियोगसे भ्रमितचित्त और शोकसागरमें निमग्न होनेसे विक्षिप्तसी हो गई है. मैंनेभी उसके वियोगसे प्राणार्पणके लिये निश्चय किया है, मुझे कहींभी चैन नहीं पडता. तब इतना २ समय एकान्त व्यतीत करनेपर उसे इस वियोगका दुःख क्यों न सताता होगा? यह महा विरहाग्नि उससे कैसे सही जाती होगी? उसकी दासीरूप निरपराधिनी अबलाको एक प्रेमपात्र शिष्य अथवा दास-रूप मित्रको, उसने बिल्कुल बिसार दिया? कौतुक!

उसके प्रत्येक कार्यमें उसकी मनोवृत्तिके आधीन हो उसकी सेवामें क्षण २ तत्पर रहनेवाली सुशीलाका उसको स्मरण न होता हो? उसके क्षण २ और प्रत्येक कार्यमें उसकी सेवा करनेवालेकी अपेक्षा रहती थी तब क्या ऐसे प्रसंगपर उसे अपने सेवककी याद न आती हो! अथवा पण्डित निकलनेपर उसके अति दयालु और प्रेमी अंतःकरण अयोग्य कठोर-ताको प्राप्त हुआ होगा? हे विश्वनाथ! हे जगदीश्वर! कौन जाने उसे क्या अच्छा लगता होगा?!

इस प्रकार कहते कहते गंभीर श्वासके साथ शोकातुर वह तपस्वी वहांसे खड़ा हुआ और "हे साध्वीओ! तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो. मैं जाता हूं और अपने प्राणप्रिय शिरच्छत्र मित्रवर्यको खोजनेके लिये आगे बढ़ूंगा!" इतना कह श्रीमती भागीरथीकी वंदना कर वह बालयोगी वहांसे तत्काल चला गया. अनेक विचारोंके चक्रमें पड़ी हुई वे विप्रकन्याएंभी उस योगी तथा गंगाजीकी वंदना करके अनेक प्रकारकी बातें करती करती अपने अपने घर गई, इस दिनके बाद फिर वह तपस्वी वहां कभी दिखाई नहीं दिया.

महात्माका माहात्म्य

प्रियप्राया वृत्तिर्विनयमधुरो वाचि नियम-
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः।
पुरो वा पश्चाद्वा तविदमविपर्यासितरसं
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥

साधु पुरुषोंके कायिक व्यापार बहुधा सर्वप्रिय होते हैं. उनकी वाणीका व्यापार अर्थात् नियम बड़ा मधुर होता है, अर्थात् असत्य भाषणके भयसे साधु पुरुष बहुधा विनयपूर्वक मधुर ऐसा मितभाषण करते हैं. उनकी बुद्धिभी स्वाभाविक कल्याणकारी होती है; तथा उनका साथभी निर्दोष होता है. इस प्रकार भूत तथा भविष्यकालमें अविच्छिन्न स्वभाववाले दंभरहित और विशुद्ध प्रमादादिक दोषरहित सत्पुरुषोंका रहस्य विजयी होता है !

—३०८—

कुरुक्षेत्रमें सूर्यपर्व

एक समय बहुतसे भाविक यात्रियोंका भारी यूथ जाता देखा जो अरण्यमें होकर जाताया. उसके आसपास कोई पुण्यक्षेत्र समीप न होनेसे यह नहीं जान पड़ताथा कि ये कहाँ और किस लिये जाते हैं? मार्गमें किधनेही ब्राह्मण आपसमें पूछने लगे कि 'यहांसे कुरुक्षेत्र कितनी दूर होगा. और हमलोग पर्वके समय वहां पहुंच जायेंगे या नहीं?' उसकी बात सुनकर उनमेंसे एक वृद्ध ब्राह्मणने कहा 'हे भाई! चिन्ता न कीजिये. क्षेत्रमे तो आज सायंकाल पहुंचेंगे. और सूर्यपर्व तो आगामि कल मध्यान्ह पीछे है पर उससे पूर्व हमको वहां जो २ आवश्यक कर्तव्य करना है उसकी पूरी २ तैयारी कर लेनी चाहिये.' यह सुनकर कई एक फिर पूछने लगे. 'पिताजी! पर्वणीमे कौन २ क्रिया आवश्यक हैं, सो हमसे कृपापूर्वक कहिये.' तब उस वृद्धने कहा, सारे कर्म और क्रियायें कर्ताको अपनी शक्तिके अनुसार करने योग्य हैं. मुख्यकर कर्म करनेमे कर्मपर दृढ श्रद्धा —

विश्वास तथा ईश्वरपरायणता होनी चाहिये। ऐसा ही कर्म कर्ताको अत्यावश्यक और फलप्रदाता है। सूर्यग्रहणके स्पर्शसे मोक्षकाल पर्यन्त पुण्यकाल कहलाता है, उस कालमें जो जो कर्म सत् अथवा असत् किये जाते हैं, उनका अन्त फल होता है। इस लिये तीर्थस्नान, ईश्वरार्चन, ध्यान, जप, स्मरण, दान, तप इत्यादि कर्म जो केवल ईश्वरप्रीत्यर्थ ही करेंगे हैं वे उस पर्वके समय अवश्य करनी चाहिये। धर्मशास्त्रकी आज्ञानुसार और सब तीर्थोंसे कुरुक्षेत्रमें जो सूर्यपर्वका योग प्राप्त हो, उसमें सुकर्म करनेसे अगणित पुण्य होता है। इसीलिये बहुत दूरसे श्रद्धालु मनुष्य, महात्मा मुनि, तपस्वी, योगी और साधु सूर्यपर्वका योग साधनेके लिये बड़े २ कष्ट सहकरभी कुरुक्षेत्रमें आते हैं। ऐसे प्रसंगमें जिज्ञासुओंको अनायासही अनेक महात्माओंके दर्शन मिलते हैं। इस समयभी ऐसा लाभ संभव है। वल्कि मेरे सुननेमें आया है कि कोईएक महापुरुष कि जिसने बड़े २ तीर्थोंमें लोकोपकारार्थ बड़े विस्तारवाली धर्मशालाएं, विद्यालय, बावरी कूप बड़े २ खर्चवाले सदावर्त और भव्य देवमंदिर अपार द्रव्य खर्च करके बनवाये हैं, अनेक अनाथ दरिद्रियोंके दारिद्र्य दूर कर डाले हैं, असंख्य लोकोपकार व धर्मके कार्य जारी किये हैं, ऐसे महापुरुष इस पर्वसमयमें वहां आकर सत्पात्र ब्राह्मणोंको असंख्य सुवर्णका दान देनेवाले हैं, इससे भिक्षुओंकीभी वहां भारी भीड़ होगी। फिर ग्रहण समय स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध आदिकसे क्या होसके? क्या न होसके? इत्यादिक धर्म संबंधी बातचीत करते करते सूर्यास्तसमय पवित्र कुरुक्षेत्रमें जा पहुंचे।

रात बीती। प्रातःकाल हुआ। ज्यों ज्यों सूर्यग्रहणका समय समीप आया त्यों त्यों असंख्य मनुष्योंकी भीड़ चारों ओरसे आआकर वहां इकट्ठी होने लगी। अनेक ऋषि, तपस्वी, साधु, महात्मा, ब्राह्मण, राजा, वैश्य, घनाढ्य, भिक्षुक और शूद्र, सब वर्णोंके श्रद्धालु स्त्री पुरुषोंके समूह तीर्थज्ञान करनेके लिये तत्पर हुए। सब पर्व समयकी वाट देखते हुए तटपर बैठे। ज्योतिर्विद् ज्योतिषशास्त्रके आधारसे बने अनेक यंत्रोंको लेकर सूर्यकी आर बड़ी सूक्ष्म दृष्टिसे देखने लगे। कितनेही पंडित ग्रहण क्या है और क्यों होता है, और उसके स्पर्शसे मोक्षकाल पर्यन्त पुण्यकाल क्यों माना जाता है, इसकी प्रणाम सहित सिद्ध कर रहे थे। इतनेमें सूर्यग्रहण हुआ, यंत्रोंद्वारा देख ज्योतिषियोंने ग्रहणका स्पर्श होना बतलाया, प्रभुके पवित्र नामकी बड़ी जय बोलकर लोग अपने २ इष्ट कर्म करनेमें तत्पर हो गये। सबलोग तीर्थमें चतुरे। विधिवत् स्नान करने लगे, कितनेही जलमें जप करने लगे, कितनेही

बाहर निकल वृक्ष बदलकर एकाम्र मनसे ईश्वरस्मरण करनेके लिये आसनोपर बैठ गये. इस समय इस महातीर्थ पर अति गंभीर और शांतिरूप ईश्वरलीला विस्तारित हो रही थी. ग्रहण मुक्त होतेही सब लोगोंने फिर मुक्त स्नान किया और ग्रहणमे संकल्प किया हुआ सुवर्ण, वस्त्र, वस्त्र, धेतु आदिकको सप्तात्र ब्राह्मणोंको विधिवत् दान देने लगे. इस समय मार्गमें आते हुए यात्री ब्राह्मण जिस महात्मा दानेश्वरीके विषयमें बातें करतेये वह महा पुरुषभी अपना संकल्पित सुवर्ण ब्राह्मणोंको बाटने लगा.

कुबेरमंडारी समान इस पुरुषने उस क्षेत्रपर बड़ा खर्च करके एक बड़ा मंडप तयार करायाथा. उसमें ब्राह्मणोंको बुला आसनपर बैठाके विधिवत् पूजन करके दान देताथा. एक ओर दान मंडप था. दुसरी ओर बहुत बड़ी भूमिमे सर्व ज्ञातिके ब्राह्मणादिक भिक्षुकोंके लिये भोजनका प्रबंध था. सारी तीर्थभूमिमें निमंत्रण दे दियाथा, कि सब यात्रीजन कृपा कर अवश्य इस प्रभुभक्तके निवासस्थानपर भोजन करने पधारें. एक ओर मंडपमें ब्राह्मणोंसे जितना उठा सकें, उतना सुवर्ण ले, दाता यजमानको आशीर्वाद देते और जयजयकार करते निकलतेथे. दूसरी ओरसे स्नानसे शुद्ध होकर भोजनके लिये रसोईकी ओर जाते थे.

यात्रियोंकी भीड़ दूसरे दिन कम होनेलगी. अधिक दूरके यात्री, बार बार इस पुण्य क्षेत्रमें कहाँसे आ सकेंगे, यह निश्चयकर कितने दिन ठहरनेका निश्चय कर डेरे डालकर ठहरे थे. इसमें बहुतसे दूरके, आश्रम, तीर्थ, गुफा आदिमे बसनेवाले ऋषि आदि महात्माजी थे. उनका कर्तव्य केवल ईश्वरस्मरण, तत्त्वविचार, आत्मशोधन और भगवद्गुणवर्णन श्रवणादिकही था. उनमेंसे कोईभी भोजन करने वा दान लेनेकी दौड़ धूममें नहीं था.

सब ब्राह्मणादिक भिक्षुकोंको भोजन दानादिकसे संतुष्ट करता हुआ वह दानदक्ष क्षेत्रमे स्थान स्थान पर घूम घूमकर संत अभ्यागत अज्ञातार्थी द्रव्यार्थी यात्रियोंकी शोध करने लगा, कि कोई रह तो नहीं गया. इसके पास अक्षय धन था. उसका ऐसा सदुपयोग करनेकी उसकी कामना थी, उसे विश्वास था कि इस कार्यसे परोपकाररूप अपार पुण्य होता है और तीर्थमें धर्मार्थ एकत्र हुए असंख्य जनमेंसे, धर्मराजके राजसूय यज्ञमें जैसे शुकदेवजी आपहुंचे थे, तैसे कोई भगवत्प्रिय महात्मा मिल जावे, तो उसके दर्शनोका अलभ्य लाभभी मिले और बड़ा वैभव देदे. उसका यह दूसरा मनोरथ अवतक फलीभूत न हुआ था.

महात्माके दर्शन

क्षेत्रमें घूमते घूमते एक स्थलमें एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठहुआ एक जटाधारी मनुष्य उसे दिखाई दिया। उसकी आकृति वृद्ध होनेपरभी अति कान्तिमान, भव्य और तेजस्वी थी। प्रभावश्री झलक रही थी, वह अद्वितीय, परमतत्त्वरूप, क्रियारहित, शान्त, निर्द्वेषी, निरंजन जान पड़ता था; वह बंध और मोक्षसे रहितही था। जैसे नटने जब वेश धारण किया हो तब और जब उसे बदल डाले तब भिन्न जान पड़ता है, तोभी वह पुरुष ही है, तैसे यह महात्मा सिद्ध पुरुष मानों साक्षात् ब्रह्मवेत्ताही हो ऐसा होनेपरभी, नूतन मेष धारण करके नटकी भांति कोई कार्य करने पधारे हों तैसे, यह महात्मा सिद्ध पुरुष वहां बैठे जान पड़ते थे। उनका मुख कामनारहित जान पड़ता था। वह शुभ अशुभ, सुख दुःख, प्रिय अप्रिय सबसे रहित, अविनाशी, उपाधिरहित, अवंग, आनंदमूर्ति थे; वे स्वतः अकेलेही थे। उनके पास एक कमंडलु और व्याघ्राम्बरके सिवाय कुछ न था। सारे शरीरपर उसने विभूतिरूप वस्त्र धारण करलिया था। लज्जासंरक्षणार्थ वल्कलकी कौपीन पहरी थी, दृष्टि अपनी नासिकापर लगाकर, केवल शान्तरूप स्वस्तिकासनसे दोनों हाथ घुटनोंपर रखकर बैठे थे, मुख बंद था, पर अंदरसे कंठ त्वरासे हिलरहा था। उसमें किसी प्रकारकी निश्चित ध्वनि होती थी।

उसे देख अति पूज्य भावसे वह दानवीर कितनीही देरतक हाथ जोड़ खड़ा रहा, परंतु उस जटाधारी वृद्ध मनुष्यने ऊपरको न देखा। तब उसके ठीक सम्मुख जा नीचे झुककर उसने कहा “हे अवधूत ! हे योगिन् ! हे महापुरुष ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्षणभर प्रार्थना करना चाहता हूँ।”

दानाव्यक्षके ये वचन सुनकर उस महापुरुषने बड़ी शान्तिपूर्वक ऊपर देखा और गंभीर वाणीसे आशीर्वाद देकर कहा, “प्रार्थना किसको करसके हो ? प्रार्थना सुनकर प्रार्थित करनेको जो समर्थ है उसीकी प्रार्थना करना योग्य है। यह जीव तो उसके अपार विस्तारवाले साम्राज्यका एक रंक है, इच्छलिये मेरे योग्य जो कुछ कहना हो सो भलेही कहो !”

ऐसा विलक्षण और केवल अभिमानरहित उत्तर सुन विस्मयको प्राप्त वह दानवक्ष फिर हाथ जोड़कर बोला; “महाराज ! मेरी यही प्रार्थना है कि आप कृपाकर इस सबेकके स्थानपर भोजन करने पधारो और शरीररक्षार्थ वस्त्र द्रव्यादिक जो कुछ कामना हो सो मांगलो। अपने परम

भाग्य समझकर यह सेवक आपके आगे नम्रतासे यह प्रार्थना निवेदन करनेके लिये तत्पर खड़ा है।”

१) इसके उत्तरमें उस दिगम्बरने कहा; “हे धर्मवीर ! तूने क्या कहा ? तू महाराज किसको कहता है ? जो महाराज हो उसे क्या न्यूनता ? यहाँ महाराज कौन है ? क्या महाराजभी दूसरेसे अन्न वस्त्र आदिकी इच्छा रखते हैं ? महाराज तो उसीको जान जो मेरे, तेरे, रंकसे राय और कीड़ीसे कुंजरादि सर्व प्राणियोंके, सर्व जगतके, और ऐसे असंख्य ब्रह्माण्डोंके बीच व्याप्त है; ऐसे सारे विश्वके ऊपर उसकी प्रबल सत्ता व्यापी हुई है। मैं तो उस महाराजके अनंत राज्यमेंसे एक निकृष्ट रंक हूँ। रंककी स्थितिभी रंक है! रंक आदमी बड़ी भारी उपाधिको कैसे उठा सके?”

ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर बड़े सोचमें पड़ गया और वह दानशूर फिर बोला, “हे महात्मन् ! मैं मूर्ख पामर प्राणी आपके इस गूढ़ भाषणको कहाँ समझ सकता हूँ ? पर इतना तो मैंने अवश्य जान लिया है कि आप कोई शरणागतका कल्याण करनेवाले महापुरुष हैं; और आपके ऐसे अलभ्य दर्शन पाकर मैं महाभाग्यवान् हूँ, इस पावनतीर्थमें मेरे पाससे अन्नपानादिकोभी स्वीकार करके मुझे अधिक भाग्यशाली करो !”

इसके उत्तरमें वह दिगंबर बोला “जलाशयमें जाकर वृथा जल डालनेसे वृक्षकी जड़में डालना अच्छा। गंगाजीमें गंगाजल डालनेकी अपेक्षा विषसे भरपूर देहको उस जलसे सिंचनकर, पावन और अमर कर. तृपितको जल पिलाना इस जलका सदुपयोग है, भोजनसे तृप्तको भोजन जिमानेका आग्रह करनेकी अपेक्षा किसी क्षुधितको एक ग्रासभी जिमाया जावे तो वह भोजनका सदुपयोग है। जीमें हुएको जिमानेका क्यों आग्रह करते हो ?”

दानदक्ष बोला, “हे महापुरुष ! आपने कहाँ और क्या भोजन किया है ? यदि इस समय आपकी भोजनकी इच्छा न हो तो आपको जब क्षुधा बाधा करे, तब भोजनके लिये पधारिये। यदि आज्ञा हो तो भोजनकी सामग्री यहीं ले आऊँ।”

दिगंबरने उत्तर दिया, “भाई क्या कहूँ ? पूर्व बहुत समयतक मैं जीम २ कर थक गया, पर अनिवार्य क्षुधा प्रतिदिन बढ़तीही गई। अंतमें उस महाराजने मुझ रंकपर कृपा करके अपने प्रिय सेवकद्वारा अमृतभोजन जिमाया। तबसे मेरी क्षुधा सदाके लिये शान्त होगई है ! अब मुझे भोजनकी कुछ इच्छा नहीं।”

ऐसा चमत्कारिक भाषण सुन चकित हुआ वह दानदक्ष अपने मनमें विचार करने लगा कि अवश्य यह कोई सच्चा भगवत्प्रिय महात्मा है और परम योगी और सद्गुरुपदवीके योग्य पुरुष है। ऐसा पुरुष जिसके यहां एक-मासभी भोजन करे, उसे सहस्रावधि ब्रह्मभोजनका फल प्राप्त हो; पर ऐसा मेरा भाग्य कहां कि, यह मेरा निमंत्रण स्वीकार करे! यह विचार उसने फिर आग्रहपूर्वक प्रार्थना करी, तब उस दिगंबरने उससे कहा, “भाई! तेरी ऐसीही प्रबल इच्छा हो तो मुझे जिमानेकी अपेक्षा जिसकी क्षुधा अतिशय वृद्धिको प्राप्त हो रही है और उसे महात्रास दे रही है, ऐसी उस भिक्षुकीको जिमादे। यह विचारी भोजनकी इच्छासे ही सर्वत्र भटकती फिरती है।”

आशा भिक्षुकीका आख्यान

उस महात्माके कथनानुसार सामनेके मार्गसे आती हुई एक स्त्री दानदक्षको दिखाई दी। दूरसे तो कोमल, मोहक और सुंदर शरीरवाली थी, पर जब वह स्त्री पास आई तब बहुतही दयामयी अवस्थामें आई जान पड़ी। तीव्र क्षुधाके कारण उसका शरीर बहुत कुश हो गया था, आंखोंमें गंड़े पड़ गये थे, पेट पीठसे चिपट रहा था, मुख मलिन हो गया था, मुखसे बड़ी कठिनतासे बोला जाता था, सो भी केवल ‘मैं भू-खी-हूँ-रे-ब-हु-त-भू-खी-हूँ-कृ-पा-कर-कोई-भो-जन-करा-दो।’ वस इतनाही बोल सकती थी।

महात्माकी आज्ञा हुई थी और उस स्त्रीकी स्थितिभी बिल्कुल वैसीही दयाजनक थी। इससे वह दानशूर तत्काल महात्माको प्रणाम कर खड़ा हुआ और उस भिखारिनकी ओर देखकर बोला, “वाई! तू मेरे साथ चल। अपने डेरेपर मैं तुझे यथेच्छ भोजन कराउंगा।”

यह सुन उस महात्माने कहा, “ओ धर्मकर्मवीर! जो तेरी इच्छा इसे भोजन करानेहीकी है और तू इसकी स्थिति देख रहा है कि क्षुधातुरतासे उसमें चलनेकीभी शक्ति नहीं है, तो फिर तेरे डेरेपर कैसे जा सकेगी? तू आपही जाकर इसके लिये भोजन ले आ।”

यह सुन ‘तथास्तु’ कहकर उस स्त्रीसे वहीं बैठनेको कह दानदक्ष तत्काल अपने मुकामकी ओर चला और अपनी भोजनशालामें अपार भोजन बन रहा था, उसमेंसे सब प्रकारकी पकानादिक सामग्री दो सेवकोंपर रखवाकर वहां लाया और तत्काल उस क्षुधित स्त्रीके आगे रखदी।

वह सामग्री देख स्त्री बोली. “भाई! मैं तो जीमुंगी नहीं।”

दानशूरने पूछा 'क्यों? क्या इसमें कुछ दोष है? इसमें शंका न करो, क्योंकि मैं शुद्धतापूर्वक स्वयं जाकर उठा लाया हूं। लानेवाले ये दोनों खानकर शुद्ध हुए ब्राह्मण हैं।'

वह भिखारिन बोली, "सो कोई कारण नहीं। पर मैं तो अत्यंत भूखी-भिखारिन हूं। इसलिये इतनी सामग्रीसे मेरी तृप्ति न होगी। मुझे विपुल आहार चाहिये। मुझे पेटभर जिमानेकी तेरी इच्छा हो तो मैं जीमूं-सुन; मेरी क्षुधा अति प्रबल है। अबतक तो मैंने जैसे दवा रक्खी है, पर जब मैं आहार करने लगुंगी, तब वह शान्त होनेके बदले बहुतही प्रव्वलित हो जायगी।"

दानशूर बोला "कुछ चिंता नहीं, तू निश्चिन्त होकर जीमने बैठ। तुझे चाहिये जितनी भोजनसामग्री मैं यहां तेरे आगे बैठा बैठा इस ब्राह्मणके द्वारा मंगा दूंगा।"

"उस भिखारिनने कहा, 'हे अन्नदाता! अभी इन ब्राह्मणोंको और भोजन लेनेकु भेज, कि जिसके मैं यह खाऊं, उससे पहले वे ले आवें। मैं यह परोसा हुआ अन्न जीमती रहूं तबतक जो और अन्न न आया तो फिर मुझसे थीरज न रखा जायगा। देखते २ मेरी स्थिति बड़ी दुःखदायिनी हो जायगी। इसलिये सुन! मुझे जीमनेमें विलंब होगा तो मेरेमें जो बड़े से बड़ा दुर्गुण है वह यही है कि मैं जिमानेवालेको खा जाती हूं। यह शर्त स्वीकार हो तो मैं जीमूंगी।"

उस भिखारिनकी यह बात सुन दानदक्षको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चार मनुष्योंकी तृप्तिके योग्य अन्न तो इस स्त्रीके आगे रक्खा हुआ है, पर वह तोभी और पूर्वसेही मांग रही है और मुझे खानेकी इच्छा रखती है। और मेरे पास अन्नका घाटा हो तो मुझे खा लेनेको कहती है, यह कैसा कौतुक! भूखा जानता है कि मैं सब खाऊंगा और तृप्तकी भूख नहीं। इस कहावतके अनुसार वह अत्यंत भूखी होनेके कारणही कहती है। देखें यह कितना खावेगी? यह धारणा कर वह दानवीर हंसने लगा तोभी उस स्त्रीके मनके समाधानके लिये उसने उन ब्राह्मणोंको और पदार्थ लेनेको भेजा और स्त्रीको जीमानेकी बिठला दिया।

भिखारिनने तत्क्षण भोजनपात्र अपने पास खींच लिया और बड़े २ आस पेटमें डालने लगीं। भेजे हुए ब्राह्मण तो अभी रसोईतक पहुंचेभी नहीं, इतनेमें पात्रका सारा अन्न वह खादा कर गईं। और फिर दानदक्षके सामने अति आतुरतासे देखने लगी, और बोली। "अरे ओ मूढ़! मैंने पहलेही

कहा था कि इतने अन्नसे कुछ न होगा. लाव लाव, अरेरे ! बड़ी भारी भुधाके मारे, अब मुझसे रहा नहीं जाता, खिलाओ, जिमाओ, तृप्त करो ! जबतक मैं भूखी थी तबतक भली थी. अब तो मेरे पेटमें दाह हो रहा है, अब मुझसे भूख नहीं सही जाती.” इतनेमें दानदक्षके सेवक अन्न लेकर आये. लाया हुआ अन्न पात्रमें परोसवाकर उसने फिर आज्ञा की कि ‘जाओ दौड़ो जल्दी दौड़ो और अन्न लेकर शीघ्र आओ,’ सभी सेवक लौटकर नहीं आये जब-तक वह फिर स्वाहा कर गई. यह देख आश्चर्यमें आकर दानदक्षने आज्ञा दी कि ‘जाओ पचास आदमी जितना अन्न ला सके उतना अन्न ले आओ.’ सेवकोंने मालिककी आज्ञानुसार क्षणभरमें पकान्नका ढेर कर दिया, और दानदक्षने उस स्त्रीसे कहा, “क्यों माई ! अब तो तृप्त होगी या नहीं ?” वह बोली “अरे माई ! तृप्त होनेकी बात क्या पूछते हो ! विलंब नकरो, इन् सेवकोंको शीघ्र फिर मेजो और जल्दी ज्यादा अन्न मंगाओ, क्योंकि भोजन करनेसे मेरी भूख खुली है, अब उस भूखको मेरे अधीन रहना कठिन है,” यह कहकर वह फिर खाने लगी और देखते देखते सर्वान्न स्वाहा कर गई. यह देख दानदक्ष आश्चर्यसे चौंक उठा और चिन्ता करने लगा कि अब इसकी भूख कैसे बुझेगी और क्या होगा ? इतनेमें बहुतसे सेवक अन्नके टोक्रे भरभर कर ले आये. और भिखारिनोंको पिरसने लगे. भिक्षुकीभी दूसरी ओर जल्दीसे पेटमें डालने लगी, इधरसे थोकबंध अन्न आता है, चघर पकाता जाता है; पकनेमें देर लगती है पर उसे स्वाहा करनेमें विलंब नहीं होता !

थोड़ी देरमें बना हुआ भोजन और भोजनसामग्री सब समाप्त हो गयी, और सेवकोंने आकर दानदक्षसे कहा “महाराज ! आप तो अन्न लाओ, अन्न लाओ ऐसी आज्ञा करतेही जाते हैं परंतु अब अन्न कहाँसे लावे ? रसोइयेभी थक गये, लानेवालेभी थक गये, और अन्नभी समाप्त होगया ! भंडारमें जो सिंघा तयार था वह सब पककर यहा आ गया. कोठारमें अन्नका दानाभी नहीं रहा, रहा सहा कोई अन्नार्थी गरीब भिखारीभी अन्नार्थ आता है तो उसास लेता बाहर जाता है. अरे महाराज ! देखो तो सही, यह राक्षसी तो अबभी लाओ लाओ ही कर रही है. यह कृत्या अनेक गरीबोंको रुलाती है ! यह भिखारीन कौन है और कहाँसे आई है ?”

सेवकके ये वचन सुन दानदक्षने कहा. “भाइयो ! चाहे जैसा हो, पर जिनको निमंत्रण दिया है उनको तो भोजनको बिठलाओ, उन्हें भूखा क्यों रक्खो ? तुममेंसे थोड़ेसे आदमी शहरमें जाओ और जो खर्च हो सो

लकर सीधा सामान ले आओ, और रसोई बनाना शुरू करो और किसी भिक्षुको विमुख न जाने दो और यहां इस भिक्षुकीकोभी जितना चाहिये उतना भेजते जाओ।”

आज्ञा होते ही सैकड़ों सेवक दौड़े; सारे शहरमें और आसपासके गांवोंमें घरघर और हाट हाट फिरने लगे और जितना मिला उतना सीधा दूने तिगुने दाम देकर ले आये; रसोई चढने लगी, आटा, घी, खांड, गुड़, शकर और दूसरे सब प्रकारके शाक पाकादिकी सामग्री लाकर ढेर लगादिया। फिर सेवक बड़े २ टोकरे भरकर उस भिक्षुकीके आगे जलके रेलेकी भांति वह अन्न परोसने लगे। यदि सारे देशको निमंत्रण करते तो वह भी उतना नहीं जीम सकते इतना अन्न खा लेनेपरभी भिखारिन ‘लाओ लाओ’ ही कर रही है, इतना परोसा गया वह सब स्वाहा कर गई! यह कितना आश्चर्य है कि, अबभी उसका पेट नहीं भरा, यह आश्चर्य सुन वहां अनेक तमाशा देखनेवाले एकत्र हो गये। जब उस भिखारिनका अत्याहार देख दानदक्ष बड़ी चिन्तामें पड़ा कि, ‘अब क्या होगा। आस-पासके गांवोंमेंसेभी सारा अन्न कोठारमें आगया है, और उसमेंसेभी आधा तो खा चुकी है और बाकीका खाते क्या देर? अरे! यह कृत्यारूप कौन है? मैं तो जानता था कि यह कोई गरीब भिक्षुकी होगी, वह न जाने कितना खावेगी? पर इसने तो बड़ा भारी गड़बड़ किया! निश्चय, यह कोई साधारण भिखारिन नहीं, बल्कि अदभुत कारणरूप कृत्या है, कि इतना अन्न खानेपरभी इसका पेट ऊंचा नहीं बढ़ा। यह तो दुकालरूप है। इतना खाने परभी इसकी भूख बढ़तीही आती है! हर हर! कौन जाने अब क्या होगा?’ इस विचारमें दिङ्मूढ़ हुआ दानशूर अधीर होकर पूछने लगा, “बाई! ऐसी प्रचंड लुथावाली तू कौन है? क्या तू भुवा देवी है या जठराग्नि की देवता है या सर्वनाशक मृत्यु ह?”

भिखारिनका कुटुंब

दानशूर इस प्रकार प्रश्न करता है इतनेमें तो बड़े छोटे पांच बालकों, जिस मार्गसे भिखारिन आई थी, उसी मार्गसे दौड़े आते हुए और ‘मा, मा, तू निर्दय है। क्या हम बालकोंको भूखा छोड़कर अकेली यहां आकर खाने बैठ गई है?’ यह कहते हुए सब उसके पास बैठकर वेभी चपाचप खाने लग गये। अब तो पूछना ही क्या? अकेली भिखारिनने इतना अन्न खाफ कर दिया था; अब तो पांच और साथ होगये! इनका आहार कैसे

पूरा हो. बालकोंके शरीरपर हाथ फेरकर प्रसन्नतापूर्वक वह भित्तारिन बोली, “हे भोजनदाता ! अब अन्नके लिये विलंब न होय उसकी तजवीज कर; और जल्दी परोस, और तब मैं कौन हूँ सो तुझसे सब कहूँगी.” खेवक लोग पहलेसे चौगुना अन्न परोसते थे, पर थोड़ी देरमें सब चट्ट हो जाता था; मानों बर्तनमें परोसाही नहीं, खूब खाकर थोड़ा अवकाश लेकर भित्तारिन पीछे बोली. “हे भोजनदाता ! मैं कहींभी तृप्ति नहीं हुई. मैं अपनी भूख दूर करनेके लिये देश देश गांव गांव मनुष्य मनुष्य और लोक लोकमें भटकनेवाली आजा भिक्षुकी हूँ. मैं वारंवार बड़े २ देव, दनुज, मुनि, तपस्वी, राजा महाराजा, कंगाल, धनाढ्य सबके आगे भटकती रहती हूँ, पर मेरी क्षुधा कोई तृप्त नहीं कर सकता. मैं चिरकालसे भूखी दुःखित अशान्त रहती हूँ. मुझे तृप्त करनेका कोई प्रयत्न करता है तो वह अंतमें थक जाता है, क्योंकि मैं जैसे २ खाती जाती हूँ, तैसे २ मेरी भूख शान्त होनेके बदले उलटी विशेष प्रदीप्त होती जाती है. वह दिनकी अपेक्षा प्रहरमें और उससे अधिक घड़ीमें और घड़ीसे अधिक पलमें बढ़ती है, पलसे अधिक तीव्र होकर विपलमें बढ़ती है, उससे अधिक निमिषमें बढ़ती है; ऐसी मेरी क्षुधा है, इतना होने परभी जो मुझे पोषनेहीका प्रयत्न चाल रखता है और वह अंतमें मेरी पूर्तिकाही प्रयत्न करता रहता है, पर उसके थकित हो जानेसे मैं दुष्टा त्वतः उसीका भक्षण कर जाती हूँ ! अत्यंत अधिक क्षुधाके कारण मुझसे ऐसा किये बिना रहा नहीं जाता. मैं भिक्षुकी होनेपरभी अपनेपर दया करनेवाले और पोषण करनेवाले अनेक जनोंको आजतक खाचूकी हूँ, ऐसा करनेसे मुझे पाप नहीं लगता; क्यों कि प्रभुने मुझे ऐसाही रचा है. ये पीछेसे आये वालक मेरी ही प्रिय संतान है. यह लोभलाल, यह कामशंकर, यह मोहसिंह तीन मेरे पुत्र हैं. और यह तृष्णा कुंवरी और लोलुपता दोनों मेरी पुत्रियां हैं; इनके अतिरिक्त औरभी मेरी प्रजा बहुत हैं जो यहां आई नहीं. अब मैं कुटुंबसहित हुई हूँ, इसलिये मुझे अधिक खानेको चाहिये. उसकी तू जैसे बने तैयारी कर. नहीं तो मेरी भूख नहीं मिटेगी तो मैं तुझेही खाजाऊंगी,” यह कहकर वह फिर भोजन करने लगी.

थोड़ीदेर बाद सेवकोंने आकर दानद्वक्षसे कहा कि “महाराज ! अन्न सब अन्न पूरा हो चला और अब बाजारमेंभी मिल नहीं सकता. जो था वह लाकर उसके बर्तनमें परोस दिया है और अब एकही घाव शेष है.

वहभी तैयार होनेपर ले आवेगे, वस फिर तिलभरभी अन्न न बचेगा.” यह सुन दानदक्ष बड़ी चिन्तामें पड़ा कि, ‘अब क्या करूं ? यह तो मुझे कोई महादुस्तर आफत लगी. अन्न समाप्त हुआ है और इसकी भूख भडकी है. यदि इसका कहना सत्य है तो वस अब मेरे शरीरकी वारी है. यह मुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगी.’ ऐसे भयंकर विचारोंमें वह लीन हो गया था इतनेमें सेवक पीछला घान भी पोंछ पांछ कर ले आये और भिखारिनके पात्रमें परोस दिया ! अब दानदक्षको अपार चिंता हुई. यद्यपि उसके पास द्रव्यकी कमी नहीं थी, जितना चाहे खर्च कर सकता था. वह बड़ा उदार था. परंतु एक बड़ी अड़चन यह थी कि आसपासके गांवोंमें विलकुल अन्न न था. सब अन्न आचुका था. दूर देशसे अन्न आवे कैसे, कब आवे, कब बने, कब परोसा जाय और यह खावे और इसकी क्षुधा शान्त हो ? अधूरेमें पूरा रात दिन काम करनेके लिये लगे रहनेसे उसके नौकर भी विलकुल थक गये थे.

थोड़ी देरमें परोसा हुआ अन्न भी डकार कर भिखारिनने ऊपर देख ज़ंभाई लीं. यह देख दानदक्ष चौंका ! फिर वह दानदक्षसे कहने लगी— ‘हे भोजनदाता ! कृपा कर अन्न लावो. यह मेरे लडके भूखे विलविलाते तड़फते हैं और मैं भी अधिक समयतक भूख नहीं सह सकती.’ दानदक्ष जौला—“वाई ! अब तो क्षमा कर, अब भी तेरी तीव्रतर क्षुधा जो शान्त न हुई हो तो थोड़ी देर बैठ कि जिससे अन्नादिक सामग्री दूर ग्रामान्तरसे मंगा कर इकट्ठी कर सकूं और भोजन बनवाऊं. जरा शान्त हो, अपने सेवकोंको भेजा है.” यह सुनते ही महाविकराल होकर वह भिखारिन बोली—“अरे ! ! शान्ति कैसी और अवकाश क्या ? मैंने तुजसे प्रथम ही कहा था; कि तू मुझे तृप्त कर सके तो भोजन करा. अरे ब्राहि ब्राहि ! शीघ्रता कर ! त्वरा कर ! अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरे पेटमें आग लगी हैं और इन मेरे बालकोंकी भी यही दशा है. जल्दी कर; नहीं तो अपनी प्रतिज्ञानुसार मैं तेरा आहार करूंगी.” यह कहते कहते उसका शरीर बहुत ऊंचा और विकराल बन गया. उसकी आकृति भयंकर भासने लगी. माथेके केश सिंहकी केशावलीकी तरह खड़े हो गये. विकराल दंतगुलकी तरह डाढ़े और विजलीके समान जीभ मुंहके बहार निकल आयी और बड़े आवेशसे एकाएक खड़ी हुई और मुंह फाड़ कर ‘खाऊं खाऊं’ ऐसा शब्द उच्चारती पेट कूटने लगी और बालक भी बड़े विकराल शरीरवाले बन कर मुंह फाड़ कर ‘खाऊं खाऊं’ कह कर दानदक्षपर चारों ओरसे दौड़े. अति भय पा,

प्राण विनाशकी शंका कर, सब मनुष्य और दानदक्षके सेवकादि भागने लगे. अति क्रूर और विकराल बनी हुई वह आशाभिखारिन बड़े आवेशसे भयंकर मुख फाड़ कर दानदक्षके आगे गई. वह विचारा चिन्ता कर प्राण ले भागा. अहो सज्जनको कैसी विपत्ति ! कैसी दैवगति !

आशैव राक्षसी पुंसामाशैव विषवल्लरी ।

आशैव जीर्णा मदिरा धिगाशा सर्वदोषभूः ॥

आशा यह पुरुषोंको राक्षसी समान, विषकी बेली समान तथा जीर्ण मदिराके समान है. सब दोषोंकी भूमिरूप इस आशाको विकार है ।

आशातृष्णाके दासोंकी यही गति है. परमार्थ वीर दानदक्षकी बैरिन होकर वह भिखारिन उसीका आहार करनेको उसके पीछे पड़ी. अपने वालकों सहित प्रचंड भयावनी जैसे २ आहार करे वैसे २ अधिक आहारकी इच्छावाली भिखारिन आशा, दानशूरके पीछे दौड़ी. उससे किसी प्रकार छूटनेके लिये वह वीर, क्षेत्रवासी लोगोंके समूहमें पहुँचा तो पीछेसे यह भी पहुँची और दूसरे सर्वोंको भक्षणकर जानेका भय देने लगी. लोगोंने भय पाकर

त्यजेदेकं कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुल त्यजेत् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत् ॥

यदि एक जनके पीछे सारे कुलका नाश होता हो तो उस एकका त्याग कर देना चाहिये, एक कुलके पीछे सारे गाँवका नाश होता हो तो उस कुलका त्याग कर देना चाहिये, एक गाँवके पीछे सारे देशका नाश होता हो तो उस गाँवका त्याग कर देना चाहिये और आत्माका नाश होता हो तो आत्मके लिये सारे पृथ्वीका त्याग कर देना चाहिये. इस त्यागसे दानदक्षका त्याग किया; क्योंकि वह सब मिलकर भी उस राक्षसीका निवारण नहीं कर सकते थे. वह चिन्ता २ कर कहती थी “रे, रे ! ओ आशा-वंत ! तू भाग दौड़ क्यों करता है ? तू भाग २ कर कहाँ जायगा ? स्वर्गमें वा पातालमें जाकर छिपेगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी सब लोगोंमें निर्भय गति (पहुँच) है. सब लोग मुझे भली भाँति जानते हैं. गाँवों और पुरानोंमें भी मैं भलीभाँति प्रसिद्ध हूँ. जिनको मेरे साथ प्रसंग पड़ा है वे तो मेरा नाम भी नहीं लेते. उल्टा मेरे नामसे चाहि २ करते हैं. तू दीन क्षुद्र प्राणी कहा जा सकता है ? बरे ओ ! खड़ा रह. कुछ एक पीछला घास तो भर लेने दे.” उसका ऐसा कहना सुन कर नशाभयभीन वह दानशूर स्तब्ध होगया और कहाँ जाऊँ ? क्या करूँ ? मैं तो बड़े संक-

टमें पड़ा. लोक परस्पर कहने लगे कि “देखो! यह अकेली रांड सारे देशका अन्न खा गयी! हर हर! और अब भी भूखी होनेसे अपने अन्न-दाताको ही खानेको तैयार होगयी है! क्या किया जाय! यह महाभयंकर क्रूर राक्षसी है, वहां किसीकी क्या चले!”

जैसे दुर्वासा मुनि अंबरीषके कोपसे छूटनेके लिये भागे थे, उसके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा था वैसे ही दानदक्षके पीछे वह भिखारन पड़ी. और ‘जैसे कहीं भी रक्षा न मिलनेसे अंतमें वे मुनि उन्हीं भगवानकी शरण हुए तब बचे थे,’ उसी प्रकार भागते २ दानदक्ष विचारने लगा कि ‘अरे! यह दुष्ट कृत्या कहाँसे मेरे पीछे लगी! मैं तो उन संत योगी महात्माको निमंत्रण देने गया था. उन्होंने भोजन करनेकी साफ इनकार करदी थी; जब मैं बहुत आग्रह करने लगा तब महात्माने मुझे एक भूखी भिखारन यह बतलादी थी. मुझे यह आशा थी कि मेरे जैसा कृत्य किसीने नहीं, किया ऐसा मेरा नाम हो जाय! परंतु हाय! व्यर्थ आशा! व्यर्थ गर्व! मेरा किया मुझपर ही पड़ा. अरे! मैंने हजारों लाखों ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और असंख्य सुवर्णमुद्रा दीं, क्या उसका यही फल? अंतमें इस राक्षसी-हीके हाथ मरण! हर हर! क्या ऐसे महापुरुषके दर्शनोका यही फल? मुझे यही लाभ? नहीं, इसमें मेरी ही भूल है, मैंने गर्वित हो महात्मासे जो आग्रह किया था वह बहुत बुरा किया. गर्वगंजनने आज मेरा गर्व तोड़ा है. अब मैं उसी गर्वगंजनकी शरण हूँ. ऐसे महात्माओंका कर्तव्य बड़ा गंभीर और अपार होता है. यह सब कार्य उनके समक्ष ही हुआ है उनको छोड़ मैं कहाँ भाग कर जाऊंगा? वह जो मेरी रक्षा करनेमें समर्थ होंगे तो रक्षा करेंगे, नहीं तो रक्षाका उपाय तो अवश्य ही बतावेंगे. चलो, मैं उनकी शरण जाऊँ!’ ऐसा निश्चयकर दुर्वासा मुनिकी तरह पीछे लौटकर दानशूर महात्माकी तरफ आया और “त्राहि त्राहि” करता उनके चरणोंमें मस्तक रख दिया.

यह दिगंबर योगी महात्मा जो यह सारा हाल अथसे इति तक बैठे रहे देखते थे. उन्होंने इस आशावंत दानवीरको अब बिलकुल निरुपाय और निःसाधन और अपने शरणमें आया देख, कहा—“हे दानशूर! इतना दुःखी क्यों होता है? दान देनेमें तू अवतक बड़ा शूरवीर था, सो अब तू कैसा कायर हो नीचा मुख किये पड़ा है? तूने हजारों और लाखों ब्राह्मण जिमाये हैं, अनेक मनुष्योंके अनेक संकट दूर किये हैं, अनेक संतोंको संतुष्ट किया है, अनेक अन्नक्षेत्र स्थापित किये हैं, अनेक बावड़ी—कुआ, तालाब

वनवाये हैं और इस एक भिखारिनको भूखी क्यों रखता है? क्या यह बात दानशूरके योग्य है?"

दानदक्ष बोला:- "कृपानाथ! मैं भूला हूं, अपराधी हूं, अज्ञानी हूं, पामर हूं, दानशूर कैसे हो सकता हूं? कृपा करो! कृपा करो! इस महा-भयसे मुझे मुक्त करो. यह भिक्षुकी नहीं भयंकर भक्षुकी है. मुझे भक्षण करना चाहती है, इस लिये मुझे उससे घचाओ. मैं आपको शरण हूं. मैंने आपसे भोजन करनेका अत्याग्रहरूप अपराध किया है. उसकी मैं बारंबार क्षमा मांगता हूं." फिर वह महात्मा जो अबतक सब देखते रहे थे, उन्होंने दाताके पीछे दौड़ती जाती भिक्षुकीको भृकुटीके इशारेमें ही दातासे दूर खड़े रहनेकी आज्ञा की और दानशूरको उठाय बैठा कर धीरज देके कहा "हे ऋषिपुत्र! चिंता मत कर. कल्याण करनेवालेका अकल्याण नहीं होता.

"नहि कल्याणकृत्कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति"

महात्मा श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि हे तात! कल्याणकर्ताकी कभी असद् गति नहीं होती, परंतु भला या बुरा यह करनेके हेतुमें ही फेर है. जो कार्य समझ कर नहीं किया जाता वह परिणाममें दुःखरूप हो जाता है. इस भिक्षुकीने तुझसे प्रथम ही कह दिया था कि तू मुझे पूरी तरह तृप्त कर सके तो भोजन खिलाय पर उस बातका तुझे ध्यान नहीं रहा, उसके कहनेका रहस्य तू समझा नहीं, उसीका यह परिणाम है. तो भी तेरे लिये मैं पूरा प्रयत्न करूंगा" इतना कह कर योगीन्द्रने उस भिखारिनसे कहा - "क्यों रे! तू क्यों इतना भारी द्वंद्व मचा रही है? कि अपने उपकारीका भी अपकार करती है? यह कितना अनर्थ है?" तुझे प्रतिकूल वर्तते लज्जा नहीं आती?" यह सुन कर वह बोली कि "महाराज! मैं जानती हूं कि यह त्रिस्तुल उलटा और जगतके न्यायसे विपरीत है, पर क्या करूं? मेरी जगत्प्रसिद्ध झुधा इतनी अधिक और प्रबल है कि मुझे पोषण करनेकी जो क्षणभर इच्छा करता है, उसमें सफल न होते ही मैं उसीको खा जाती हूं. यह मेरी प्रकृति है. ऐसा किये बिना मुझसे रहा नहीं जाता. जो मेरे भक्ष्यरूप इस ब्राह्मणको आपने शरण लिया है तो अब इस पर मेरा बल नहीं चल सकता. परंतु हे देव! मेरी झुधा मुझे आति असह्य हो रही है, उससे भाग कर मैं भी आपकी ही शरण आई हूं, आप समर्थ हैं, कृपा कर मेरी अटूट झुधाको भक्ष्य देकर तृप्त कीजिये." यह कहती हुई भिखारिन भी उस योगीन्द्रके चरणोंपर पड़ी. फिर महात्माने उसे आश्वासन देकर सामने बिठाकर कहा - "जरा शान्त हो विचार कर! मैं तो एक अकि-

चन साधु हूं. तेरी क्षुधा शान्त करनेको मेरे पास अन्नादि कुछ पदार्थ नहीं, इस कमंडलुमें थोड़ा जल है वह तुझे चाहिये तो धर लेले. आये हुए अतिथिका यथाशक्ति सम्मान करना सनातन धर्म* होनेसे मेरे पास जो कुछ तैयार है वह सादर उपस्थित करता हूं ले; अंजली कर!" यह सुन तुरंत ही भिक्षुकीने अपने दोनों हाथोंसे अंजली की तब उस महात्माने "ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु" यह कह कर कमंडलुमेंसे पवित्र जल उस भिक्षुकीकी अंजलीमें डाला. अंजली मर गयी और एक ही घूंटमें वह उसे पी गयी. और फिर बड़े आनंदाश्चर्यपूर्वक उस योगिराजके चरणोंपर पड़ी और आनंदावेशमें खड़ी होकर ताली बजा २ कर नाचने लगी और कहने लगी कि, 'अहो! धन्य २ इस महात्मा योगीश्वरके प्रबल प्रतापको! धन्य उनकी अद्भुत शक्तिको! मेरी इस कृतान्तसदृश क्षुधाको आजतक कोई शान्त न कर सका था वह इन कृपालु योगीश्वरने क्षणमात्रमें एकहीं अंजलीमें तृप्त कर दी! अहो! वह क्या सामान्य जल था? नहीं नहीं, वह तो साक्षात् अमृत था! नहीं नहीं, इसे अमरोंके अमृतकी भी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि अमृत तो मैंने देवताओंके यहां बहुत पिया है पर उससे कभी मेरी तृप्ति नहीं हुई और यह अमृत! अहा! यह अद्भुतामृत तो केवल एक अंजलि पीनेसे ही मेरा कार्य सिद्ध होगया, अब तो मैं अच्छीतरह तृप्त हुई, खदाके लिये तृप्त हुई और साथ ही मेरे बालक भी तृप्त होगये! अहो!

ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चितेहा:

शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति।

अर्थ—जो परमार्थ वस्तुके लिये निश्चयपूर्वक प्रयत्न किया करते हैं वे पृथ्वीपर आनन्दवाली गिने जाते हैं. शेष तो भ्रमरूपी अंधेरी कोठरीमें भटकते ही रहते हैं.'

यह कहते २ उस गी विकराल मूर्ति बदल कर शान्त और सौम्य बन गई और उस दानदक्ष ब्राह्मणसे कहने लगी कि, "हे ऋषिपुत्र! तेरा कल्याण हो, तेरा अपार अन्न खा लेनेपर भी पीछेसे मैं तुझे खालेनेका प्रयत्न करती थी, पर इस महात्मा मुनीश्वरने मुझे अमूल्य संतोषामृत पिलाकर अत्यंत तृप्त कर दिया है, इससे अब मैं तृष्णारहित हुई हूं और अपने स्थानको जाती हूं. मेरे अपराधको क्षमा कर!" यह कहकर महात्माके चरणोंमें वंदन करके वह भिखारिन कुटुंब सहित वहांसे विदा होनेकी तैयार हुई.

यह देख साश्चर्य वह दानदक्ष ब्राह्मण मनमें विचार करने लगा कि "कैसा अद्भुत चमत्कार! इस महात्मापुरुषकी कैसी अकल कृति है. क्षण-

* तृणानि भूमिदकं वाक्चतुर्थी च सूत्रता । एतान्यपि सता गेहे नोचिञ्चन्ते कदाचन ॥

भर पहले यह मेरा भक्षण करनेको तैयार थी और यह हजारों नहीं बल्कि लाखों पक्वान्नोंसे भी तृप्त नहीं हुई थी और इस योगीन्द्रके प्रतापसे केवल एक अंजलिभर जलसे ही तृप्त हुई और मुझसे क्षमा मांगकर अपने आपही शान्तिपूर्वक जानेको तैयार हुई है। इन महात्माजीका कैसा वैवी कृत्य है !

“अहा ! धन्य है ऐसे योगीश्वरको कि विनाश और अभय इन दोनों वस्तुओंका सामर्थ्य प्रभुने इन्हींको दिया है ! यह महापुरुष अवश्य संसारमें सद्गुरु करने योग्य हैं। इनके दर्शनोंका लाभ मेरे भाग्योदयसे ही हुआ है। फिर मिलना भी दुर्लभ है,* अब तो सर्वथा इनकी शरण रह कर मुझे कृतकार्य होना चाहिये। मेरा बहुत दिनोंका मनोरथ आज प्रभुने पूर्ण कर दिया।” यह विचार वह ‘सद्गुरुदेव ! सद्गुरुदेव !’ यह शब्द उच्चारण करता खड़ा होकर उन महात्माको वारंवार प्रणाम करने लगा। उन महात्माने उसे आश्वासन देकर बैठाय़ा और शान्त किया। फिर वह महापुरुष बोले—“द्विजपुत्र ! अब सावधान हो। यह प्रापंचिक आशा भिखारिन जाती है। तुझे जो इसकी इच्छा हो तो स्वागत कर” महात्माके वचन सुन वह बोला—“कृपानाथ ! अब क्या भोग लगा है कि मैं इसका स्वागत करूं ? इतना उपद्रव होनेपर भी मैं कदाचित् इसका फिर स्वागत करूं तो मेरे समान मूर्ख और कौन होगा ? जो कोई इसका आदर करेगा वह मेरी तरह कालके गालतक पहुँचेगा। अब हे प्रभो ! मुझे आपके द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिलना चाहिये कि फिर कभी भी इस प्रापंचिक दुर्मुखीका दर्शन ही न हो।” महात्मा बोले—“यह क्यों ? यह तो साक्षात् आशा है। पुण्य फलकी आशा है, सांसारिक सुखकी आशा है, कीर्तिकी आशा है, अवतक तो तुम्हारी इसपर अपार प्रीति थी और क्षणमें इतना अभाव ! अप्रीति ! अभी तो असंख्य सुवर्णमुद्राका दान दिया था, वहभी परलोक सुख भोगकी आशाहीके उद्देशसे ! असंख्य ब्रह्मभोजन कराये वे भी महत्पुण्य और कीर्तिकी आशासे, वडे २ यज्ञ किये वह भी इस आशासे कि सब लोकोंमें मेरा नाम होगा कि मेरे समान किसीने नहीं किया और यह दान कामको पूर्ण करेगा इस आशाके मिलनेके लिये अंतमें तूने उसीको अपार अन्न खिलाया। वह भी अपार पुण्यकी आशासे ! और अब इसका तिरस्कार कैसा ? पर हाँ, आशा तो आशा ही है ! वह व्यर्थ कल्पित निराशामें ढकेलेनवाली है तथापि इस आशाके बिना कुछ हो नहीं सकता; इस लिये इसका त्याग किस प्रकार कर सकेगा ?” यह सुन वह बोला—“हे कृपा-

* दुर्लभं त्रयमेवैतद्देवानुग्रहेष्वुक्तम् । मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥

नाथ! तो क्या किसी प्रकारकी आशा अथवा कामनाका यही फल?" महात्मा बोले - "हां! संसारसुखकी-स्वर्गसुखकी आशा, तृष्णा, कामना, लोभका यही फल है. देखा कि नहीं यह आशाकी मूर्तिमयी देवी थी!" दानदक्ष बोला - "इसकी सेवाका यही फल है तो यह महाकष्टकारी है. इसका आश्रय करना सर्वथा दुःखरूप ही है!" महात्मा बोले - "हां, इसी लिये महान् पुरुषोंका वचन है कि

‘आशा हि परमं दुःखं, निराशं परमं सुखम्।

आशा परम दुःखरूप है और निराशा परम सुख है इससे कोई भी सुसुखजन इस संसारी मायिक आशाको आश्रय नहीं देते. इस आशाका भक्ष्य कितना भयंकर है, कैसा अपार है, सो तुने प्रत्यक्ष देखा है. जैसे २ खाती जाती है वैसे २ झुधा बढ़ती जाती है. इसी प्रकार सब कार्योंमें इसकी स्थिति समझना. धनके संबंधमें, सुखादिके संबंधमें जिसने आशाको आश्रय दिया अर्थात् धनकी, कीर्तिकी, स्वर्गादि लोककी आशा जित्तोको उत्पन्न हुई उसकी भी अंतमें यही दशा है. जैसे तैसे* करके १००) इकट्ठे किये तब सहस्रकी आशा उत्पन्न हुई और जबतक पूरे न हों, चित्तको सुख नहीं और सहस्र मुद्राकी प्राप्तिके लिये चित्त सदा महादुःख और उद्वेगमें ही रमण भ्रमण किया करता है और भाग्यवश सहस्र मुद्राकी प्राप्ति हुई तो फिर अनुक्रमसे अयुत (दश हजार) और लक्षमुद्राकी आशा उसके साथ ही जन्मती है और वह न मिले तबतक महादुःख रहता है. लक्ष मिलते ही कोटिकी आशा, कोटि मिलते ही अर्बुदकी आशा जन्मती है; फिर चाहे अपार द्रव्य मिल जाय तो भी आशा उत्तरोत्तर बढ़तीही जाती है, संतोष नहीं होता. इसी प्रकार सत्ता और सुखकीभी आशा है. वह भी परिणाममें महादुःखरूप है इसी लिये महापुरुष उसको क्षणभर भी आश्रय न देकर परम सुखरूप संतोषहीको आश्रय देते हैं. यह आशा† एक नदीके समान है. वह न्नोरथरूप जलवाली है, तृष्णातरंगसे आकुल व्याकुल है, इसमें

* नि स्वोऽप्येकशत शती दशशतं सोऽपीह लक्ष शत
लक्षशः क्षितिराजता क्षितिपतिश्चक्रेशता वाञ्छति ।
चक्रेशः सुरराजता सुपरपतिर्ब्रह्मास्पदं वाञ्छति
ब्रह्मा विष्णुपदं हरि शिवपदं तृष्णावधि को गतः ॥

† आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला
रागप्राद्ववती वितर्कविहगा धैर्यदृग्मध्वसिनी ।
नोहावर्तमुदुस्तरातिगहना प्रोत्तुञ्चिन्तातटी
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥

रागरूपी ग्राह है, वितर्करूपी विहंग है, धैर्यरूप द्रुमका नाश करनेवाली है, मोहरूपी भ्रमर (भँवर) पड़ रहे हैं, इससे पार होना कठिन है, चित्ता-रूपी अति ऊँचे तट हैं और अति गहन है, जिसके पार कभी नहीं पहुँच सकते. हे दानशूर ! उसके पार जानेवाले तो विशुद्ध मतवाले योगीश्वरही ह, जो इस आशाके पार उत्तर सत्य आनन्दका अनुभव करते हैं.” इतना कह “ ॐ नमो नारायणाय ” कह कर उन महात्माने चलनेकी तत्पर हुई आशासे कहा — “ ओ भिक्षुकी ! अपने स्थानको सुखपूर्वक चली जा. आजसे भगवानके भक्त और शरणागतोंको पीड़ित न करना. संसारमें रचे पचे कुटिल भले ही तेरा आश्रय करें और नू उन्हें दिक्क करें ! ” वह सुन वह आशा भिक्षुकी तत्काल कुटुंब समेत वहीं अट्टय्य हो गयी.

जिज्ञासा

इस प्रकार अति आनंदाश्चर्यको प्राप्त उस ब्राह्मणके मनमें सचोटा आघात हुआ. उसका विस्मृत ज्ञान जागृत हुआ. ‘ भरे ! मेरे सब कर्मोंका यह फल ? मैंने क्या किया ? जन्म ही व्यर्थ गंवाया ! मैं कौन ? ’ फिर वह अपने मनमें दृढ़ होकर मानने लगा कि ‘ वास्तवमें जिसके दर्शन देवताओंको भी दुर्लभ हों मेरे ही यह कोई भगवत्प्रिय महात्मा है. मुझे मेरे पूर्व सृष्टियोंसे इसके दर्शनका अलभ्य लाभ मिला है. वह अपने प्रमादसे मुझे न गंवा देना चाहिये. ’ यह विचार वह अत्यंत तन्त्र अंतःकरणपूर्वक बार बार उनके चरणोंमें प्रणाम करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि — “ हे कृपालो ! हे नद्गुरु भगवान् ! मैं सर्वथा आपकी शरण हूं. आपने ही मुझे इस श्रणिक नाशवेन देहमें जीवित दान दिया है और अब जीवन्मुक्ति दान देकर भी मुझे कृतार्थ कीजिये. ” महात्मा दिगंबरने कहा — “ जीवन्मुक्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं, यह तो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र ब्रह्मज्ञान (परमात्मस्वरूपका ज्ञान) प्राप्त होनेसे होती है. यह कोई सहज ज्ञान नहीं, न कहीं मार्गमें पड़ा है, वह तो उनके ज्ञाता महान् तत्त्वदर्शियों और मुनिवरोंके पास ही श्रोतो है. इच्छा हो तो ऐसे समर्थ पुरुषोंके पास जा और उनको प्रणाम कर, बड़े प्रेमसे उनकी सेवा कर, तत्र वे कृपा करके तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे.

“ नम्रिद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया ।

उपदेभ्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ”

नू प्रणिपातसे, परिश्रमसे तथा सेवामें, उस ज्ञानको ज्ञान. तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे ज्ञानका उपदेश करेंगे.

दानदक्ष बोला — “ हे अनुग्रहरूप ! ऐसे ज्ञाता और तत्त्वदर्शी मुनीश्वर साक्षात् आप ही हैं, मेरे महद्भाग्यसे मुझे आपके कनायास दर्शन हुए हैं;

फिर मैं अन्यत्र कहाँ भटकूँ और क्यों भटकूँ ? मनसा, वाचा और कर्मणा केवल आपहीकी शरण हूँ. कृपा करो. कृपा करो.” दिगंबरने उत्तर दिया — “ऐसे महात्मा मुनीश्वरोंका मैं दीन सेवक हूँ और अति दूर प्रदेशमें रहता हूँ, केवल आजकी रात्रि ही इस पुण्यक्षेत्रमें निवास करना है.” महात्माके ऐसे वचन सुन दाता तुरंत उनकी आज्ञा ले खड़ा हुआ और प्रणाम करके बोला — “कल इस शरणागत सेवकको अपने साथ ले चलनेकी कृपा करो- प्रातःकाल मैं आपके चरणोंके समीप अवश्य आऊँगा.”

यह प्रार्थना कर दानदक्ष अपने स्थानपर आया. स्थानपर वह आप अकेला ही था पर इस दान पुण्यके बड़े समारंभके लिये काम काज करनेको सैकड़ों कामचलाऊ सेवक उसने रखे थे. उन्हें बुलाकर सबका वेतन चुकानेके उपरान्त शेष बचा हुआ सारा धन उसने बांट दिया और रात-भरमें सब कार्यसे निवृत्त हो प्रातःकाल चलनेकी तैयार हुआ.

सद्गुरुशोधन — शिष्यपरीक्षा

यह दाता पुत्र जो बड़ा धनाढ्य था, पर उसके साथ न कोई सेवक, न कुल सामान था. यह भी किसीको खबर नहीं कि यह कहाँका रहनेवाला है, कहाँसे धन लाता था और कहाँ रखता था.

केवल पहने हुए वस्त्र ओढ़े अपना स्थान छोड़ चल निकला. यह ऋषिपुत्र वेदवेत्ता होनेपर तीव्रव्रतधारी भी था इससे बड़ा तेजस्वी लगता था. मुकामसे निकल कर थोड़ी देरमें वह उस पीपलके पेड़के नीचे पहुँचा और जिन महात्माके चरण छूनेको उत्कंठित था उन महात्माको वहाँ चारों ओर देखने लगा, तो वहाँ कोई दिखाई न दिया. बार बार दृष्टि करी, पर कहीं कोई न मिला, तब तो इसे महान् कष्ट हुआ, मानों ब्रह्मांड टूट पड़ा. अत्यंत निराशासे निःश्वास लेता हुआ उस अश्वत्थके चारों ओर बार बार देखने लगा पर वहाँ कोई भी दृष्टि न पड़ा. वहाँसे एक छोटी पगडंडी गई थी, उसपर महात्माके पैरोंके चिह्न दिखाई पड़े. वे बड़े सुशोभित और अनेक सुचिह्नोंवाले थे. उसने अनुमान किया कि ‘अवश्य ये ही उन महा-पुरुषके चरणचिह्न हैं. मालूम होता है कि वे ही इस मार्गसे गये हैं. मैं भी इसी मार्गपर जाऊँ. सद्गुरुके पीछे २ जाना शिष्यका धर्म है. वह मेरे जीवन-दाता हैं और मैं उनको गुरु मान चुका हूँ. पीछे २ जाकर उनसे मिलूँ. पर समझमें नहीं आता कि वह महापुरुष मुझे छोड़ कर क्यों चले गये ? हाँ, कामनारहित निःस्पृह पुरुषको शिष्य भी एक उपाधिरूप है. कारण कि-

महात्मा लोग केवल निःसंग होकर वर्तते हैं इसी कारण परम संसिद्धिको प्राप्त ज्ञानयोगी होकर मेरे आगे अपनी लघुता वर्णन करते थे और अपनेको सब महात्माओंका सेवक समझते थे. महात्मा पुरुष अपने मुखसे अपनी ज्ञानसत्ताकी बड़ाई नहीं करते. वह महापुरुष मुझे एक नई उपाधि समझकर ही मुझे त्याग कर चले गये हैं. भलेही चले गये, पर मैं तो हर तरह उनको तलाश करूंगा. वेही गुरु ! वे ही प्रभु ! वे जो ज्ञानोपदेश करेंगे तोही मैं इस शरीरको रखूंगा.' ऐसा दृढ़ निश्चय कर यह उन पदचिह्नोंकी ओर जाने लगा और चलनेमें यह भी ध्यान रक्खा कि अपना पांव किसी प्रकार उन पदचिह्नोंमें न लगे और उनमेंसे कोई पदचिह्न बिगड़े नहीं. और बार २ उन चरणोंकी धूल अपने मस्तकपर प्रेमपूर्वक चढ़ाता था. फिर मनही मन कहने लगा कि 'अरे ! मैंने सूना है कि "नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्" गुरुके परे कोई तत्त्व नहीं. सद्गुरुका समागम बड़ा दुर्लभ है तोभी मैं उनको छोड़ डेरेपर चला गया. यह मैंने बड़ी भूल की. डेरेपर जो होना था सो होता. उसमें मेरी क्या हानि थी ? मेरा था वह कहीं जाता नहीं ! मने अज्ञानवश अपने आप हात आया हुआ अमृत छाछकी रक्षाकी खटपटमें बिना पीये गंवाया है. मुझपर जब भगवान् शंकर प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा था कि 'थोड़ी देरमें तुझे एक महात्माके दर्शन होंगे. उनसे तू ज्ञानसंपादन करना.' कहा ! वे महात्मा यही हैं. अरे ! मेरी कैसी भारी मूर्खता कि हाथमें आया हुआ रत्न गंवाया. अज्ञानसे ही मैंने अपनेको भिले हुए सुअवसरको व्यर्थ खोया.' इस तरह विचारकर कर वह थोड़ी दूर तक चला. उसकी दृष्टि चरणचिह्नोंहीपर थी, मन गुरुके दर्शनोंपर था इस कारण उसे यह न जान पड़ा कि कितनी दूर निकल गया और कैसे स्थानपर जा पहुँचा है. थोड़ी देरमें उसे ज्ञान हुआ कि 'मैं एक बड़े दुर्गम अरण्यमें आ पहुँचा हूँ' और थोड़ी दूर आगे वे चरणचिह्न बिल्कुल लोप होगये और मार्ग भी विच्छिन्न दीख पड़ा. झाड़ी इतनी सघन और विकट थी, कि उसमें होकर चलना महाकठिन था. अच्छा चौड़ा मार्ग तो कहाँ ! उसमें जहाँ तहाँ अनेक टूटी फूटी पगडंडियाँ दिखाई पड़ती थीं, जो पशुओंके आने जानेसे बन गई थीं.

वह दानदक्ष ऋषिपुत्र अनेक पीड़ा सहन करता करता एक पगडंडीके सहारे आगे बढ़ा चला गया, पर जाय कहाँ ? ज्यों २ आगे बढ़ा त्यों त्यों अधिक झंझटमें पड़ता गया. उत्तरोत्तर अरण्य विकट जाता जाता था. आड़े

तिरछे मार्गोंमें हो जातेसे उसे दिशा और मार्गका भी स्मरण न रहा। एकबार अरण्यमेंसे पीछे लौटनेका प्रयत्न किया पर जा न सका। दिशा समझमें न आई। घबड़ा गया। भटकते भटकते मध्याह्न बीता, सांझ होने आई। लुधा भी बहुत लगी। पर सद्गुरुकी भेट हुए बिना आहार करना नहीं, यह निश्चय करके आगे ही की ओर चलता गया। रात्रि समीप आयी। विकराल वनपशु चारों ओर दौड़ने लगे, अनेक भयंकर शब्द होने लगे, सूर्यके अस्तके साथ अंधकारका बल बढ़ने लगा। तब रात्रिके समय एक वृक्षके खंभेपर बैठ गया। उसके समीप ही अनेक व्याघ्र, रीछ आदि प्राणी गर्ज रहे थे। उनके शब्द हृदयको कंपायमान करते थे। पर जिज्ञासु ऋषिपुत्रने निश्चय किया था कि 'या तो सद्गुरु मिलते हैं या प्राण जायेंगे। "देहं पातयामि किंवा कार्यं साधयामि" सद्गुरुके पुनर्दर्शन हुए बिना देह धारण नहीं फूल्ंगा,' ऐसे विचारसे वह सद्गुरु महात्मा जिनके दर्शन हुए थे उन्हींके स्वरूपका ध्यान करने लगा। मनसे बारंबार 'हे सद्गुरो! हे गुरु-देव!' इत्यादिक शब्दोंसे बात करने लगा। बड़े २ क्रूर व्याघ्रादिक पशु बार २ उसके आगे होकर छलांगें मारते हुये निकलते थे परंतु गुरुस्मरणमें तल्लीन दावाको अस्खलित स्मरणके बलसे किंचित् भय नहीं लगा और न उसे भयका ध्यान आया, न कंपित हुआ, चौकाभी नहीं, मानों समर्थ गुरु आपही उसकी रक्षाको सम्मुख खड़े हों, ऐसा निश्चल हो वह स्मरण करता था और वनपशु भी उसके सामने आकर अपने सजातीयकी तरह प्रत्यक्ष देखते चले जाते थे, उपेक्षा कर देते थे, इस प्रकार सारी रात व्यतीत हुई।

निर्मल प्रभात होते ही वह फिर भटकता चला। जलका भी कहीं ठिकाना नहीं था कि स्नानसंख्या भी करे। झाड़ीमेंसे कुछ २ सूर्यदेवके दर्शन हुए, तब उसने प्रणाम कर मंत्रमय स्नान और मनोमय संख्यावंदन कर लिया और फिर चलने लगा। दिनभर चला। न महात्मा मिले, न भोजन किये। पहला दिन आशाभिमुखीकी खटपटमें पूरा होगया, दूसरा दिन अरण्यमें गया और आजका भी, इस प्रकार ३ दिनकी भूख प्यास चिंता और परिश्रमसे थकित होकर एक वृक्षतले आ बैठा और अतिशय चिंतामग्न हो बड़े निःश्वाससहित अपने मनमें मनन करने लगा — मैं कौन? मेरा देश कहां? खी कहां? कुटुंब कहां? अरे! मैं कहां था? कैसी स्थितिमें था? क्या करता था? अब मैं कहां हूँ? अहो! जो मेरा था उसमेंसे कोई भी मेरे दुःखका बांटनेवाला नहीं। खच है, जगतमें कोई किसीका नहीं, अपना संगी आप ही है। अहा! जिसको मैंने अंतःकरणसे अपना गुरु माना है,

परम देवरूप माना है, जो संसाररूप अपार संकटसागरसे पार करनेवाला है वह भी इस समय मेरा सहायक नहीं हुआ। अहो! इस महासंकटसे अब मैं किसकी सहायता ले तूंगा? मेरा अपार धन इस समय किस कामका? जिसकी सहायतासे मैं शतावधि मनुष्योंसे सेवा करवाता था और राजाओंसे भी न वेंने ऐसे बड़े कार्य करसकता था वह धन भी क्या अपने बलसे इस संकटमेंसे मुक्त करनेके लिए मेरी सहायता कर सकता है? नहीं, हर हर! हे गुरुवर्य! क्या मैं अधिकारी नहीं? असंस्कारी हूँ इस लिये आप मेरा त्याग करके चले गये? अरे! आपके दर्शनमात्र चाहे जैसे अनधिकारीको अधिकारी बनाते हैं अतः आप इस अनधिकारी जीवको भी अपनी सेवाका अधिकारी कीजिये। मुझे पात्र वा अपात्र करना आपके अधिकारमें है, आपके हाथमें है। मुझे शिष्य बनानेके आपकी उपाधि अवश्य बढ़ेगी, तो भी वह उपाधिरूपी कष्ट मेरे कल्याणार्थ सह कर मुझे तारना यह क्या आपका धर्म नहीं है? "परोपकाराय सतां विभूतयः" इस वचनके अनुसार आपके समान सत्पुरुषोंकी विभूतियां परोपकारार्थ ही होती हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं तारते? ऐसे विचार करता करता थकित होनेके कारण बैठनेमें असमर्थ होकर वृक्षके नीचे गिर पड़ा और अति निश्चेष्ट अवस्थामें उसे थोड़ी देरमें निद्रा आ गयी।

परोक्ष कृपानुभव

अति श्रमित होनेके कारण दानदक्षको गाढ निद्रा आगई। सारी रात उसे एक निमिषके समान भी न जानपड़ी। सूर्योदय होनेवाले था कि अकस्मात् वह जाग्रत हुआ, अंगड़ाई लेकर नेत्र खोले, आलस्यसे निवृत्त हो बैठ गया तो उसने अपने ऊपर अति कोमल विचित्र रंगवाला व्याघ्राम्बर उड़ाया देखा!! देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। "जय गुरुदेव! धन्य गुरुदेव!" ऐसे शब्द उच्चारण कर उस व्याघ्राम्बरको वाग वार हृदयसे लगाता और प्रणाम करता हुआ हर्षसे बोला— "अहो! कैसा परम तत्त्वका प्रत्यक्ष चमत्कार! हे कृपालु! मुझे आजके स्वप्नमें आप आकर सटा गये थे। यह वही व्याघ्राम्बर है जो पीपलके नीचे विराजनेपर आपका आसन था! महात्मा जनकोंका शरणागतपर कितना वात्सल्यभाव! मैं अज्ञानवश समझता था कि आप मुझे छोड़ कर चले गये हैं पर नहीं आप मेरे साथ ही हैं, समीप ही हैं, अपरोक्ष हैं और परोक्ष भी हैं। हे करुणामय! मुझपर स्वप्नमें जैसी कृपा करी वैसी प्रत्यक्ष कब करोगे? हे दीनवत्सल! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे

सब अमका परिहार होगया है. अब मैं आपके चरणोंके समीप जानेको तत्पर हूं. जय दीनवत्सल! जय गुरुदेव!’ ऐसे नवीन उत्साह और नये चैतन्यसे युक्त हुआ वह दानदक्ष गुरुप्रसादरूप व्याघ्रचर्मको शरीरपर ओढ़ कर आगे चलनेको तत्पर हुआ. अहो! ईश्वरी लीलाका कैसा अद्भुत चमत्कार है! जहां वृक्षतले सोता था वहांसे चलते समय विचार किया कि क्या किधर चलना चाहिये? इतनेमें उसे दायीं ओरको एक स्वच्छ पाण्डुई दिखाई पड़ी. दो दिनसे वह मार्ग उसे जान नहीं पडा था और उस मार्गपर कहीं २ थोड़े २ चरणचिह्न भी दिखाई पड़े. उन्हें देख उसे अपार आनंद हुआ. उसकी सारी घबड़ाहट मिट गयी और वह उस मार्गपर शीघ्रतासे आगे चलने लगा. अपने शरीरपर ओढ़े हुए व्याघ्रांबरमें मानों कोई अपूर्व सिद्धि हो, उस प्रकार वह थोड़ी ही देरमें बहुत दूर पहुँच गया, थोड़ी दूर जानेपर मार्गमें निर्मल और कमलके पुष्पोंसे ढँकी हुई एक नदी उसे मिली. बड़े प्रसन्न चित्तसे उसने उसमें स्नान संघ्ना की और फिर चल दिया. वह बड़ी शीघ्रतासे चलता था. उसको उत्तरोत्तर मार्ग बहुत स्पष्ट, अनेक प्रकारके पुष्पित वृक्षोंसे छाया हुआ मिला. अनेक सुपक फल पृथ्वीपर पड़े थे और वृक्षोंपर लटकते थे; परंतु दृढ मनवाले दाता ऋषि-पुत्रने किसीपर हाँथ न लगाया. मध्याह्न समयतक अनेक नदी, वन और छोटे बड़े अनेक पर्वत उल्लंघन करनेके पश्चात् कोई दिव्यभूमि सदृश एक स्थान उसने देखा.

सिद्धाश्रम

शुद्ध स्फटिक अथवा रौप्यके समान शुभ्र वाष्पसे आच्छादित हुए गगनचुम्बित शिखरोंसे, सुवर्ण, रजत, ताम्रादि अनेक धातुओं तथा मणि-माणिक्यादि रत्नोंसे, अठारह भार वनस्पति और दिव्य अमूल्य औषधियोंसे, अति निर्मल शीतल और अमृतसमान जलके निरंतर असंख्य प्रवाहोंसे, असंख्य मदोन्मत्त गज सिंह व्याघ्र मृगादि वनके पशुओंसे संसारको असार माननेवाले महान् ऋषि, मुनि, सिद्ध और तपस्वियोंके निवासस्थानरूप ऐसी अति नव पल्वित वृक्षघटाओंसे सुशोभित अनेक दिव्य गुहा और आश्रमोंमें देव, गन्धर्व, किन्नर और अप्सरादि गणोंसे क्रीडा करनेके स्थान-रूप अनेक वन और कमलवेष्टित सरोवरोंसे तथा अनेक ईश्वरी लीलाओं, धर्मरहस्यों, वैसे ही दृढभक्तिभावका दर्शन करानेवाले कल्याणकारक अनेक तीर्थोंसे अत्यंत समृद्धिमान् पर्वतराज हिमालयकी बड़े विस्तारवाली

तलहटीका पुण्य प्रवेश था। द्विजपुत्र आनन्दपूर्वक उस स्थानपर पहुँचा। अति विस्तृत ईश्वरी लीलाओंको देखता २ ऊपर चढ़ने लगा। पर्वतराजसे बहते हुए अनेक बड़े २ स्रोतप्रवाह समय भूमिको पवित्र करते हुए पतितपावनी-गंगामें मिले हैं; उनके मूलहीसे सृष्टिरचना बहुत ही विचित्र और आनन्दप्रद है। पूर्ण सुसज्जताको प्राप्त वह दाता द्विजपुत्र थोड़ी देरमें इस स्थानसे भी आगे बढ़ा तो उसने अतिशय रम्य और स्फटिकके समान उज्ज्वल दिव्य भूमि देखी। पर्वतराजके वर्फसे ढंके हुए रूपके समान गगनचुम्बित शिखरोंको देख अति विस्मित हो चारों ओर देखते और ईश्वरी मायाकी गहनताका विचार करते हुए उस स्थलकी रचनाका विचार करने लगा। अनेक वृक्षोंकी घटासे कहीं २ केवल अंधकार दिखाई पड़ता था। हरी २ घास-गलीचेके समान बिछी जान पड़ती थीं। झमझम २ झरनोंकी आवाज दूरतक सुनाई देती थी। काले मृग निश्चित होकर चर रहे थे, सुगंधि फैल रही थी। संसारी मनुष्योंका मस्तिष्क गीतल हो जाता था। वह संसारको भूल जाता था। उसका वियोग आनन्दमें बदल जाता था। महात्मा जनोका यह स्थल परम पवित्र है। ज्ञानकी—विरागकी—संसार त्यागकी रसकी—प्रेमकी—लीलाकी ये सर्व स्थिति संपूर्ण सर्वोशमें वृद्धा अनुभव होती थीं। ऐसे दिव्य स्थलपर होकर दानदक्ष आगे बढ़ता हुआ ऊँचे, अति ऊँचे, और भी ऊँचे भाग पर चढ़ता जाता है। आगे जाकर एक अति सुशोभित वृक्षघटा उसने देखी। घघरको चला और आगे बढ़ कर एक अति नवपल्लवित रम्य वाटिका मिली। उसके द्वारपरही वह मार्ग पूरा हुआ था। आगे मार्ग किसी ओरको नहीं गया था। क्षणभर खड़ा रहा। अंदर जानेका विचार किया पर इस विशाल वाटिकाके द्वारपर एक बड़ा भयानक सिंह बैठा हुआ था। उसे देखकर द्विजपुत्र भयके मारे स्तब्ध होगया। आगे बढ़ने या पीछे लौटनेकी हिम्मत न रही, कितनी देरतक एक पग भी आगे पीछे न दिया और वह सिंह भी वहाँसे न कहीं गया न खड़ा हुआ। क्षणभर चिंतित रहा। फिर मनमें 'हे गुरुदेव! अब मैं क्या करूँ? आपकी कृपासे यहातक तो मैं निर्विघ्न आया। अब मार्गमें प्राप्त विघ्नरूप इस सिंहका कैसे निवारण करूँ?' यह विचारते ही उस बागमेंसे एक अपरिचित शब्द हुआ कि जिसे सुन कर सिंह बड़ी शान्तिपूर्वक वहाँसे दूसरी ओर होकर बाहर चला गया और आनन्दान्वितसे द्विजपुत्रने अंदर प्रवेश किया।

अंदर जाकर देखता है तो अनेक विचित्र फूलोंके गुच्छे, तुलसीवन और अनेक जातिके दिव्य वृक्ष खिल रहे थे। उनपर अनेक जातीके पक्षी

गण मधुर मधुर कलरव कर रहे थे. वाटिकाके मध्यभागमें अति सुशोभित वृक्षसे ढके हुए किनारोवाले और स्फटिकसमान निर्मल जलसे भरा हुआ एक दिव्य सरोवर था. उसमें खिले हुए दिव्य विचित्र कमलपुष्पोंकी शोभा मनको हरनेवाली थी. उसके सुंदर किनारोंसे थोड़ी दूर छोटी पर्ण-कूटी देखी. वह केवल वृक्षकी लताओंहीसे बनी थी, पर बड़ी रमणीय थी. उसके द्वारपर पहुँच कर द्विजपुत्रके आनंदका पार नहीं रहा! जिनके पुण्यरूप दर्शनोंके लिये इतना भारी परिश्रम कर रहा था, शान्तिपूर्वक बैठे हुए वेही महात्मा स्वामीजी है. दर्शन होते ही हर्षकी उमंगसे “जय गुरुदेव! धन्य गुरुदेव!” कहता हुआ उनके चरणोंपर गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओंसे उनके चरण धोये. उसकी श्रद्धा और भक्तिसे प्रसन्न होकर उन महात्माने हाथ पकड़ कर बिठाया और आश्वासनपूर्वक हृदयसे लगा कर अपने सन्मुख बिठाया. वह २।३ दिनका भूखा था इसलिये तत्काल महात्माने कहा, “फल प्राशन करके क्षुधा शान्त कर.” दानदक्ष क्षणभर विचार करके बोला—कृपापात्र! आपके चरणारविंदके अलभ्य दर्शन पाकर आज मेरी सब क्षुधा और तृषा अपने आपही शान्त होगई है पर आपकी आज्ञा है तो अच्छा, मैं जाता हूँ, यह कह कर वह आश्रमके बाहर गया और थोड़ी देरमें बहुतसे स्वादिष्ट फल लाकर गुरुजीको निवेदन किये. योगीश्वर उसकी श्रद्धा और विवेक देख प्रसन्न हुए और उनमेंसे बहुतसे फल उसे खानेको दिये, जिन्हें एकान्तमें बैठ भक्षण करते ही वह अतिशय तृप्त होगया. जलकी आज्ञा मिलते ही जल सरोवरमें पी आया और फिर दंडवत् प्रणाम कर उनके चरणोंके समीप बैठा. कुरुक्षेत्रसे लेकर आजतक अपने देखेहुए अद्भुत चमत्कारोंसे दाता द्विजपुत्र इस योगेश्वरको साक्षात् ईश्वरांश ही मानने लगा और उनके मुखसे निकले हुए अमृत वचनोंकी अनिवार्य प्रेमसे चातककी तरह वाट देखने लगा.

परमोपदेश

महात्मा योगीश्वर अंतर्दामी थे इससे उस ब्राह्मणकी वृत्तिकी जान गये और बोले—“हे ब्रह्म! अनेक संसार—सुखोंको छोड़ अनेक संकटोंसे इस स्थानको प्राप्त हुआ तू परम तत्त्वका जिज्ञासु है यह मैंने जाना. तेरा कल्याण हो, तुझपर वह तत्त्वपति कृपा करें. हे तात! परम कृपालु सर्वेश्वर प्रभुकी ऐसी आज्ञा है कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान ज्ञातजन उसके जिज्ञासुको देवे पर उससे पूर्व विचार करे कि वह इस वस्तुका अधिकारी है या नहीं!

पात्र विना दी हुई वस्तु नष्ट भ्रष्ट हो जाती है अथवा उसके ग्राहकको नष्ट भ्रष्ट कर डालती है अर्थात् उसका प्रतिकूल प्रयोग होता है, किंवा वह वस्तु व्यर्थ जाती है. हे पुत्र! ज्ञानशब्दका अर्थ है—जानना, पहचानना, समझना. हे पुत्र! जैसा अर्थ ज्ञानका है वैसाही विद्याका है. किसी भी पदार्थको भली भांति जानना पहचानना यह उसका यथार्थ ज्ञान है. उसी तरह स्वयं हमतुम भी कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? कहाँ हैं ? किस लिये आये हैं ? कहाँ जाना है ? इत्यादि बातें यथार्थ रूपसे जानना स्वात्मज्ञान है. यह ज्ञान और सब विद्याओंका सात्पर्य है. यह ज्ञान जिसको यथार्थ प्राप्त हुआ है उसे अन्य सर्व प्रकारका ज्ञान पूर्ण रूपसे प्राप्त हुआ ऐसा समझना चाहिये.* पर यह ज्ञान जैसे सबसे उत्कृष्ट है वैसे इसे प्राप्त करना भी सबसे दुष्कर है. इस ज्ञानका यथार्थ विवेचन होनेके लिये ही संसारमें सब वेद, विद्या और शास्त्र प्रकट हुए हैं. सब विवेचनके परिणाममें वैदिक ग्रंथोंमें संसारके सब प्राणियोंके प्रति बड़ीसे बड़ी यह आज्ञा की है कि इस अपार दुःखरूप मायाके प्रपंचमें पचे हुए जीव उसमेंसे मुक्त होनेके लिये मायापतिके शरण जावें,× फिर स्मरण मननसे उसका परोक्ष दर्शन करे. इस दर्शनमें लीन होते ही अपरोक्ष दर्शन होंगे और उसके बाद उसी रूपके हो जायेंगे. ऐसा होनेसे वह कृपासागर उसमेंसे उनका उद्धारः करके उन्हें अपने अपार सुखका भोक्ता करेगा. हे ऋषिपुत्र ! यह आज्ञा सब धर्मोंका मूल है, सर्व ज्ञानका सार है, सब कर्तव्योंका कर्तव्य है, सब शास्त्रोंका रहस्य है. मेरी भी तुझसे यही आज्ञा है कि तू उसे जानकर उसीका रूप हो.”

ये अन्तिम शब्द उन महात्माके मुखमें थे कि इतनेमें एक भारी गर्जना हुई, जिसको सुनते ही द्विजपुत्र चौक उठा. उसे धीरज देकर योगि-राजने कहा—“वत्स ! भय न करो, यह कोई भयका आगमन नहीं. यहां भय कैसा ? यह गर्जना हमको आवश्यक सूचना है. यह आवाज इस वरुणवासी सिंहकी है, जो हमको सूचित करती है कि और कार्य बंद करो. अब संध्या करनेका समय होगया. नित्य कार्यको करो. हे वत्स ! यह सिंह अपनी स्वाभाविक क्रूरता और हिंसाको छोड़ कर सब प्राणियोंके मित्रके समान भगवदीय बना हुआ है और वह अपने आपही आकर इस

* यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते । म. गी. ७-२

× तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत !

१ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि न चिरात्पाथ ! मय्यावेशित-चेतसाम् ॥

आश्रमकी रक्षा करता है. वह अपनी गुहामें जानेका समय होनेसे वहां जानेको तैयार हुआ होगा.”

इतनेमें पूंछ हिलाता और धीरे २ टहलता हुआ वह मृगराज पर्ण-शालाके आगे आया और नीचा मुख किये खड़ा रहा. उसे देख योगिराज बोले—“वत्स ! तेरा आहार करनेका समय हुआ है, जा ! यह द्विजपुत्र आजसे तेरा सहवासी हुआ है. इसके साथ भ्रातृभावसे वर्तना.” यह सुन तुरंत वह मृगपति पर्णशालाकी प्रदक्षिणा करके द्विजपुत्रकी ओर प्रेमदृष्टि फेंक वहांसे चलता हुआ और महात्मा योगिराज भी द्विजपुत्रको साथ ले पर्णकुटीके बाहर निकले. आश्रमकी विचित्र रम्य वृक्षलताओंमें फिरते फिरते सरोवरपर गया. वहां द्विजपुत्रने संध्यावंदन किया. योगिराजभी परमात्मस्वरूपके ध्यानरूप संध्या करने बैठे.

द्विजपुत्र संध्यावंदन कर अपने गुरुचरणोंमें प्रणाम करने गया, तो उसने जाकर देखा कि गुरु तो काष्ठ वा पाषाणकी प्रतिमावत् स्थिर हैं. वह समझ गया कि वे ध्यानस्थ हैं ! इससे उनके जाग्रत होनेकी बात देखता वहीं बैठा. क्षण हुआ, घड़ी हुई, प्रहर हुआ, ठीक आधी रात हो गयी. तो भी गुरु ज्योंके त्योंही रहे. शिष्य भी सारी रात उनके सामने ही बैठा रहा. प्रातःकाल हुआ तब देहकृत्यसे शुद्ध होकर फिर वहीं आ बैठा और उनके किये हुए उपदेशका मनन करने लगा. गुरुका यह दिन भी समाधिहीमें गया. दूसरी रात भी इसी प्रकार बीत गयी. तो भी शिष्य हाथ जोड़े उनके सम्मुख ही बैठा रहा था. उतने समयतक उसने कुछ भी आहार नहीं किया; क्योंकि अब वह अपनेको सेवकधर्मका अधिकारी समझता था. अपने सेव्य गुरुदेवकी आज्ञा बिना और उनको निवेदन किये बिना मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता, यह उसका निश्चय था. पर उस समयमें वह पर्णकुटीमेंसे, आगेके चौगानमेंसे, आश्रमके मार्गोंमेंसे और सरोवरके तट परसे सायं प्रातः दोनों समय कूड़ा करकट साफ कर देता था और तुलसी, मोगरा, गुलाब इत्यादि पौदोंको जल सींचना और पक्षियोंके गिरानेसे वा अधिक पक जानेसे नीचे गिरेहुए फलोंको बीन इकट्ठा करना आदि परिचर्या करनेमें न चूकता था. जैसा इसने शिष्यव्रत धारण किया था, उसी प्रकार उस सिंहकी भी स्थिति थी. जबतक योगिराज समाधिसे मुक्त नहीं हुए तबतक वह भी आश्रमके फाटक परसे न हटा और थोड़ी २ देरमें आकर गुरुजीके दर्शन कर जाया करता था.

तीसरे दिन योगिराजकी समाधि उत्तरी. तीन दिनसे अपने दोनों शिष्योंको भूखे और सेवामें तत्पर देख बहुत प्रसन्न हो उन्होंने तत्काल दोनोंको 'येच्छ फलाहार करनेकी आज्ञा की. द्विजपुत्रने अपन पहचाने हुए फल लाकर गुरुजीको निवेदन किये. सिंह भी वंदना करके चला गया. शिष्यके लायेहुए फल देख योगिराज बोले—“पुत्र ! अब तो तू इन फलोंको भक्षण कर. परन्तु अवकाश मिलनेपर मैं तुझे आश्रमके और अरण्यके पर्वतोंमेंसे ऐसे फल मूल पहचनवाऊंगा कि जिनके भक्षण करनेसे दिन दिन क्या—महीनोतक कुछ भी आहार किये बिना तृप्ति रहती है; यही नहीं चत्कि शरीरमें बल तेज कुछ भी कम नहीं होता, ज्योका त्यो बना रहता है.”

स्वरूपावलंबन

शिष्य फलाहार कर तृप्त होकर फिर गुरुजीके समीप आकर हाथ जोड़ कर बैठा और प्रणामपूर्वक पृछने लगा कि; “हे नाथ ! आपने मुझे आज्ञा करी कि मायाके प्रपंचमें फसे हुए प्राणीको मायाके पतिका आश्रय करना चाहिये; पर मैं उसको पूरा २ समझ न सका. कृपानिधान ! मुझे समझाइये कि माया क्या ? और मायाका प्रपंच क्या ? और मायापति कौन ?” महात्मा बोले—“वत्स ! ये वस्तुएं जानने योग्य हैं. तेरे नेत्रोंके सामने यह सर्व जगत जिसमें पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, देव, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और अन्य सब प्राणी तथा पदार्थोंका समावेश होता है, यह सब मायाका प्रपंच है. प्रपंच इस लिये है कि वास्तविक नहीं, असत्य है और नाशवंत होने पर भी सत्यवन् भासता है और मायासे उत्पन्न होनेके कारण यह मायाका प्रपंच कइलाता है. संतूर्ण असत्य, नाशवंत पदार्थ वत्पन्न करनेकी और उनको सत्य स्वरूपज्ञान मनानेकी अटल अद्भुत शक्ति जिसमें है वह माया है. इस मायाको विश्वग्नि त्रिगुनी मोहिनी मूर्ति भी कहते हैं. इस मूर्तिके दर्शनसे संसारी जीव जिसकी मोहिनीमें पड़ कर सुख दुःख अहंता ममता आदिका अनुभव करते हैं अर्थात् माया अपना रूप बता कर माया भावमय दिखा अनित्यमें नित्यता और अज्ञानमें ज्ञानका भास कराकर जीवको भुलाती है. केवल भक्त योगीजन ही मायाकी मोहिनीमें नहीं फँसते, कारण कि उन्होंने चित्तवृत्तिको वश किया है. मायाका स्वरूप अज्ञान है अर्थात् माया अज्ञानरूप है यह जानना. मायाके अज्ञानपनेमें लौकिक अनुभव प्रमाण है. मंत्र तंत्र ह्मन्त्राल आदिमें जो कुछ चमत्कार देखनेमें आता है और उसके देखनेसे वो मोह उत्पन्न होता है, उसीको माया कहते हैं. अज्ञान और माया ये दोनों पर्यायी शब्द ही हैं, परंतु जहां अज्ञान न

घट सके वहा माया जानना. माया और अज्ञान ये वस्तुतः एक ही हैं. जो माया परब्रह्मके स्वरूपका आवरण करके ज्ञानकी विरोधी होती है उस मायाको अज्ञान* कहते हैं. यह माया सत्य और असत्य दोनोंसे विलक्षण है इससे उसे अनिर्वचनीय कहते हैं. यह माया ज्ञानसे निवृत्त होती है इस लिये चित्त शुद्ध कर वासनाओंसे दूर रह कर परमात्माके स्वरूपको जाननेका प्रयत्न करना चाहिये. यह जो जीवकी मुक्तिकी इच्छा है सो उसका धर्म है. परमात्मा आप मायापति है. सब उसके आधीन है. उसकी आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. उस परमात्माको परब्रह्म, भगवान्, प्रभु, ईश्वर, जगत्पति वा परमात्माके नामसे पहचानते हैं. उसके वशमे यह माया है.† इसीकी सहायतासे माया अपना यह सब-प्रपंच खड़ा करती है. इसी लिये वह मायाका पति है. हे ब्रह्मपुत्र ! विचार कर कि यह मायाका प्रपंच कैसे मिथ्या है और माया आप कैसे जड़ है — परतंत्र है. सर्व सत्ताधीश तो केवल चैतन्यरूप मायापति ही है. इस मायाको छोड़कर मायापतिके शरण होना यही प्राणीके मनुष्यजन्मका श्रेष्ठ कर्तव्य है.

शिष्य बोला — “हे गुरुवर्य ! वह मायापति कैसा है, कहां है, उसकी शरण किस प्रकार होना चाहिये ?” महात्मा बोले — “तात् ! इसे जैसा कल्पित करो वैसे ही है, वह संपूर्ण जगतरूप है, सारा जगत् मायाके साथ उस समर्थ मायापतिका एकाश मिलते ही प्रकाशित हुआ है, इससे वह समग्र रूपसे जगत् रूप है, चैतन्यरूप है. यद्यपि वह अत्यंत अलक्ष्य (लक्ष्ममे भी न वा सके ऐसा) है, तो भी वह अनंत शक्तिमान् होनेसे उसके शरणागत वा सेवक भक्तजन उसे जैसा माने वैसा ही वह प्रतीत होता है. तुमने पूछा कि वह कहां है, सो ऐसा अणुमात्र भी स्थान नहीं जहां वह नहीं. वह सर्वत्र है.

“जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके।

ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुमयं जगत् ॥”

यह शास्त्रमे कहा है. सब स्थल भूमि, आकाश, पाताल और सारे ब्रह्मांडमें वह समानरूपसे व्याप्त है. इतना बड़ा होने पर भी तू उसकी अद्भुत शक्तिको देख कि वह किसीकी भी दृष्टिमें नहीं पड़ता. अहा ! उस परम कृपालुके अचिन्त्य कर्तव्यको कौन वर्णन कर सकता है ?” ये अन्तिम शब्द बोलते ही उस योगीश्वरके नेत्र प्रेमाश्रुसे भर आये, कंठ गद्गद होगया.

* अज्ञानेनाश्रुतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।

† महामाया हरेश्वर्या तथा सम्मोहयते जगत्।

कितनी ही देर पीछे अपने प्रेमावेशको रोक कर वह महात्मा बोले—
“विप्र ! अब इसकी शरण होना सुन. मनसे, वचनसे, कायासे सब तरह
उसके आधीन हो यह मेरा रक्षक, यही मेरा तारक, यही पिता, यही प्रभु,
यही पूज्य और आरंभमें मैं उसका सेवक हूं, फिर वह मैं हूं; फिर मैं और
वह एक ही, ऐसी दृढ़ भावना करके रहना यह उसकी शरण होना है. यह
पवित्र भावना सदा सर्वदा जाग्रत रहे, भूल न जाय, शिथिल न हो इस
लिये बहुत ही प्रयत्नसे नित्य उसका मनन होना चाहिये. पर पुत्र ! यह
मनन निराधार नहीं हो सकता. इसके लिये कुछ आलंबन चाहिये कि
जिसके आधारसे मनन दृढ़ हो.”

इस प्रकार बातचीत करते २ संध्यासमय होगया. सरोवरपर संध्या-
वंदन कर गुरु शिष्य पर्णकुटीमें आये. रात होते ही सर्वत्र शान्तिका राज्य
स्थापित हुआ. गुरुदेवने उस सच्छिष्यके प्रति फिर कहा—“प्रिय पुत्र !
वह कुशासन यहां लाओ और उसपर मेरे सम्मुख बैठो. उस कमंडलुमेंसे
आचमन कर फिर शक्त्यनुसार प्राणायामस चित्तको स्थिर कर.” शिष्यने
वैसा ही किया. फिर योगीश्वर बोले—“वत्स ! नित्य गायत्रीजपके समय
तू जैसे सूर्यधिम्वका तेजोमय ध्यान करता है, वैसा अतुल स्वच्छ तेज ही
सर्वत्र व्याप रहा है और कुछ भी वस्तु नहीं. इस प्रकार दोनो नेत्र मींच
कर अपने मनसे जो सूर्यधिम्वका तेज है वह प्रभुकी शरण चाहनेवाले
साधकको उदाहरणरूप है. संसारके सब तेज, अग्नि, विद्युत्, तारागण, चन्द्र
इत्यादि सर्व तेजस्वी पदार्थोंके तेजसे सूर्यधिम्वका तेज उत्कृष्ट है. उससे
अधिक तेजवाला दूसरा तेज संसारमें दृष्टिगोचर नहीं होता. अन्य सब
तेजोंकी तरह यह तेज भी सबके प्रभु मायापतिहीका दिया हुआ होनेसे
वास्तवमें मायापतिहीका है; इस लिये मायापतिके अगोचर अलक्ष्य स्वरू-
पको पहचाननेवाले जिज्ञासुओंको प्रथम इस अतुल तेजहीका ध्यान
धरना चाहिये. इस लिये हे द्विज ! प्रथम अपना चित्त स्थिर होनेके लिये
बहुत देरतक उसीका ध्यान घर. यह मेरे प्रभुका मेरे स्वामीका अकल
अचिन्तनीय स्वरूप है, यह जान उसको मनोमय पदार्थ अर्पण कर और
हाथ जोड़ सेवकनी तरह नम्र होकर प्रणाम कर—शुद्ध भावसे प्रार्थना
कर कि मैं आपका हूं, मुझपर कृपा करो. अंतःकरणकी स्वरूपमें एकाग्र
करके अखंड वैभववाले आत्माको देख. बंधनको काट डाल और संसारकी
दुर्गंधिका त्याग कर, सर्व उपाधिसे रहित बन. सच्चिदानंदरूप बन जा. इस

* अनुलं तत्र तत्तेज. सर्वदेवशरीरजम् । एकस्यं तदनुसारीं न्यातकोकत्रय त्विषा ।

अबम आत्माको शुद्ध बना हुआ देख. इस प्रकार देखनेसे तुझे फिर संसार नहीं भोगना पड़ेगा.”

इतना कह बड़ी देरतक मौन धारण कर वह मुनि फिर बोले—
 “भाई! ऐसी भावना केवल उपरसेही हो तो किसी कामकी नहीं. कुछ फल नहीं. प्रभुका आश्रय तो और सब आश्रय छोड़ कर अनन्यरूपसे* करना चाहिये. अपने बलका, अपने भाग्यका, धनका, विद्याका, सिद्धि आदिक ऐश्वर्योंका, तपका, पुण्यका, स्वजनादि किसीका भी आश्रय हो तबतक भग-
 वदाश्रय दृढ़ नहीं होता, अंतःकरण पूरा २ प्रभुमें लीन नहीं होता, इस लिये और सब आश्रय छोड़ कर तू कृपालुके शरण हो. ऐसा करनेसे तेरा अधिकार बढेगा अर्थात् मैं तुझे उस अनंतरूप ब्रह्मके अति मनोहर प्रेम-
 सागर ललित स्वरूपका अवलंबन कराऊंगा कि जिससे उस कृपालु मूर्तिमें तुझे प्रेमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होगी, सत्य स्वरूप प्रत्यक्ष होगा और फिर तेरे ऊपर उसका अनुग्रह होनेमें विलंब न लगेगा. हे द्विजन्मा! रूपरहित ब्रह्म मायापतिके अनेक रूप अनंतरूप कल्पित करके उपासना होसकती है. जिसको जिसमें रुचि हो वह वैसा ही रूप कल्पित करे. ब्रह्मके साक्षात्कारके लिये अनेक मार्ग हैं. उनमें कोई सुगम होकर कालान्तरमें फल देनेवाले हैं. और कोई कठिन दुष्कर होकर थोड़े समयमें फल देनेवाले हैं. तेरे लिये मैंने यह सरल मार्ग बतलाया है उसका तू नित्य अभ्यास कर.” फिर अनेक बार तब परब्रह्मका स्वरूप विचार अपने शिष्यको उसके आसनपर जानेकी आज्ञा दी और आप समाधिमें बैठे.

जटारमेंका मणि

दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुवर्यको ध्यानस्थही देखा. तब शिष्यभी स्नान संभ्यासे निवृत्त हो पर्णकुटीके बाहर बैठ कर गुरुजीके उपदेशानुसार ध्यान-योगका अभ्यास करने लगा. एक दिन हुआ, दो हुए, तीसराभी गया, चौथे दिन मध्याह्न होने आया तब गुरुकी समाधि उतरी. शिष्यभी आहार निद्रा छोड़ कर उनके सामने ही तेजोमय ज्योतिका ध्यान धरे बैठा है, यह देख महात्मने उसे फलाहार करनेकी आज्ञा करी. शिष्य फलाहार करके फिर गुरुजीके सम्मुख आ बैठा, तब गुरुने कहा — “पुत्र! आज तो चल, मैं तुझे अपनेलिये परम प्रभुके भर रखेहुए आहार भंडार दिखाऊँ. कारण इस प्रकार बारंबार तुझे क्षुधा बाधित करती है जो योग्य नहीं. योगाभ्यासीको निद्रा, जागरण, आहार, विहार तथा अन्य सब क्रियाएं करनेमें सर्व काल निय-

*अनन्याध्विन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

मिथ रहना चाहिये. अनियमित रहनेवालेको योग प्राप्त नहीं होता.” यह कह कर योगीन्द्र प्रभु खड़े हुए और शिष्यको साथ ले आश्रमसे बाहर आये. वहां पहले सिंह बैठा था, उसने खड़े होकर तत्काल उनको वंदन किया. उसको आशीर्वाद देकर आश्रमकी एक तरफ होकर उसके पीछे पर्वतकी कंदराओंकी ओर चले. वहांकी वृक्षबटा, जलके झरने, उनकी बहुत गहरेमें पड़ती हुई थाराएं, अनेक कुंज गुहा आदि देख कर शिष्य चकित होगया. जलके झरनोंसे जो अनेक बड़ी कगारें गिर पड़ी थीं उनसे निकले हुए कितने ही कंद दिखला कर महात्माने कहा — “इस कंदको अग्निपर सेककर भक्षण करनेसे एक मास तक जुया नहीं लगती-” फिर और दूसरे कंद दिखाकर कहा — “इसका भक्षण करनेसे दो मास तृप्ति रहती है. यह कंद ३ मास तक तृप्ति देता है. इस दिव्य कंदका भक्षण करनेसे योगीको ६ मास पर्यंत दूसरे किसी आहारकी अपेक्षा नहीं रहती. यह लाल रंगका कंद अमूर्त पुष्टि देनेवाला है. यह अनेकमूल बहुने ही स्वादिष्ट और शान्तिप्रद है.” ऐसे झुंटे २ कंद मूल बत्ता कर और उनमेंसे कितने ही कंद मूल खुदवाकर फिर आश्रमकी ओर चले. मार्गके एक झरनेपर उन्हें धुलवा कर एक सुंदर न्काटिक गिलापर आकर बैठे, फिर कहने लगे कि ‘हे दानदक्ष ! इस प्रकारके स्वादिष्ट भोजन जिनको प्रभुने अनेक दिये हैं वह दूसरे लौकिक भोजनोंकी क्यों इच्छा करे ?’ यह सुन दानदक्ष बहुत हर्षित हुआ, साष्टांग दंडवत् किया. यहाँ एक चमस्कार हुआ. जब यह दंडके समान झुका तो उसके केशकी झुंडी छूट गयी. उसमेंसे एक काष्ठकी डिब्बी निकल पड़ी यह देख महात्माने कहा — “यह क्या है ?” शिष्यने कहा — “कृगनाय ! इसमें एक मणि है.” महात्माने कहा; “तरे पास मणि कहाँमे आयी ? ला. देखू तो कौसी है !” दानवीने वह डिब्बी उनको देदी. खोल कर देखते ही, अति सुंदर तेजस्वी मणि उनमेंसे निकली. उसे देखकर महात्माने कहा — “अरे क्या ऐसे चमकते हुए एक पत्थरके टुकड़ेको प्रेमसे जीवकी तरह मन्त्रकमें छुपा गया है ! भगवत्प्राप्तिके योगकी लालसा रखनेवाले मनुष्यको इस क्षुद्र वस्तुमें क्यों प्रीति रखनी चाहिये ? ऐसे चमकीले पत्थर तो सामनेकी कंदरामें बहुत पड़े हैं, पर उनसे क्या स्तार्थ ?” यह कहकर उस कंद-गम मानों कंकर फेंक कर बतलाया हो ऐसे उस मणिको महात्माने उस तरफ फेंक दिया ! जो अंसद्वय वृक्ष तथा गर्होंके दुर्गम स्थानमें न जाने कहाँ जा पड़ा सो मालूम भी नहीं हुआ. अरना सवरे प्यारा बड़े फल भोग कर प्राप्त सर्वान्व बनरूप अमूल्य मणि सङ्गमें फेंका हुआ, देख द्विजगुप्त मूर्छा खंकर गिर पड़ा, क्योंकि उसे अनोउरु पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं आ था

अर्थीको अर्थभंगसे, कामीको कामनाशसे और आशाबद्धको आशा-भंगसे, जो दुःख स्वाभाविक होता चाहिये वह सब दुःख ये योगिराज जानते थे; थोड़ी देरतक उसकी आकस्मिक स्थिति देखते शान्तिपूर्वक बैठे रहे; फिर यह अधिक असावधान न होजावे इसलिये पासके झरनेमेंसे जल लाकर उसके नेत्रोंपर छिड़का, और हाथ फेर फेर कर उसे उठाके बैठाया; थोड़ी देरमें वह होशमें आया तब वह रोने लगा. उसे आश्वासन देकर मुनि बोले—“पुत्र ! मैं जानता था कि तू सर्वस्व त्याग कर संसारसे विरक्त हो बड़ा अधिकारी बन कर यहां आया है और परब्रह्मकी शरण चाहता है. पर तेरी तो अभी सब संसारवासना ज्योंकी त्यों उग्र है, भ्रान्तिके समय जो किसी असत्य पदार्थपर प्रेम लगा हो ऐसा प्रेम विवेक ज्ञान प्राप्त होनेके बाद नहीं होता, पर तुझे वैसा प्रेम होवा है, इससे जानता हूं कि अभी तू भ्रान्तिमें ही है. तू एक छोटेसे पत्थरके टुकड़ेके लिये गतप्राणवत् होगया, तो परमात्मा अथवा गुरुके लिये शरीरार्पण कैसे कर सकेगा ? क्या तेरी बाह्य भावना जो दीखती है ऊपर ही की है ?” ऋषिपुत्र बहुत संकुचित हो बोला—“कृपानाथ ! जैसा आप कहते हैं वैसा साधारण वह पत्थरका टुकड़ा नहीं था, वह तो बड़ा अमूल्य और अपार धनरूप अदृष्ट द्रव्यके महानिधिरूप स्पर्शमणि था. यह मणि शंकर भगवानने प्रसन्न होकर मुझे दिया था. इसमें ऐसा अद्भुत गुण था, कि तांवा लोहा आदि कुत्सित धातुको भी स्पर्श करते ही वह सुवर्ण कर देता था. इसीके योगसे मैं आजपर्यंत अपार सुवर्ण उत्पन्न करके अनेक धर्मकार्य करता था और भगवत्प्रीत्यर्थ द्रव्य खर्च करता था. ऐसा मणि संसारमें सर्वत्र नहीं मिलता, क्वचित् किसी महापुण्यवान् राजाके मंदारमें वा आप सरीखे महान् योगीश्वरके पास हो, यह सुननेहीमें आता है. इस लिये इसे खोया हुआ देख मुझे अपार खेद होता है.” यह सुन योगी-राजने पूछा—“तुझे यह मणि शंकरके पाससे किस प्रकार मिला था ?” दान-दक्षने हाथ जोड़कर कहा—“प्रभो ! निर्धनतासे दुःखित मैं अपना घर गृहिणीको सौंप कर अरण्यमें गया. वहां मैं अपने उपास्य देव शंकरको प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगा. छः मासके अस्खलित पर्णाशन (वृक्षके पके हुए नीचे गिरे पत्ते खाकर) व्रतसे आशुतोष भगवान् शंकर प्रसन्न हुए.”

“एक दिन एक अति बाल वयके जटिलने मेरे आगे आकर अकस्मात् मेरा नाम लेकर कहा—‘हे द्विजपुत्र ! तेरा नाम सुविचारशर्मा होने पर भी तू विना विचारे कायाको क्यों कष्ट देता है ?’ मैंने कहा—‘महाराज ! निर्धनताके दुःखसे पीड़ित मैं अदृष्ट द्रव्यकी इच्छासे भगवान् शंकरकी उपासना करता हूं.’”

जटिलने कहा — ‘अचिन्त्य तत्त्वरूप शंकरकी उपासना क्षुद्र और नाश-
चंत द्रव्यके लिये कोई नहीं करता, इनकी उपासना तो निष्काम केवल
मोक्षकी इच्छासे ही करना योग्य है।’

मैंने कहा — ‘महाराज ! संसारकी अनेक प्रबल कामनाएं पूरी अथवा
निर्बल हुए बिना निष्कामपन किस तरह प्राप्त हो ? मैं ऐसा मानता हूं कि
जो सदाशिव अकाम है वेही पूर्णकाम भी है, इस लिये वे कृपालु मेरी अकाम
और सकाम सब कामनाओंको पूर्ण करेंगे।’

यह सुन उस वटुकरूप जटिलने मेरे हाथमे एक मणि देकर कहा —
‘ले, अद्वैत धनके भंडाररूप यह स्पर्शमणि है. यह स्पर्शमात्रसे लोहादिक
धातुको भी सुवर्णरूप कर देती है. इससे अपनी सर्व कामनाएं व सकाम
चासनाओंको पूर्ण कर. निष्कामपन तो मोक्षका साधन होनेसे सद्गुरुके
सेवनसे प्राप्त होता है, इस लिये किसी महाक्षेत्रमें तुझे किसी तत्त्ववित्त
महात्माका समागम होगा. उसकी सेवा करके तू निष्कामपन संपादन
करना.’ गुरुवर्य ! इतना कहकर वह बालभ्रमचारी वहीं अंतर्ध्यान हो गया
और मैं उस मणिको लेकर धर्मकार्य करता हुआ तीर्थाटन करने लगा. इस
जिज्ञासासे कि किसी क्षेत्रमें मुझे सद्गुरुदेवके दर्शन हो जिनका कृपाप्रसाद
लेकर मैं निश्चिन्त होकर घर जाऊं.

इतना कह कर फिर घोला — “कृपानाथ ! इस प्रकार प्राप्त हुआ
अमूल्य मणि खो जानेसे मुझे खेद हुआ है. मेरी संसारवासनाके लिये आप
कहते हैं, सो ठीक है, पर इस मणिके द्रव्यमेंसे मैंने अपने शरीरसुखके
लिये यत्किंचित् भी उपयोग नहीं किया. इससे अवतक धर्मार्थ कर्म ही
किया करता हूं. यह मणि जो केवल सद्धर्मका साधनरूप था, उसके जानेसे
मुझ जैसे क्षुद्र विचारवाले जीवको क्यों संताप न हो ?” यह कहकर वह
फिर रोने लगा. अति दयालु उन महात्माने देखा कि इस जीवकी मनोवृत्ति
केवल लौकिक वा विपथी तो नहीं है, किन्तु वह पूर्ण धार्मिक वृत्तिकी है.
यह सुसुष्ठु है इस लिये उसका संताप दूर करना चाहिये. यह विचार करके
तत्काल वह खड़ा हुआ और दानवीरका हाथ पकड़ कर उसे खड़ा करके
बोला — “प्रिय पुत्र ! चिन्ता न कर, चल उस मणिको खोज कर देखें.”

मणिशोधन चिद्गुहा

गुरु शिष्य दोनों हिमालयकी घटावाली कंदरामे चले. बहुत ऊंचे
नीचे मार्गसे वहां पहुँचे. आगे एक बड़ा खड़ा आया. बड़ी सावधानीसे

इसमें उतरना था. उसमें उतरने लगे तो उत्तरोत्तर अंधेरा बढ़ने लगा. बहुत नीचे उतर जानेपर एक टेढ़ा दरवाजा मिला. वह बहुत तंग था इस कारण उसमें उतरना कठिन था. महात्मा सुनिवर तो देखते २ उतर गये; पर शिष्य अपने शरीरको बहुत संकुचित करने पर भी न उतर सका. तब महात्माने उसे नेत्र बंद कर मायापतिका ध्यान धरनेकी आज्ञा दी. ऐसा करते ही वह सहजमें अंदर प्रवेश कर सका. अंदर तो कोई अलौकिक नवीन ही सृष्टिके समान आनंद जान पड़ता था. यह स्थान एक बड़ी गुप्त गुहा थी. इसमें आगे जाते ही सुंदर प्रकाश आया. अनेक दिव्य जातिके वृक्ष तथा चारों ओरकी शिलाओंमेंसे झरने इकट्ठे होकर निर्मल जलसमूहकी शोभा बहुत आनंद देती थी. चारों ओरसे अनेक छोटे झरने झम २ करते नीचे वहांसे बहते थे. वहांसे एक सरोवरमें इकट्ठे हो, एक बड़े प्रवाहरूप पर्वतके कोटरमें लुप्त हो, जाते थे. सर्व भूमि पाषाणमयही थी; परंतु इस गुहाके पाषाण कुछ विलक्षण और तेजोमय थे.

एक सुंदर वृक्षके नीचे बैठ कर गुरु महाराज बोले—“पुत्र! इस झरनेमें उतर कर नीचेसे एक अंजलि भर कर कंकड ले आ.” शिष्य जलमें उतरा. जलमें सर्वत्र बड़े २ कंकड ही थे, इससे तुरंत खूब अंजलि भर कर वह बाहर निकला, और अंजलीमें कंकडोंको देखते ही आश्चर्यमें लीन होगया. वे कंकड साधारण झरना और नदीके कंकडोंके समान न थे. बड़े तेजस्वी थे. जिनके सामने इसका स्पर्शमणि भी मलिन था. वे लेकर गुरुके समीप रखे. तब उन्होंने कहा—“पुत्र! इससेसे अपना स्पर्शमणि पहचान कर उठा ले और शेष कंकड झरनेमें डाल दे.” शिष्य एक एक कंकडको बार २ हाथमें लेकर देखने लगा. तो वे सब स्पर्शमणि ही थे. एकसे एक बढ़कर तेजस्वी थे. विस्मयको प्राप्त हुआ वह द्विजपुत्र कुछ बोल न सका. फिर महात्माने उसे दूसरे झरनेमेंसे अंजलि भरकर कंकड लानेको कहा. उसके कंकड इससे भी अधिक तेजस्वी थे और वे सब भी स्पर्शमणि थे. तीसरे झरनेमेंसे भी एक अंजलि मंगाई. इसके कंकड तो आश्चर्यमय ही थे. इसके अद्भुत तेजके सम्मुख तो बिलकुल देख भी नहीं सकते.

ये तीनों ढेर दिखा कर वह महात्मा बोले—“दे दानदक्ष! दे सुविचारशर्मा! पूर्ण विचार करके तेरा अथवा तेरे मणिके समान ही जो मणि हो वह तू इनमेंसे उठा ले.” आश्चर्यमग्न हुआ शिष्य चकित हो कुछ उत्तर न दे सका और न मणि ले सका. तब महात्माने कहा—“भाई! ये सब स्पर्शमणि हैं पर इनकी जाति पृथक् २ है. तू पहले जो स्पर्शमणि लाया है

यह स्पर्श मात्रसे लोहेको सुवर्ण करती है; दूसरे ढेरके मणिमेंसे स्वाभाविक सुवर्ण उत्पन्न होता है, तीसरे ढेरके मणि सब मणियोंका मूल हैं; क्योंकि इनका स्पर्श होनेसे साधारण पाषाण भी मणि हो जाता है. ऐसे असंख्य मणियोंका भंडाररूप यह चिद्गुहा है. पर इन नाशवंत कंकड़ोंके संग्रहसे कोई परमार्थ साधन नहीं कर सकता, उसके लिये तो ये महाविघ्नरूप हैं. ऐसे कंकड़ोंपर कौन लुब्ध हो ? ये क्या काम देंगे ? ये मणि किस भयसे बचावेंगे ? सदसद् वस्तुका विचार करनेवाले विनयसंपन्न प्राणी सत्को छोड़ असत् पर प्रेम किस कल्याणके लिये इस मणिका संग्रह ऊपर फरे ? विचार कर ! जिस समय तू पहले विकट जंगलमें भूला भटक रहा था, तेरे प्राण भी खटाईमें पड़े थे, तब तेरा स्पर्शमणि तेरे पासही था. उसने क्या सहायता की थी ? इस देहान्त संकटसे बचानेका उसमें कुछ उपाय सूचित होता था ? संकटसे छुड़ाना तो दूर रहा बल्कि यह तो संकटमें डालनेवाला पदार्थ है. मायाके मूल तत्त्वोंमेंसे यह मुख्य है, वैसेही रजोगुणी पदार्थोंमें भी अग्रगण्य है. रजोगुणका स्वभाव मायाप्रपंचकी वृद्धि करता है. तू तो केवल सात्त्विक प्रकृतिका मनुष्य है, इसी लिये इस मणिके द्रव्यसे केवल धर्मकार्य करता था और उस पुण्यके प्रतापसे ही तुझे उत्तम ज्ञान संपादन करनेकी जिज्ञासा हुई है, यह निश्चय जान. परंतु राजसी प्रकृतिवाले मनुष्यके हाथमें जो यह मणि आया होता तो वह उसका उपयोग असंख्य द्रव्य उत्पन्न कर उससे अनेक प्रकारके विषयोपभोग भोगनेहीमें महत्त्व मान कर अनेक दुष्कृतोंके पहाड़ खड़े कर देता अथवा विषयोपभोगोहीमें रच पच रहता और आयुष्य पूरा कर सत्कर्महीन बन कर यमालयको जाता. और तमोगुणी मनुष्यका क्या होता ? ऐसा अमूल्य मणि मिलनेसे तत्कालही नरकमें पड़ता, कारण कि अपनी अज्ञानताके योगसे उलटे ही आचरण करता, फिर दुराचरणोंका फल नरकवास है. अर्थात् तेरी भी यदि रजोगुणी वा तमोगुणी वृत्ति होती तो तू भी इसी दशाको प्राप्त होता. पूर्व जन्मके संस्कारवश तेरी प्रकृति सात्त्विक बनी है. वह भी अधिक कालतक राजसी पदार्थोंके सेवनसे रजोगुणी होती, परिणाममें तमोगुणी भी होती; क्योंकि मायासे उत्पन्न प्रापंचिक पदार्थोंका साथ उस प्राणीको उत्तरोत्तर उसकी उत्तम स्थितिको अवोगतिहीमें चतारनेवाला है. ऐसे अनर्थमूलक होनेपर ये पदार्थ मायिक होनेसे मायाके प्रपंचहीकी तरह नाशवंत हैं, अनित्य हैं, चपल हैं, सुहृद बंधनरूप हैं, बल्कि अशान्त, भयरूप, मायापतिका आश्रय होनेमें रुकावट डालनेवाले, वासनाव्योंकी वृद्धि करनेवाले और परिणाममें

महादुःखदायक भी येही हैं. इस लिये हे पुत्र ! जो मायाके प्रपंचसे छूटनेका यत्न करनेवाले होनेसे यति कहे जाते हैं वे महात्मा ज्ञानी जन, और अनर्थमूलक ऐसे झुद्ध सायिक मणिका अनित्य, नाशवंत, जड कभी भी आश्रय नहीं करते. अहो ! परम अभयप्रद, शरण्य, अविनाशी, परम तत्त्व-रूप आनंदमय और सर्वार्थपूर्ण ऐसे साक्षात् चैतन्यमणि सर्वेश्वर भगवंत मायापतिका सदाश्रय छोड इस झुद्ध जड मणिका कौन आश्रय करे ? कौन ज्ञानी जीव परम आनंद रसके अमृतको छोड संसारी पदार्थोंमें रमण करे ? अत्यंत सुख देनेवाला प्रत्यक्ष चंद्रप्रकाश छोड कर चित्रमें चित्रित चंद्रमाको देखनेसे कौन मूढ आनंद पावे ? मिथ्या पदार्थोंके भोगसे तृप्ति नहीं होती और न दुःखकी निवृत्ति होती है. जैसे श्रीमती भगवत्पादोदकमयी भागी-रथीके किनारे पर खडा हुआ कोई प्यासा मनुष्य जल पीनेके लिये किनारे कुआ खोदने वा तलाश करनेका प्रयत्न करे, उसी प्रकार सब बातें अनुकूल मिलनेपर परम कल्याणकारक चिन्मणि प्राप्त करनेका प्रयत्न छोड कर कौनसा भाग्यहीन दुर्मति मनुष्य ऐसे जड मणिकी तरफ दृष्टि भी करे ? सारासारविचारहीन मंदमतिके दर्शन भी महा पापरूप हैं. उसका तो जैसे बने वैसे शीघ्र साथ छोड़ना, यह सन्मतिका प्रथम कर्तव्य है और हे शिष्य ! चैतन्यमणि तो सर्व अर्थ, सर्व काम, सर्व आशा, सर्व विद्या, सर्व शक्ति, सर्व चमत्कार, सर्व सुख, सर्वोत्तम ज्ञान, समग्र शान्ति, सर्व पुरुषार्थ और सर्व श्री संपत्तियोंका इकट्ठा समुद्र — महासमुद्र है. यह सकल चमत्कृति-वाली और अघटित घटना चातुर्यवाली महामायाका पति है, मोक्षका स्वामी है, भक्तिका भूप है, भवका भंजक है, शरणागतका त्रांता है, दुष्टोंको दुःखद है, संतोंको सुखद है, अगणित गुणागार है, आनंदसागर है, घटघटवासी है, सदा अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, सारोका सार है, अकल्प्य है, अपार है, अचिन्त्य है और परम दयावंत है. अगम्य है, अगोचर है, अकथ्य है तिसपर भी कठिनसे कठिन अनिवार्य भय — दुःखमेंसे शरणागतका अवश्य रक्षा करनेवाला भी यही है. फिर सबका साक्षी है, भयको भी भयरूप तथा अभयका दाता है, सदा न्यायी और सर्वमें समान है. अधिक क्या कहूं ? इसका पूर्ण वर्णन कोई कर नहीं सकता. सब प्रकार इसीकी प्राप्ति का प्रयत्न करना, मनुष्यका आवश्यक धर्म है. इसको छोड़ और सब मिथ्या और दुःखरूप है.”

यह सब सद्बोध एकाग्रतासे सुननेवाला द्विजपुत्र, संशयसे निश्चुक्त होनेके लिये बहुत आनंद पाकर उन महात्माके चरणोंमें प्रणाम कर बोला,

“हे प्रभो ! हे गुरुवर्य ! हे चैतन्यनिधे ! हे दयासिन्धो ! आपकी कृपासे अब मैं समझा। मेरा अज्ञानपटल हट गया और सार क्या तथा असार क्या यह मैंने देखा: आपके अतुल प्रभावको मैंने जाना।” फिर गुरुवर्यने प्रेमपूर्वक उसे हृदयसे लगाया और अनेक आशीर्वाद देकर आप खड़े हुए। अत्यंत संतुष्ट हुआ वह द्विजपुत्र उन तीनों मणियोंके समूहोंको जहाँसे लाया था वहीं फिर डाल आया, तब प्रसन्न हुए गुरुदेव उसे साथ ले वहाँसे निकल आश्रमकी ओर चले-

चिन्मणिदर्शन

आश्रममें आते आते संध्यासमय होगया। तुरंत ही उन्होंने संध्योपासन किया। फिर गुरु शिष्य दोनों जन स्वस्थ चित्तसे पर्णशालामें आकर बैठे, वहाँ राततक शिष्यने पूज्यपादकी सेवा करी, जब सर्वत्र शान्ति होगयी, तब वह कृपालु महात्मा बोले—“हे द्विजपुत्र ! अब तू हस्तपाद प्रक्षालन करके उस कुशासनपर बैठ जा, आचमन प्राणायाम कर, चित्तको स्थिर कर और मैं कहूँ सो सुन”—

शिष्य उस प्रकार स्थिर हो बैठा तब महात्मा बोले—“हे तात ! मैंने तुझसे प्रथमही कहा है कि मायापत्तिका स्वरूप हम जैसा कल्पित कर लें वैसा ही है। इस परम पुरुषका वास्तविक रूप कोई नहीं जान सकता, न कल्पना कर सकता है। ऐसा अकल और अचिन्त्य है; इसलिये वह किसी आधारके बिना कैसे लक्ष्यमें आसके ? किस प्रकार उसमें मन स्थिर होसके ? इस लिये-उसका अमुक प्रकारका स्वरूप, कल्पना करना पड़ता है, और जो जो कल्पना हम कर सकते हैं वे उस सर्वव्यापक और सकल सत्ताधीशकी सत्तासे बाहर नहीं हो सकती। उसीकी सत्तामें अपना मन और अपनी कल्पना भी है। तो फिर उसका जो हम स्वरूप कल्पना करें वैसा होनेकी भी उसकी सत्ता है, इसीलिये मैंने तुझसे ऐसा कहा है कि ‘हम जैसी कल्पना करें वैसाही उसका स्वरूप है,’ पर जैसा मनमें आवे वैसी कल्पना करनेकी अपेक्षा कुछ आधारपूर्वक कल्पना हो तो वह सर्वोत्तम है। इस जगतमें जब जब अधर्म और अधर्मी बढ़ जाते हैं और धर्मपर प्रहार करने लगते हैं तब तब धर्म जो भगवानको प्राप्त करनेका साधन है, भगवान् मायापत्तिको अति प्रिय है, उसकी रक्षा करनेके लिये वह कृपालु आपही जगतमें प्रकट होता है और धर्मका संरक्षण कर अधर्म तथा अधर्मियोंका वच्छेद करता है। ऐसा अनेक बार होता है और उन २ समयोंमें उनका जैसा स्वरूप होता है, वैसा ही स्वरूपको उसकी उपासनाके लिये साधक

अपने अंतःकरणमें दृढ़ कर लेते हैं। मायाके साथ रह कर यह मायापति-जगत् रूप हुआ है। इसमें रंकसे राय, कीडीसे कुंजर, परमाणुसे मेघ और सूक्ष्म जन्तुसे ब्रह्मदेव पर्यंत सर्व रूप वह आपही है—अर्थात् जगत् रूप होनेके साथ इस जगत् का नियंता रूप भी वही हुआ है। इस लिये समस्त-जगत् रूपसे, विश्वरूपसे जो उसे न भज सके तो जगत् के नियंता रूपसे भजना। अनेक साधको इस नियंतृ स्वरूपकी भी उपासना करते हैं।

इतना कह कर वह महात्मा फिर बोले—“हे द्विजपुत्र ! मैंने तुझे जो तेजःपुंजका ध्यान करना बताया है वह भी उपर कहे हुए दोनों स्वरूपोंसे विलक्षण है। वह तो अशरीरी है। उसमें अद्वापूर्वक मन स्थिर होजाय तो अति श्रेष्ठ ! परम कल्याण ! पर शरीरधारीको अशरीरी स्थितिका अवलोकन बहुत कठिन हो पड़ता है, इस लिये जिसपर मन तत्काल स्थिर होजाय और परम भक्तिसे जिसका सदा स्मरण कर सके, ऐसा उस मायापतिका शरीरी स्वरूप आज मैं तुझे बताऊंगा। नेत्र बंद कर, अपनी कल्पना दृष्टिसे जो सर्वत्र महातेजोभास तू देखता है, उस आभासके विषे खूब स्थिर होकर देख, कि उसके मध्यभागमें एक बहुत विस्तृत और सपाट भूमि उत्पन्न हुई है। वह भूमि नवीन और नीले रंगके तृणांकुरोंसे छाई हुई होनेसे हरे रंगकी दिखाई देती है। उसमें थोड़े अंतरसे अनेक जातिके सुपुष्पोंके स्तम्भक आये हुए हैं, उनके बीचमें एक सुंदर नवपल्लवित कदम्ब वृक्ष बहुत गोल घटादार और सुपुष्पित लगा हुआ है। उसकी छायामें बहुत श्वेत रंगकी-युवा और हृष्ट पुष्ट तथा सुवर्णके झांझ और घंटा आदिसे शृंगारित सवत्स घेतुओंका बड़ा समूह खड़ा है। वह कोमल तृणांकुर चरता है। उसके बीचमें अति दिव्य वस्त्रालंकारसे सुसज्जित नवयौवनसंपन्न बालाएं तथा किशोर वयके सुंदर चपल बालक हाथमें नन्ही नन्ही छडियां, गेंद और बांसुरियां लेकर खड़े हुए हैं। इन सबके बीच कदंबतरुके मूलके समीप एक अति-सुललित मेघके समान श्याम कान्तिवाला कामदेवको भी लज्जित करनेवाला सौन्दर्यवान् बालक महातेजस्वी खड़ा है, इसकी अवस्था ६ और ८ वर्षके बीच होनेपर भी इसकी छवी ऐसी मनोहर है कि पूर्वोक्त बालक बालिका आर धेनु उसे छोड़ इधर उधर चलायमान नहीं होते, इसके चरणोंमें मणि-जडित झांझ, कमरमें पीताम्बरका कछोटा, उसपर सुवर्णकिंकणी और कंठमें अति दिव्य तेजोमय मणिमाणिक्यकी माला है। बांहमें मणिका तेजस्वी बाजुबंद है और पङ्खुचेमें दिव्यमणिकंकण हैं। सुवर्णकी किनारी युक्त पीताम्बरकी चर चर कंधेपर पड़ी हुई है। उसके चन्द्रसम सुप्रकाशित और कमलसम

कोमल मुखारविंदकी अपार शोभा है, इसके प्रवाल सरीखे अधरोष्ठ, सुंदर गोल दोनों गंडस्थल, सुंदर शुक्लकुंडलसम नासिका, कमलके समान विशाल मंजुल नेत्र, दोनों कानोंमें मणिजटित कुंडल, मस्तक परसे ललाटपर और चारों ओर झुकी हुई सुंदर श्याम अलकें विशाल भालपर केशर कस्तूरिका तिलक इत्यादि सबसे उसका मुखारविंद लावण्यका प्रवाह मोतियोंकी मालाकी चमकके समान दीखता है। इसके मस्तकपर अति तेजस्वी, मणिमाणिकसे जड़ाहुआ सुवर्णका किरीट, उसपर सुंदर मयूरचन्द्रिकाओंका मनोहर सुकुट शोभायमान है। यह अपने दोनों कोमल करकमलोंसे मनोहर स्वरवाली वंशीको अधरपर धारण कर उसमें श्वास भर रहा है और उसमेंसे निकलते महामधुर स्वरसे उसके आसपास खड़े सब तदाकार बन रहे हैं।**

इतना कहकर योगिराज कितनी ही देरतक शान्त रहे। शिष्यको भी स्थिर हो गया देख फिर बोले—“यह बालक-महामनोहर अद्भुत बालक, सामान्य प्राकृत बालक नहीं, यह 'समस्त व्यष्टि और समष्टि—सकल ब्रह्माण्ड तथा ऐसे अनंत ब्रह्माण्डोंका स्वामी, सबका ईश्वर, प्रपंचसे पर और माया तथा महामायाका पति है, वह महामायाका पति होनेसे उस मायासे बने हुए प्रापंचिक जगत्का और उसमें रहे हुए मेरा और तेरा भी पति—स्वामी है। ऐसा अब जान। तथापि तू उसको स्वामिरूप नहीं जानता, इस लिये आजसे तू पहचान ले, कि यही तेरा स्वामी है। इसीकी सेवकाईमें वर्तमानमें तुझे रहना है। अपना सब भाव तू इसको अर्पण कर,† क्योंकि सब इन्हींकी कृपासे ही तुझे प्राप्त हुआ है। इन दृश्य पदार्थोंमें तेरा अपना कुछ भी नहीं। तू आप भी इन्हींसे हुआ है अर्थात् इसीका रूप है और यही है। पर प्रपंचमें फसा होनेसे वह बात तू बिलकुल ही भूल गया है। इसके सदा सहवाससे पीछे अपना सत्य स्वरूप तू संपादन कर ले। यह माया और मायाका प्रपंच सब परिणाममे नाशवान है, पर केवल तेरा यह स्वामी ही सदा सर्वदा अविनाशी है। इसके बिना सब नाशवंत हैं, दुःखद हैं, अकल्याणकारी हैं। यही चैतन्यमणि । यही तेरे हृदयरूप अंधेरी कोठरीमें उजाला करेगा। वह तेरा जटामेंका मणि अथवा नाशवंत गुहामेंका मणि किस कामका ? यही सच्चा चन्द्रकान्त

* वंशीविभूषितकराश्रवनीरदामासी ताम्बारादरुणविम्बफलाधरोष्ठः ।

पूणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रालङ्कणात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥

† यत्करोषि यदश्नासि, यञ्जुहोषि यदासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरुष्व भद्रर्पणम् ॥

मणि ! इसके अंजनसे तेरे अविद्यामय अज्ञानपट नाशको, प्राप्त होंगे. प्रपंचमें थडकर पाषाणरूप हुआ तू इस चैतन्यरूप चन्द्रकान्त मणिके स्पर्शसे साक्षात् स्पर्शमणि ही हो जायगा- यही तुझे शीतल करेगी, तेरे नेत्र खोलेगी, प्रकाश देगी, अंधकार दूर करेगी, इस लिये इन महाचैतन्यस्पर्श-मणिरूप अपने स्वामीके चरणारविंदमें पूर्ण प्रेमसे प्रणामरूप स्पर्श कर और हाथ जोड़ कर उनकी परिचर्यामें खड़ा रह. अपनी सर्व प्रिय वस्तु तथा सर्व सुखोंके साधन तू इसी क्षणसे गुरुके पादारविंदमें अर्पण करके उनको प्रसादरूप ग्रहण कर. इन्हींकी आज्ञामें रहना, इनकी आज्ञा बिना कुछ भी न करना, मिथ्या नाशवंत स्पर्शमणिको कोई न जाने, इस प्रकार जब तू मस्तकमें रखता था तो चैतन्यरूप इस स्पर्शमणिको हृदयमें रखना. जैसे उस जड पारसको लोहादि जड पदार्थोंमें घिस कर तेजस्वी सुवर्ण कर देता था, उसी प्रकार इस चैतन्य पारसको अपने मन तथा मनोवृत्तिरूप मलिन जड़ धातुओंमें घिस कर तेजस्वी चैतन्यके समान करना है. इस जड़ पारस मणिको जब जब काम पड़े तबही तू सम्हालता था, पर इस पारसको तो प्रतिदिन और क्षण २ सम्हालते रहना; क्योंकि इस जड़ पारसको तो कोई चोर ले अथवा हरण कर ले तब ही तेरे पाससे जानेवाला था, पर चैतन्य पारस तो बारंवार सम्हाल कर रखना है और इसकी ओर अखंड दृष्टि रखनी है, नहीं तो यह ऐसा चंचल है कि अपने आप चला जाता है. पर हां ! जो अंतःकरणसे इसके साथ पूर्ण प्रीति बढे तो उसे छोड़ कर कहीं नहीं जा सकता, चलते सदा सर्वदा यह तुम्हारी सम्हाल रखा करेगा और समग्र संकटसमूह और अज्ञानविमिरसे दूर ही सुप्रकाशित रखेगा; उस जड़ पारसका तू स्वामी था और प्राणोंकी तरह उसकी रक्षा रखता था; पर यह चैतन्य पारस तेरा स्वामी है. तुझे निश्चित हो रहना चाहिये; क्योंकि उस अपने जड़ पारसकी रक्षा करनेके लिये तू चिंता रखता था, पर यह तो उलटी तेरी रक्षा अपने सिरपर लेनेवाला है. यह तेरी, मेरी और सारी सृष्टिकी रक्षा करनेमें समर्थ है. हे दानदक्ष ! प्रथम जड़ पारस तेरे पास था, पर तू धनाढ्य तो नहीं था, सच्चा धनाढ्य तो अब हुआ है, इस लिये इस चैतन्यधनकी भली भांति सम्हाल रखना और प्रीतिसे इसका सतत सेवन करना.”

इस प्रकार चैतन्यधनका भंडार अपने सुपात्र शिष्यके आगे खुला रख कर फिर वह सद्गुरु अपने मनमें स्मरण करता शान्त मनसे बैठा और उस द्विपुत्रकी चैतन्यमणिके स्वरूपमें समाधि लग गयी.

स्वरूपानन्दमें तल्लीन हुआ वह बड़ी देर तक बोला भी नहीं. फिर पीछे. “जय प्रभो! जय जय गुरुदेव!” ऐसे कहता हुआ एकाएक खड़ा हो अति आनन्दमें मग्न हो गया. फिर सद्गुरुदेवने उसे अपने हृदयसे लगा लिया और कहा—“हे तात! तेरा कल्याण हुआ, अब तू भाग्यशाली हुआ, अनाथसे सनाथ हुआ और उस पूर्णकाम, कोटिकाम परम परमात्माकी कृपासे ही तुझे उसके ध्यानरूप चैतन्यमणि प्राप्त हुआ है. अब उसे तू सदा सम्हाल कर रख और उसका सच्चा प्रयोग आरंभ कर. इसकी सम्हाल तो मैं पूर्व कह ही चुका हूं, उसी प्रकार इसपर पूर्ण और विशुद्ध प्रेम दृढ़ होनेसे कभी विस्मरण न हो, इस लिये बहुत सावधान रहना चाहिये और इसपर अखंड दृष्टि रखना चाहिये. ये दोनों बातें कभी न भूलनी चाहिये. इनमें बहुत सावधान रहना चाहिये. यह अखंड दृष्टि कौनसे नेत्रोंसे रखनी है सो तू समझा?” शिष्य विचारमें पड़ा और उसने अपना अज्ञान भी प्रदर्शित किया, तब महात्माने कहा “तूने जो अभी स्वरूप देखा वह किन नेत्रोंसे?”

शिष्यने कहा—“कृपानाथ! यह तो मनसे देखा, और अब मैं समझा कि इस पर अखंड दृष्टि भी मनसे ही रखनी चाहिये.”

सद्गुरुने कहा—“जैसे दृष्टि मनोमय नेत्रोंसे रखनी है वैसे ही प्रेम भी मनहींसे रखना होता है. अब तू भलीभांति समझा होगा, कि उस सर्वेश्वर प्रभु मायापतिकी शरण होने और उसकी सेवा करनेका मुख्य साधन मन है, पर तू जानता नहीं कि यह मन मायाके प्रपंचमें सराबोर होनेसे बड़ा हठीला, चपल, उन्मत्त और बड़ा जोरावर है,* इस लिये प्रत्येक साधकको प्रथम इस नीच और जड़ मलिन मनको शुद्ध कर स्थिर करनेकी और अपने अधीन करनेकी आवश्यकता है.”

यह सुन शिष्य बोला—“कृपानाथ! तो इसका क्या उपाय होगा?” सद्गुरु बोले—“पुत्र! इन सबका उपायरूप मैंने तुझे यह चैतन्यरूप स्पर्शमणि दिया है, जिसके उपयोगसे तू मनोबांछित कार्य कर सकेगा. उस चिद्गुहामें जो २ प्रकारके स्पर्शमणि तुने देखे थे उनमेंसे प्रत्येकके गुण भिन्न २ थे. उनमेंसे अन्तिम स्पर्शमणिपुंज ही सबसे अधिक तेजस्वी और सर्वोत्तम गुणवाला था. औरोंको छोड़ कर इनमेंसे केवल एकही कंकरको जो अर्थात् ग्रहण करे, तो उसके अन्य कंकरोंसे सिद्ध होनेवाले भी सब कार्य सिद्ध

* चंचलं हि मनः कृष्ण । प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

हों. कारण कि जैसे सर्वोत्तम स्पर्शमणि साधारण पत्थरको भी स्पर्शमात्रसे स्पर्शमणि पत्थर बना लेता है और अन्य स्पर्शमणि तो केवल धातुको ही खोता बना देते हैं, उसी प्रकारका यह चैतन्य स्पर्शमणि मैंने तुझे सबसे श्रेष्ठ दिया है, कि जिससे तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे. परब्रह्म परमात्मा मायापतिकी चैतन्यमय दिव्य मूर्तिरूप सर्वोत्तम स्पर्शमणिका वर्णन होनेसे तू आप ही मलिनचारहित चैतन्यमय स्पर्शमणि हो जावेगा, और तेरा मन जो कि जड पाषाणवत् है वह भी वारंवार उस महामणिके साथ स्पर्श होनेसे स्पर्शमणिरूप होगा, और फिर अति मलिनता तथा कठोरताको प्राप्त हुई लोह पित्तलादिक धातुरूप तेरी मनोवृत्तियां तथा मनोविकार सब चञ्चल और पवित्र बने हुए मनोमय स्पर्शमणिके साथ घिस घिस कर चञ्चल निर्मल *सुवर्णके समान होंगे. ऐसा होते ही अपना कार्य पूर्ण हुआ जान लेना. और कहा जायगा कि तूने दिव्य चैतन्यमणिका यथार्थ उपयोग किया तबही तू पूरा आग्यवान् और अखूट चैतन्यमणिके आगारका स्वामी होगा. फिर वह चैतन्यमणि कभी तेरे पाससे अलग न होगा. तू और तेरा मन भी उसके पाससे न खसक सकेगा अर्थात् यह और तू दोनों एकरूप हो जायेंगे. फिर सदा सर्वदा अखंड सुख, अखंड प्रीति, अखंड प्रेम, अखंडानंद और अखंड ज्ञानरूप अतुलित ऐश्वर्यका तू भोक्ता बनेगा.”

यह सुन शिष्य प्रार्थना करने लगा कि “हे कृपासिन्धो! आपने दिये हुए इस चैतन्यमणिका यथार्थ उपयोग करके मेरे मन तथा मनोवृत्ति आदिकको शुद्ध सुवर्णरूप करना बतलाकर सेवकको पूर्ण कृतार्थ कीजिये.”

सद्गुरुने कहा — “तात! हां, मैं यह रीति अवश्य बताऊंगा, पर वह बड़ी दो बड़ी या दो एक दिनमें तो जानी नहीं जायगी. इसके लिये तो अधिक लंबा समय चाहिये, अब रात्रि अधिक हो चुकी और तू श्रमित भी बहुत हुआ है इससे जरा विश्राम ले, अपने स्वामीकी सेवामें तत्पर हो, फिर निश्चितपनसे मैं तुझको सर्व प्रकार बताना आरंभ करूंगा.”

एक नूतन शिष्य

दूसरे दिन द्विजपुत्र अपने प्रातराह्निकके कर्मसे निवृत्त हो, गुरुचरणमें वंदन करने गया तब सुनीश्वरने उसे आशीर्वाद देकर कहा “पुत्र!

*काच. काचनसंश्रगद्धते मारकर्ता युतिम् । तथा सखत्रिधानेन हीनो याति परा गतिम् ॥
नीचोऽपि सुमन.सन्नादारोहति सता शिरः । अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥
सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम् ?

पहले जैसे कंद लाया था वैसा सफेद कंद लाकर पहले भक्षण कर, फिर स्वस्थ चित्तसे मैं कइं और तू श्रवण कर."

गुरुकी आज्ञा होते ही शिष्य वहांसे उठना चाहता था कि, द्वारकी ओर किसीके पांवकी आहट सुन कर उसने उधर देखा तो जान पड़ा कि कोई आश्रमकी ओर आता है; वह उसने गुरुदेवसे कहा इतनेमें एक अद्भुत सुन्दर किशोर मूर्ति बड़ी चपल चालसे चलती हुई पर्णकुटीके द्वारपर आकर खड़ी हो गयी और "श्रीगुरुवर्याय नमो नमः" कह कर उन योगिराजके चरणोंमें बड़े हर्षसे विनीत हुई. इस अद्भुत मूर्तिकी स्वरूप अति मनोहर था. उसके मस्तकपर सुन्दर जटाजूट शोभित थे, सर्वांगमें भस्म रमी थी और कंठसे पावतक व्याघ्राम्बरका जामा पहने था. एक हाथमें जलका कर्मडलु और दूसरे हाथकी वगलमें कृष्णाग्नि था. थोड़े २ बादलमें ढके हुए शरचंद्रके समान उसके भस्मसे ढके हुए मुखारविंदपर दमश्रु केशभी नहीं जमे थे. इससे देखनेवालोंको अनुमान होता था कि वह कोई १५।१६ वर्षका बालक है.

उसे देखते ही योगिराज मानों उसे पहचानते ही हो जैसे बोले उठे—“हे धर्मार्थप्रेषित! (धर्मार्थ नामक गुरुके भेजे हुए) तू अमरगिरिसे आया है? वहां मुनि धर्मार्थपूर्ण प्रसन्न हैं?"

यह सुन योगिराजके अन्तर्यामीपनेपर आश्चर्य मान उसने तत्काल “हां कृपानाथ! मुनिवर धर्मार्थजी पूर्ण कुशल और सुप्रसन्न हैं और उन्होंने आपको बड़े प्रेमसे प्रणाम कहा है.” यहकह कर फिर दंडवत् प्रणाम किया.

गुरुवर्यने उसे उठा कर आशीर्वाद देकर सामने बैठा कर कहा—“हे छद्मलिंग! तेरा कल्याण हो, आगमन सफल हो. आजसे दो दिन पूर्व मैं तेरी याद देखता था पर तुझे देर हुई. किंतु कोई चिन्ता नहीं. भगवदिच्छा चलवती है. पर महात्मा मुनि धर्मार्थपूर्णने तुझे क्या आज्ञा दी है सो सुसधे कह."

गुरुदेवके ये वचन सुन छद्मलिंग बोला—“प्रभो! मेरी मनोवृत्ति यथार्थ जान कर उन महात्मा मुनिवरने मुझपर क्रुा कर मुझे आपके पास आनेकी आज्ञा दी और कहा कि, ‘तू जो ज्ञान चाहता है और जैसे ज्ञानका तुझे अधिकार है उस प्रकारका ज्ञान तुझे वहां जानेसे मिलेगा. क्योंकि वहां ऐसा उपदेश लेनेके लिये एक द्विजपुत्र वन पृथ्वीपाद मुनिवरके पास आया हुआ है. और उसको अब शीघ्र ही उपदेश आरंभ करेंगे. वह महात्मा मेरे परमप्रेमी हैं; इसलिये मैं तुझे उनके पास भेजता हूं.’ यह आज्ञा कर उन्होंने मुझे एक दिव्य गुटिका दी आ” कहा कि ‘इस गुटिकाको मस्तकमें रख

कर जानेसे तू अगम्य स्थानमें भी निर्भयपनसे शीघ्र चला जायगा और जहां पहुँचना है उस स्थानपर अपने आप जा पहुँचेगा.' सो, हे देवेन्द्र ! इसी प्रकार उनकी दीर्घ गुटिकाके चमत्कारिक प्रभावसे मुझे आज आपके पुण्यरूप दर्शन हुए हैं. अब मैं पूर्ण कृतार्थ हुआ हूँ और आपकी शरण हूँ. जैसे इस ऋषिपुत्रको आपने अपत्यरूप मान कर इसपर वात्सल्य किया है, वैसे ही मुझे भी गिन कर अपनी अमूल्य सेवाका लाभ दीजिये. इन ऋषिपुत्रके आप पूज्य हो, और मेरे तो आप तथा आपके पट्ट शिष्य होनेसे यह ऋषिपुत्र भी पूज्य हैं, इसलिये अपनी समस्त सेवाका अधिकार कृपा कर मुझे ही दीजियेगा''

ऐसी प्रार्थना कर फिर छद्मलिंग हाथ जोड़ बोला—“कृपानाथ ! मैं तो केवल आपकी सेवासे ही कृतार्थ होऊंगा, क्योंकि मेरा अधिकार केवल सेवा करनेहीका है, ज्ञानश्रवणका नहीं. ज्ञानश्रवण तो सुबुद्धि, सुविचार, सदाचरण, तप इत्यादिसे संपन्न जीवका ही कर्तव्य है. पर इन सबसे हीन, अज्ञात ऐसे मुझ सरीखे प्राणीको तो केवल सद्गुरुसेवन ही कर्तव्य है. वह लाभ आपके कृपालु चरणारविंदोंसे मुझे मिलेगा, ऐसी पूर्ण आशा है.”

यह सब बाते सुनते हुए वे महात्मा योगीश्वर यह छद्मलिंग कौन है ? कहाँसे आया है ? उनकी कैसी वृत्ति है ? कितना अधिकार है ? वह क्या चाहता है ? इत्यादि सब अपने योगबलसे जानते थे, इससे उसकी ऐसी नम्र प्रार्थना सुन बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि “तेरा कल्याण हो. इस द्विजमें और तुझमें मैं कुछ भी अंतर नहीं मानता. तेरा निर्मल और सत्त्वशील तपस्वी अंतःकरण ही तेरे महद् भाग्योदयका मूल है. तेरा पवित्र धैर्य और तेरे शुद्ध मनोभावको धन्य है. अब तुम दोनों शिष्य मित्रभावसे रहो और अति उत्कृष्ट और अलभ्य ऐसे भगवत्पर परम पुरुष संबंधी ज्ञान संपादन करो. प्रथम तुमको बारंबार क्षुधा बाधा न करे इसलिये (द्विजपुत्रकी और दृष्टि करके) इस कंदमूलका यथेच्छ भक्षण करो.”

यह आज्ञा होते ही द्विजपुत्र ऊठ कर कंद मूल फल गुरुके पास ले आया. उन्होंने दोनोंको निर्विकार बुद्धि तथा अधिक समयतक तृप्ति करने-वाले कंद मूल बांट दिये, जिन्हें लेकर भक्षण करनेके लिये वे दोनों शिष्य आश्रमके सरोवरपर गये.

ज्ञानकथन

दूसरे दिन महात्मा योगीश्वरने कृपा कर दोनों शिष्योंको अपने सम्मुख बिठाया. फिर पूर्णानंद पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर व्यापक परब्रह्मका

ध्यान-स्मरणरूप मंगलाचरण कर चस पर ब्रह्मकी प्राप्ति होनेके लिये सर्वोत्तम प्रकारका कथन करना आरंभ किया। प्रथम प्रत्येक मनुष्य प्राणीको जन्मके साथ ही अत्यावश्यक कर्तव्य क्या है सो कहा, फिर मायाके सब पदार्थोंको मनसे त्याग करके मनको भगवन्तके अनन्य शरणागत करना यह सिद्धान्त कह सुनाया। फिर यह मन अदृश्य सर्वव्यापी होनेपर भी गूढ़ और सर्वशक्तिमान भगवन्तके शरण सदा सर्वदा अनन्य भावसे किस प्रकार रहे और मायाके पदार्थोंसे विरक्त किस प्रकार बने, यह बात सबसे कठिन होनेसे और समझमें विलंबसे आनेके योग्य है, इस कारण विस्तारपूर्वक अपने शिष्योंसे अलग २ खोल कर कहना आरंभ किया। माया कौन, इसके विस्तार, इसके छल, जीव कौन, आत्मा क्या, इसकी कैसी सत्ता, परमात्मा कौन, इसे कैसे पहिचानना, इसके लिये क्या २ साधन करना, जीवकी सेना, जीवका स्वभाव, जीवका मायिक और अमायिक बल, बलाबलसे जीवकी पराधीनता, परमात्माका शोधन, ज्ञान और उसका निर्लेपना—शुद्धता, इसकी सामर्थ्य—साम्राज्य, तत्त्वबल, मनुष्यकी मूर्खता, संतोंका महत्त्व, चैतन्यप्राप्तिके लिये शरीर और हृदयकी रक्षा, मायिक निर्मायिक पदार्थ, परलोक, मृत्यु, जीवकी अंखडता, प्राण-चेतना, चैतन्यकला, यममार्ग, मायाके विचोर्गसे होनेवाले मायिक जीवके दुःख, अभिमानकी नीचता, मानसिक नरक, स्थूल दुःख इत्यादिका वर्णन करने रूप ज्ञानकी आवश्यकता समझा कर फिर मनुष्यका मन तथा मनो-वृत्तियोंका भगवद्रूप मणिके स्पर्श तथा घर्षणसे किस प्रकार सुवर्णरूप कर देना इसकी रीति अति स्पष्ट और दीर्घ ऐसे अनेक दृष्टांत देकर और सिद्धांतोंसे स्फुट कर करके उनको समझाया। बहुत दिनोंतक नित्य नियमपूर्वक महात्मा सद्गुरुके पादसे श्रवण किये उत्तम ज्ञानद्वारा दोनों शिष्य निर्मल चन्द्रकान्त मणिरूप बन गये और पूर्ण कृतार्थतासे वारंवार गुरुके चरणोंमें प्रणाम करने लगे। ज्ञानोपदेशकी समाप्तिके परमानंदसागरमें निमग्न हुए दोनों शिष्योंको अन्तिम मंगलाचरणरूप गुरुदेवने अपने उपदेश किये चैतन्यरूप स्पर्शमणिका स्पर्श करने अर्थात् उस भगवत्स्वरूपका ध्यान* करनेको कहा और आप भी उन कृपालु प्रभुके मंगल स्वरूपके ध्यानमें समाधिस्थ बन गये।

—:०:—

* अन्तं शाश्वतमप्रमेयमननं निर्वाणज्ञानप्रदम् ।

शिष्योंका वार्तालाप

अहिमिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः
 कुणपमिव सुनारी त्यक्तकामो विरागी ।
 विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान्
 जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति ॥

जो वैराग्यशील पुस्व सदा सर्पकी तरह मनुष्यसंग करनेकी इच्छा नहीं करता, अह (मृतक) की भांति सुन्दर स्त्रीका त्याग करनेकी इच्छा रखता है तथा परिणाममें दुःख देनेवाले विषयोंको विषसमान मानता है वह परम हंस विजयको तथा मुक्ति-भावको प्राप्त होता है.

सूक्ष्मबिंदु १ ला-यथालाभसंतोष

महात्मा योगिराजकी यह समाधि कुछ साधारण समाधि नहीं थी, परम अविधारी शिष्योंको परब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ उपदेश करते २ उनका अंतःकरण पूर्ण समाधानको प्राप्त होगया था. इस अवस्थामें उनको पूर्वकी अपेक्षा कई दिन रात अधिक वीत गये, तो भी-वे जागृत नहीं हुए. इस अवसरमें वे दोनों शिष्य इन समर्थ गुरुवर्यद्वारा परम लाभ-सर्वोत्कृष्ट ज्ञानलाभ प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके थे. इस अवकाशके समयमें वे अपने संपादन किये हुए तत्त्वसंबंधी अनेक प्रश्नोत्तर करके ज्ञानविनोद करते थे.

प्रसंग चलते ही छद्मलिङ्ग द्विजपुत्रने सुविचारशर्मासे पूछा - “सुहृद्वर्य! हमारे (आपके) गुरुमहाराजने उन ऋषिदेवका इतिहास कहते हुए सूचित किया था कि उन महात्माने अध्ययन करते हुए उन शिष्योंको अपने २ घर चले जानेकी और वहां जाकर धर्मयुक्त गृहस्थाश्रम चलानेकी आज्ञा दी. अर्थात् वेदशास्त्रादिकका अध्ययन करते हुए द्विजपुत्रको ब्रह्मचर्यकी समा-प्तिके अंतमें गुरुदेवकी आज्ञा लेकर अपने घर जाना और वहां समावर्तन संस्कार कर कुलीन और सद्गुणी कन्याके साथ विवाह करके गृहस्थाश्रमी बनना, फिर गुरुद्वारा अध्ययन किये हुए धर्मशास्त्रके अनुसार गृहसंसार

ब्रह्मचर्य, ऐसा सनातन धर्म कहा है। अपना भी वह ब्रह्मविद्यारूप अध्ययन समाप्त हो गया है, तो क्या हमको भी अब गुरुवर्य अपने २ घर जानेकी आज्ञा देंगे ?”

सुविचारशर्मा बोला—“हे भ्रातः ! यह बात सत्य है कि गुरुजीसे अध्ययन कर ब्रह्मचारीको गुरुकी आज्ञासे घर जाना और वहां विधिवत् गृहस्थाश्रम करना। हमारा भी यह ज्ञानाध्ययन पूरा हुआ है, अब घर जानेकी आज्ञा मिलेगी, यह संभव है तथापि अभी मैं नहीं समझता कि इतनेहीसे हमारा अध्ययन पूरा होगया। हमको जो कुछ वाचिक ज्ञान, श्रवण ज्ञान गुरुदेवजीसे प्राप्त हुआ है उसका मनन और निदिध्यासन अभी शेष है, उसके बिना विज्ञान कैसे प्राप्त हो ? विज्ञान अर्थात् अनुभव-जन्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो ?”

छद्मलिंगने कहा—“मनन, निदिध्यासन तो घर जानेपर भी हो सकेगा, ऐसा विचार कर कदाचित् हम दोनोंको घर जानेकी आज्ञा करें तो क्या करेंगे ?”

सुविचारशर्मा बोला—“गुरुदेवजीकी आज्ञा जो कुछ भी होगी वह सर्वथा शिरोधार्य होगी। इसमें क्या हानि है ? गुरुवर्य ऐसी ही आज्ञा देंगे जिसमें शिष्यका सदा हित ही पूरित होगा। तिसपर भी यदि किसी कारण वे त्वेच्छानुसार कुछ विपरीत आज्ञा भी दें तो भी उसको शिरसा धंदना करके मानना योग्य है, यही शिष्यका सत्कर्तव्य है। वह आज्ञा चाहे जैसी विपरीत हो उसके अनुसार चलनेमें शिष्यका तो परिणाममें हित ही होता है।

“गुरोराज्ञा सदा कार्या मनोवाक्यकर्मभिः”

अर्थात् मन, वाणी, शरीर और कर्मद्वारा शिष्यको सदा गुरुकी आज्ञा पालन करना, परन्तु यदि गुरुप्रहाराज घर जानेकी आज्ञा करें तो उसमें तुम्हें क्या अड़चन है ?”

छद्मलिंगने कहा—“अड़चन तो कुछ नहीं। पर ऐसे स्थानमेंसे अब मेरी घर जानेकी रुचि नहीं। घर ही संसार और संसार ही घर, घर केवल कारागाररूप है। उसमें फसनेकी मेरी इच्छा नहीं और अब मैं विवाह करनेवाला नहीं, तो फिर ऐसे कृपालु गुरुचरणोंका वियोग क्यों किंवा जावे ? जिसको विवाह न करना हो ऐसा ब्रह्मचारी गुरुजीके पास पढ़नेके पश्चात् जन्मपर्यंत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पाल कर गुरुचरणोंकी सेवा करता हुआ सदा उनके पास ही रहे, ऐसा भी तो शास्त्रका नियम है।”

यह सुन द्विजपुत्र दानवक्ष बोला — “ऐसी धर्मशास्त्रकी आज्ञा अवश्य है, तथापि हमारे समान शिष्योंके संबंधमें ऐसा नहीं। वह आज्ञा तो जो-द्विजपुत्र यज्ञोपवीत संस्कार पाकर तुरंत ही वेदाध्ययन करनेको गुरुके समीप रहता है उसके लिये है और हम तो समावर्तनादि किये हुए गृहस्थाश्रमी हैं और प्रारंभिक अध्ययनके लिये नहीं बल्कि अन्तिम अध्ययन अर्थात् वेदान्तके अध्ययनके लिये—ज्ञानप्राप्तिके लिये—आये हैं। अब कहो, संसार यह परम दुःखरूप है, यह भलीभांति अनुभव होनेपर फिर गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा क्यों की जाय ? संसारके तापसे तपे हुए पुरुषको शान्तिदायक शीतल स्थान केवल ये अनुपम ज्ञानप्रद सद्गुरुदेवके चरणकमल ही हैं, उनके प्राप्त हो जानेके पश्चात् फिर दुःखरूप संसारकी वांछा स्वप्नमें भी करे वह मूर्ख ही है।”

छद्मलिंगने बड़े आश्चर्यसे पूछा — “अच्छा ! क्या आप गृहस्थाश्रमी हो ? क्या गृहस्थाश्रमका असमय त्याग करके यहां आये हो ?”

सुविचारशर्मा बोला — “हां भाई ! मैं गृहस्थाश्रमी तो था, अब नहीं हूं। जब अच्छी तरह समझमे आया कि महात्माजन कह गये हैं और कहते हैं कि ‘गृहस्थाश्रम नरदेहधारीको लोहेकी वेड़ीके समान है, परम अकल्याणरूप अधोगतिके मार्गपर ले जानेवाला है’ तबसे उससे उदास हो गया था और वह वेड़ी तोड़नेकी आतुरता होरही थी। भगवदिच्छासे मेरा पैर उसमेंसे निकल गया। कितने ही दिन बाद उस वेड़ीमे फिर भलीभांति जकड़ जानेका समय पास आया था, पर इतनेहीमे इन कृपालु सद्गुरुदेवके समागमसे उससे सहजहीमे छूट गया हूं। अब मैं केवल निश्चिन्त और निराशासे आनंदमग्न हूं; फिर मैं संसारी जालमे क्यों फसूं ?”

सुविचारशर्माके ऐसे वचन सुन कर छद्मलिंगने अपने मनको रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, पर उसका मुखमंडल विलकुल मलिन होगया, नेत्रोंमें आंसू झलकने लगे। लम्बा २ श्वास चलने लगा पर इसका कारण कुछ समझमे नहीं आता था। पर हां, यह जान पड़ता था कि वह अपने किसी दुःखकी उमंग तथा उमड़ी हुई व्यथाको प्रकट होनेसे रोकता है। सुविचारशर्माने यह देख ऐसा अनुमान किया कि ‘इसने ज्ञान सुननेके आवेशमें “विवाह न करना” यह प्रतिज्ञा मेरे आगे प्रसिद्ध करी; परन्तु संसारसे उपरामको न प्राप्त ऐसा यह कोई उल्लता जीव है और मेरी बात सुन कर यह विचार हुआ होगा कि अब मेरा कैसे निर्वाह होगा ? इस चिन्तासे

इसकी परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली जो वृत्तियों अन्तरमें लड़ रही हैं, उनके वह बहिर्दर्शन है. अस्तु. यह चाहे जैसा हो !'

थोड़ी देरमें स्वस्थ होकर छत्रालिंग बोला - "आप यदि निश्चिन्त और आनंदमग्न ही तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी गृहस्थाश्रमरूपी बेड़ी छूट गयी थी और फिर उसके जकड़नेका समय आया था. इत्यादि गंभीर बातोंका रहस्य समझमें नहीं आया, सो कृपा कर मुझे स्पष्ट समझाइये कि इसका भावार्थ क्या है ?' आप मेरे बड़े गुरुभाई हो, मैं आपका कनिष्ठ वंशु सेवकसमान हूं, और मेरी गृहस्थाश्रममें रहनेकी आंतरिक इच्छा है; इससे मैं आपको आपके कथनके विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायके लिये पूछता हूं. गुरु महाराजने आजतक हमको जो ज्ञान सुनाया है उसमें तो अनेक दृष्टांतों और सिद्धांतोंसे यही सिद्ध कर दिया है कि 'गृहस्थाश्रममें रह कर ही ज्ञान संपादन करना' प्रत्येक मनुष्यको सुखसाध्य और श्रेयस्करी है. गृहस्थाश्रम मनुष्योंके लिये अनेक शत्रुओंसे वंचानेवाला दंड दुर्ग है, उसे आप लोहेकी बेड़ीके समान कैसे कहते हैं ?'

सुविचारशर्मा बोला - "प्रिय वंशु ! तुम शुद्ध बुद्धिवाले हो, इस कारण गुरु महाराजके बताये ज्ञानामृतके यथार्थ पात्र भी हो, इस कारण तुम्हारे प्रश्नका मैं बहुत प्रीतिपूर्वक सविस्तर उत्तर देऊंगा. गृहस्थाश्रम ज्ञानसंपादनके लिये निर्भय साधनदुर्ग है अवश्य, पर वह यथार्थ हो तब ही. जैसा तैसा दूदा फूटा गृहस्थाश्रम अपने आपके रूपको ही शोभित और सफल करनेवाला नहीं होता, तो फिर ज्ञानसाधन कैसे करा सकता है ! मैं गृहस्थाश्रमी था अवश्य, पर मेरा गृहस्थाश्रम जैसा चाहिये वैसा न था, अतएव ज्ञान संपादनके लिये साधनरूप होनेके बदले, अंतराय (विघ्न)-रूप था. गृहस्थाश्रमका मूल स्त्री है.* वह जब सर्वगुणसंपन्न हो - अधिकतर हो तब ही गृहस्थाश्रम यथार्थ फल देनेवाला माना जाता है. पर भाई ! सर्वगुणसंपन्न अधिकतर स्त्रियां नहीं होतीं. तथापि सेवापरायणता, आज्ञानुकूलता और यथालाभसंतोष इतने गुण तो गृहिणीमें अवश्य ही होने चाहिये. सेवापरायणता तथा आज्ञानुकूलता ये दो गुण तो मेरी स्त्रीमें भी इतने जाग्रत थे कि अन्य स्त्रियोंमें भाव्यसे ही होंगे. उसके प्रेमी स्वभावकी भी जितनी प्रशंसा कीजाय थोड़ी है. ये गुण सामान्य गृहस्थके लिये तो बहुत ही शोभारूप थे, परंतु मुझे इतनेसे संतोष नहीं होता था. मेरी

* भार्यामूलं गृहस्थस्य.

वृत्तिवां केवल गृहस्थाश्रमके नश्वर सुखकी अभिलाषावाली नहीं थी; बल्कि उत्तरोत्तर अविनाशी सुखकी अभिलाषावाली थी। मुझे अपनी गृहिणीमें एक बड़े आवश्यक सद्गुणकी न्यूनता जान पड़ी। यह गुण यथालाभसंतोष* अर्थात् जो मिले उसीमें, जो हो उसीमें संतोष मान अपना निर्वाह करना, बल्कि सर्व सुखसंपन्नताके लिये बड़ा मन, बड़ी तृष्णा तथा व्याकुलता रख कर सदा असंतोषसे दुःखी न रहना। तुमको स्मरण होगा कि गुरु महाराजने हमसे जो संसारप्रवासकी वार्ता कही थी, उसमें स्पष्ट समझाया था कि संसारमें प्राणीका आना थोड़े दिनके प्रवास (यात्रा) के समान है। प्रवासमें निकला हुआ मनुष्य अपने मनमें अच्छी तरह निश्चयवाला होता है कि मुझे अमुक स्थलमें जाना है और भिस प्रकार हो सके वहां शीघ्र पहुँच जाऊँ। इसके लिये वह बहुत सावधान रहता है। मार्गमें समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करता, कहीं रुकता नहीं और घरके समान सुखभी नहीं भोगता। न उनका आशा ही करता है। अपने पास जो कुछ तोखा होता है उसीसे निर्वाह कर लेता है, धूप लगाती है तो घड़ी दो घड़ी वृक्षादिकके नीचे बैठ कर विश्राम ले लेता है और फिर आगे चल देता है; और जब निश्चित मुकामपर पहुँच जाता है तब ही अपनेको कृतार्थ मानता है। ऐसे समयमें मार्गके वृक्षकी छाया घरके समान सुखदायिनी होती है कि नहीं, भोजन संतोषकारक होता है कि नहीं, इस बातपर वह ध्यान नहीं देता और न उसके मिलनेका मार्गमें प्रयत्न करता है। वह जानता है कि मुझे यहां सर्व-काल तो बैठा रहना नहीं है, केवल विश्राम मात्रके लिये ठरना है, बैठना है और निर्धारित मुकामपर पहुँच सकुं तब तक तोसा (भात) खाना है; इसलिये थोड़े समयतक जैसे बने वैसे चला लूँ। इसी प्रकार संसाररूप प्रवासमें आये हुए प्राणीको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि मुझे यहां सदा नहीं बैठा रहना है, बल्कि अनिश्चित समयमें (न जाने कब) स्वर्ग लोक जाना है। वहां जानेपर मेरा क्या होगा, क्या कर्म करूँ, जिससे वहां जाकर सुख-रूप स्थान पाऊँ। इस बातकी चिन्तामें रह कर यहां मार्गमेके क्षणिक सुख-भोगके लिये फडफडाना या मिथ्या तन्मय होना नहीं, बल्कि योग्य कार्यमें तत्पर रह कर और उसे पूर्ण कर, ऐसी समझाल करना कि मूलस्थानकी यात्रा विघ्नरूप न हो। जो प्रवासी निर्धारित मुकामपर जानेकी बात ध्यानमें नहीं रखे और मार्गमें सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे ठहर जाये तो इच्छित मुकामपर पहुँच नहीं सके और मार्गहीमें चौरादिकोंके उपद्रवसे नष्टप्राय हो जाये;

* यद्व्यालाभसन्तुष्टा द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

या और कोई कष्ट माये पड़े. इसी प्रकार संसारप्रवासी प्राणी भी त्वलोकमें जानेकी बात भूल कर ऐहिक सुखकी ही लालसामें भटके तो अंतमें मरण-शरण हो यमसदनमें ही आवे और वहां अपार क्लेश भोगे. इसलिये सुख गृहस्थाश्रमीकों ऐहिक सुखकी आशा न रखनी और यथालाभसंतोष पाकर केवल परमार्थकी प्राप्तिमें ही प्रयत्न करना चाहिये. यथालाभसंतोष इस लिये रखना है कि इस लोकमें मनुष्यको जो कुछ सुख दुःख प्राप्त होता है वह सब उसके प्रारब्धानुसार अपनेआप ही प्राप्त होता है.* यह नियम ऐसा अनिवार्य है कि चाहे कुछ भी करो प्रारब्ध भोगे बिना कभी नहीं छूटता,† इसी लिये प्रारब्धके भोगसंबंधमें इष्यशोकादि करना व्यर्थ ही है. तथा उसके बदलनेके लिये प्रयत्न करना भी व्यर्थ ही है. इस प्रारब्धभोगके संबंधमें गुरु महाराजने अपने आगे उपदेश दिया था और सविस्तार यह सम-झाया था कि चाहे जैसा हो इसे तो भोग कर ही छुटकारा होता है. सन्हाल इसी बातकी रखनी है कि ऐसे अनिष्ट देनेवाले प्रारब्धकी गठरी फिर न बँचे, प्रारब्ध संस्कारविषे अपने गुरुजीसे अनेक प्रकारके उपदेश विस्तार-पूर्वक सुने हैं, इसलिये तुम्हारे आगे अब विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं. इससे यह जानना है कि जो वस्तु बिना विचारे अनायास अपने आप ही सृष्टिकर्ताके नियमानुसार पूर्वकर्मोंके योगसे आ मिली हैं‡ वा हो रही है वह यदि नष्ट हो जाय तो उसके लिये चिन्ता वा प्रयास करना क्या व्यर्थ नहीं है ? यथालाभसंतोष मान कर केवल भगवत्प्राप्त्यर्थ ही दृढ़ प्रयत्न क्यों न करना चाहिये ? संसार मूलमें तो दुःखरूप ही है. उसमें वास्तविक सुख ही नहीं है. दुःखकी किंचित् निवृत्तिको ही सुख मानते हैं, तो फिर उस माने हुए सुखकी आशासे सदा संतप्त क्यों रहना ?”

इतना कह कर वह फिर बोला—“प्रियबंधु ! सदसद् वस्तुके जानने-वाले पुरुष ऐसी मिथ्या आशासे कभी संतप्त नहीं रहते. और यदि दूसरा कोई उन्हें ऐसी आशामें बांधनेका प्रयत्न करे तो यह उसको कितना भारी कष्टरूप होगा, इसका तू ही विचार कर. मेरी भी यही दशा थी. मेरी स्त्री इस बातमें दूसरी स्त्रियोंहीके समान थी. उसे संसारके प्रत्येक सुखकी तृष्णा रहती थी और उसे पूरी करनेके लिये मुझसे बारबार विनय करती थी: पर मैं कुछ ध्यान नहीं देता. इससे दुःखित होकर वह कभी २ स्त्रीस्वभावके

* बदभावि न तद्भावि, भावि चेन्न तदन्वया । इति चिन्ताविषयोयमगदः किं न पीयते ॥ † अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाह्वयम् ॥

‡ Nature provides that which is actually necessary.

कारण छेश भी करती थी। इसकारण परमार्थ साधनक विषयमें मेरा गृह-स्थाश्रम अंतरायरूप हो रहा था। दिन प्रतिदिन मेरे अंतरमें संसारसे बहुत घृणा हो गयी। फिर हरिकी कृपासे मेरी वह वेड़ी सहजहीमे छूट गयी।”

यह सुन छद्मलिंग बोला—“मित्रवर्य ! आपकी वह वेड़ी सहजमें कैसे छूट गयी ? क्या आपकी प्रिय पत्नीका असमयमे देहावसान होगया ?”

सुविचारने कहा—“नहीं। उसका देहावसान तो नहीं हुआ, पर संसार और मेरा चिरकालके लिये वियोग होगया।”

छद्मलिंग बोला—“क्या उस बेचारी अज्ञात अबलाका आपने त्याग कर दिया ?”

सुविचारने कहा—“नहीं नहीं। जिस बेचारीका सारा जीवन मेरे अर्पित हुआ ऐसी अबलाका त्याग करना, इस बातको मैं योग्य नहीं समझता। पर हमारे वियोगके लिये जो स्वाभाविक कारण बना सो सुनो। वह बारबार संसारसुखोंकी लालसासे असंतुष्ट रहती और चट्टिम होजाती थी। एक दिन मुझे ऐसी लहर आयी कि यह स्त्री संसारसुखमें ही सार्थकता और कृतकृत्यता मानती है और मनाती है। संसारि सुख यद्यपि मिथ्या और परिणाममें दुःखका कारणरूप है तथापि यह बात उसके अनुभव बिना मानी नहीं जाती। इस लिये एक बार इसे अनुभव कराऊं तो ठीक है अर्थात् संसारसुख भोग कर वह अपने आप ही उसे मिथ्या और अपायरूप समझे तो ठीक। पर यह बात द्रव्यके बिना बननी कठिन है, इस लिये प्रथम मैंने विपुल द्रव्य प्राप्त करनेका निश्चय किया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि आज मैं तेरे लिये अखंड अपार द्रव्य लेने जाता हूँ, यह कह कर मैंने सदाके लिये घरका त्याग कर दिया।”

इतना समाचार कह सुविचार मौन हो गया तब छद्मने फिर पृछा—“कृपासिन्धु ! फिर ?” सुविचार बोला—“फिर क्या ? द्रव्य कहीं मार्गमें तो पड़ा ही नहीं था कि गठड़ी बांध कर घर ले आता और न कोई सहजमें किसीको देता है, तो फिर वह मुझे कहाँसे मिलता कि मैं उसे घर ले आकर स्त्रीको संतुष्ट करता ?” तब छद्मलिंग बोला—“अच्छा ! तब तो आप उसे समझानेरूप क्या छलनेरूप वहाना करके ही घरसे निकल चले ? फिर सीधे चल कर यहां एकान्तमें आकर निवास किया है ? वाह ! क्या यह धैर्यमें सदाचारी भले आदमियोंको शोभा देता है ?”

“नहीं नहीं, प्रियबन्धु ! ऐसा नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया और न ऐसा करना योग्य ही है। घरसे निकल कर मैंने क्या किया सो यदि मुझे अवकाश

मिलेगा तो कल कहूंगा. आज तो अब आश्रमपरिचर्याका समय होगया है. फिर उसके बाद शीघ्र ही संव्याका समय होगा. अर्थात् अब आज बातें करनेको समय नहीं मिलेगा. चलो, जय श्रीहरी ! सच्चिदानन्द ! गुरु महा-राजकी वन्दना कर अपना २ कार्य कीजिये.” यह कह कर दोनों शिष्य पर्णशालामें गुरुवर्यके दर्शनार्थ गये. योगीश्वर समाधित्य थे. उन्होंने भाव-युक्त उनको प्रणाम किया और फिर अपना २ कार्य करने लगे.

शिवाराधन—अर्थसिद्धि

दूसरे दिन अपना नित्यकृत्य कर लेनेके पश्चात् वे दोनों शिष्य गुरु-देवकी समाधिमें देख उनकी वन्दना कर आश्रमके एक सुन्दर पुष्पित वृक्षके नीचे आ बैठे.

छद्मालिंगने प्रणाम करके पूछा—“घरसे निकल कर फिर आपने क्या कीया सो कहिये ?” सुविचारशर्माने अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया:—

“घरसे निकल कर मैं अपने ग्रामके एक शिवालधमें गया; वहां उन आदिदेवका पूर्ण प्रेमसे विधिवत् पूजन करके नित्यकी भांति घरको न लौट कर मंदिरके आगेके मंडपमें उन देवाधिदेवका ध्यान करने बैठा. इसी स्थानपर बैठ कर मैं निज पहले भी ध्यान किया करता था और उस समय उस प्रभुके पूर्णानंदमय स्वरूपका मेरे हृदयमें साक्षात्कार होना था. पर उसदिन नहीं हुआ; और दिन तो मेरा हृदय निष्काम रहता था, मुझे कुछ आशा वा कामना न होती थी, केवल भक्तिभावके लिये ही मैं सदा शिवका ध्यान धरता था, पर उस दिन तो मेरे हृदयमें द्रव्य तथा उसीकी वासना बसी हुई थी. शिव प्रभुका ध्यान करके भी मनोमय रीतिसे उनसे द्रव्यलाभ ही चाहता था. इस कारण नेत्र मूंद कर ध्यान धरते ही तुरंत शंकरके कर्पूरगौर स्वरूपके बड़ेले अनेक प्रकारका द्रव्य और उसको प्राप्त करके स्त्रीको संतुष्ट करना, अच्छा घर, अनेक सुखसाधन, अच्छे भोजन इत्यादि वस्तुएं ही मेरी मनोमय दृष्टिके आगे रमण भ्रमण करने लगीं. संकाम और निष्काम द्विविध सगवद्वक्ति करनेमें कितना अंतर है इसका मुझे उस समय पूरा २ अनुभव हुआ था. मैं अपने मनको अनेक प्रकारसे घेर २ ठिकानेपर लाता था कि प्रभुके चरणोंमें लगाऊँ, पर क्षणभरके पीछे ध्यान भूल कर द्रव्य ही दौड़ दौड़ करे, अंतमें मैं थक गया; पर बड़े प्रयत्न करके जैसे तैसे एकवार प्रभुका ध्यान हुआ, इसीसे संतोष मान शान्तिपर्वक बैठा. अब मुझे क्या करना चाहिये और किस उपायसे विपुल द्रव्य

मिलेगा इन विचारोंमें लीन होगया; अपने मनमें मैंने अनेक प्रकार और उपाय विचार देखे, परंतु कोई प्रकार मेरी मनोवृत्तिके अनुकूल न जान पड़ा। कृषिकर्म, व्यापार, राजसेवा, विद्याविक्रय तथा भिक्षा आदि सब ढंग मुझे बड़े दूषित जान पड़े। और उनमें किसी एकके द्वारा चाहे जितना द्रव्य शीघ्र प्राप्त कर सकूं यह भी दुष्कर और असंभव जान पड़ा। जिसका मन जैसे संस्कारोंसे बना हुआ है उसकी वृत्ति वैसी ही बढ जाती है। कहीं दृष्टा मेरी हुई। मेरे पिताश्री केवल अयाचक वृत्तिवाले होकर यहच्छालाभसे संतोष मानते और ब्राह्मणपनका तन मन धनसे पालन करते थे—अर्थात् नित्यकर्मानुष्ठानरूप तपश्चर्या और ईश्वराराधनमें ही उनका कालयापन होता था। उसी प्रकार मैं भी तपश्चर्या, ईश्वराराधन और परम तत्त्वके सेवनको ही अपना निजका मुख्य धर्म मानता था। इस कारण मेरी वृत्ति भी इसी मार्गकी ओर दौड़ी। मैंने तुरंत निश्चय किया कि मैं कोई कठिन तप करके भगवान् शंकरको प्रसन्न करूं कि जो मेरे मनोरथ पूर्ण करें। पर उसके लिये कोई पवित्र और एकान्त स्थान चाहिये, इस कारण मैं तुरंत उस शिवालयके देवताको प्रणाम करके वहांसे चल दिया। थोड़े दिनोंमें उत्तर दिशाके एक अरण्यमें जा पहुँचा। यह निर्जन होनेपर भी रम्य अरण्यकी भूमि अनेक पर्वतगुहा, जलप्रवाह और सुवृक्षोंसे व्याप्त होनेके कारण मनको स्वाभाविक रीतिसे प्रसन्न करनेवाली थी। वहां एक सुंदर प्रवाहके समीपकी गुहामें मैंने निवास किया। दूसरे दिन पवित्र जलमें स्नानादि प्रातराह्निक कृत्य करके सूर्यके सम्मुख बैठ कर संकल्प किया कि, 'अपने भर्कोपर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले भगवान् शिवजी प्रसन्न होकर मेरा अदृष्ट धन प्राप्तिरूप मनोरथ पूर्ण करेंगे तब ही मैं अन्न प्राशन करूंगा।' फिर पार्वतीसहित शंकरका सर्वदा ध्यान और उन्हींके मंगलनामरूप मंत्रका एकाग्रचित्तसे अप करता हुआ मैं एक मास पर्यन्त वनफलोंका नित्यप्रति एक बार आहार करके रहा। दूसरे महिने केवल *शुष्क पत्ते खा कर रहा। इस प्रकार पांच महिने बीत गये। मैंने विचार किया कि 'इससे कुछ काम न होगा' अर्थ साधयेयम् देहं वा पातयेयम्' इंसं निश्चयसे छठे महिनेमें पर्णाशनको भी त्याग कर केवल अनशन व्रत करने लगा। 'भगवान् शंकरको भक्तजनोंने आशुतोष कहा है जो किस प्रकार यथार्थ है,' अब उसका मुझे ठीक २ ज्ञान हुआ। अनशन व्रतसे मेरा शरीर बिल्कुल सूख गया और प्राण रहनेमें भी शंका हुई, मेरे नेत्रादि सर्व इन्द्रियोंसे अपना २ कार्य करनेकी देवी शक्ति जाती रही।

* इवाका पक्का लानेसे अपने आप वृक्षसे दृढ़ कर गिरनेवाले सूखे पत्ते.

जिहासे मंत्रका अप भी ठीक २ न हो सके, अब केवल अंतःकरणहीमें मनोमय रीतिसे होने लगा. और यह भी निश्चय हुआ कि यह स्मृति भी अधिक दिन तक न रहेगी”

यह अन्तिम वाक्य सुन छद्मलिङ्ग अपने शरीरको कंपायमान करके बोला:—“अहा ! जिस स्त्रीकी द्रव्यलालसाके लिये उसके पतिकी ऐसी दबाई मृत्युसमान अवस्था हुई, उसके समान दुष्ट घातकी पतिद्रोहिणी स्त्री और कौन होगी ? हर हर ! धिक्कार है उस कठोर हृदयवाली कृत्याको, कि जिसने ध्रुव सुखके लिये अपने इस लोक और परलोकके साधिरूप अपने परमेश्वररूप, अपने सत्य सौभाग्यरूप, अपने सर्वस्वरूप पतिका क्या होगा, इसका कुछ भी विचार न किया ! पर आप सरीखे दयालु और सदसद्विवेकी पुरुष ऐसी अवलाओंकी स्वाभाविक जड़ताके कारण हुए अपराधोंकी नहीं गिनते, इस लिये आपको परमप्रेमपूर्वक प्रणाम” ऐसा कहते कहते उसकी आँखोंमें आंसू भर आये, तब सुविचारशर्माने कहा—“प्रिय सखे ! मेरा वृत्तान्त मात्र सुन कर ही जब आपको इतनी करुणा हुई, तब जिसकी प्रसन्नताके लिये मैंने उम्र तप आरम्भ किया था, उन दयाके मंदाररूप शंकरकी अपने भक्तपर कैसे दया उपजे बिना रहे ? उनको अत्यन्त करुणा उपजी. योद्धेसे उपवासोंके (अनशनके) अन्तमें एक सुन्दर बालयोगीके नेत्रोंमें वे मेरे प्रत्यक्ष हुए और मेरा इच्छित मनोरथ पूर्ण कर क्षणभरमें मेरी दृष्टिसम्मुखसे मुझे आनन्दाश्चर्यमें मग्न कर अदृश्य हो गये,”

यहांतक वृत्तान्त कह कर सुविचारशर्माने मौन धारण कर लिखा, तब छद्मलिङ्गने पूछा—“कृपावन्धु ! शंकर प्रभुने आपका मनोरथ किस प्रकार पूर्ण किया ?” सुविचारशर्मा बोला—“अब समय हो गया है, इस कारण अवकाश मिलेगा तो शेष वृत्तान्त कळ कहूंगा,” ऐसा कह वे दोनों समाविस्रिय गुरुदेवकी प्रणाम तथा चरणोंको वंदना करके अपना २ नित्य कृत्य करनेको चल दिये.

त्यागनिर्णय

गुरुजीकी वी हुई आज्ञानुसार अप-स्मरण-व्यानादि क्रियाके नित्य-कर्मसे निवृत्त हो तीसरे दिन चौबे पहर, वे दोनों एक रम्य वृक्षके नीचे बैठे हुए, तब छद्मके पृष्ठसे सुविचार अपना पूर्व वृत्त फिर कहने लगा.

वह बोला—“मित्र ! बालजटिलरूपधारी शिवजीने मेरे हाथमें एक ग्रेजस्त्री पत्थरका टुकड़ा देकर कहा कि ‘हे माछणपुत्र ! ले यह पत्थर

तेरा मनोरथ पूर्ण करनेको तुझे देता हूँ, यह असंख्य सुवर्णका भंडार है, तू जिस समय जितना सुवर्ण चाहेगा, उतना इससेसे प्राप्त होसकेगा। 'इसका नाम स्पर्शमणि है, इससे ताम्र, लोह आदि धातुको स्पर्शमात्रसे सुवर्णरूप कर देनेका इसमें अमूल्य गुण है, इस-द्रव्यका तू सदा सद्व्यय करना। इसके योगसे तुझे किसी समय महात्मा सद्गुरुका दर्शन होगा, जिनकी सेवा करके तुझे आत्मज्ञानरूप अलभ्य लाभ मिलेगा।' मित्र ! शंकर भगवान् के वचनसे चेतना पाकर मैं सदा सद्गुरुकी जोध करता था, उसीसे मुझे इन महात्मा सद्गुरुवर्यके चरण प्राप्त हुए हैं। इस स्पर्शमणिके योगसे मैंने अनेक प्रख्यात और गुप्त तीर्थ देखे, अनेक सन्त महात्माओंके दर्शन किये और उनके दर्शनोंकी लालसासे स्थल स्थलपर, कोई न कर सके ऐसी रीतिसे बड़े २ ब्रह्मभोज भंडारे किये, कराये, कई एक धर्मकार्य चलाये कि जिनके कारण महात्मा लोग स्वाभाविक इन स्थानोंपर आये और अनेक आशीर्वाद दिये और मुझे समागम हुए। इन समस्त पुण्योंका उद्यरूप अन्तमें सूर्यग्रहणके मेलेमें कुरुक्षेत्रके विषे मुझे अपने कृपालु गुरुदेवके दर्शन हुए, जिनकी कृपासे अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ।

यह सुन छद्मालिंगने पूछा - "तुम कुरुक्षेत्रमें किसलिये गये, वहां तुमने क्या प्रयत्न किया, गुरुदेवके दर्शन किसप्रकार हुए और वहांसे तुमको गुरुजी साथही ले आये अथवा कैसे तुम यहां आये और तुम्हारा वह स्पर्शमणि कहाँ है, मुझे वह दिखाओगे ?" इत्यादि प्रश्न करनेसे सुविचारने अपना सर्व वृत्तान्त इत्थंभूत कह सुनाया और कहा कि "स्पर्शमणि गुरु-महाराजने फेंक दिया, तथा उसके लिये मुझे खेद होनेपर उसके बदलेमें दूसरे असंख्य मणि दिखाये," यह कथा भी अथसे इति तक कह दी। तब छद्मको ऐसा आनन्द हुआ कि मानों उसकी कोई धारण की हुई धारणा पूरी हो गयी हो, अत एव उसीही मुखसे बोला - "अच्छा, अब तो, हे मेरे प्राणमित्र ! जो कि तुमको बहुत प्रयास करना पड़ा, तो भी तुम्हारी अन्तर्भावना ज्ञानप्राप्तिरूप भगवत्कृपासे सिद्ध हुई और अब आप सर्वथा कृतकृत्य हुए हो, अब आपको कुछ करना अथवा मिलना बाकी नहीं रहा, तो भी विनयपूर्वक आज्ञा लेता हूँ कि पूर्व आपने अपने घरमें ही स्त्रीजाती यानी 'मेरे स्वामीनाथ आज्ञा आवें, कल आवें,' ऐसी बांट देखती अबलाको - कहो कि अपराधिनो अबलाको - कितने लम्बे समयसे तज दिया है ? उसकी क्या दशा हुई होगी इसका भी कभी स्मरण होता है ? दयाके कारण भी कभी उसके पतिवियोगरूप अपार पीड़ाका विचार आपको आता है ? आप उसके संबन्धमें क्या करना चाहते हो ?"

सुविचार बोला — “सखे! जहाँतक मैं गुरुविहीन अकेला ही विदेशमें फिरता और स्पर्शमणिकी सहायतासे जिसमें अपार द्रव्यका व्यय हो ऐसे अनेक धर्मकार्य करता, उसमें कभी २ उस द्रव्यलालसावालीका मुझे स्मरण हो आता था कि यदि इस समय वह मेरे साथ होती तो अपने हाथसे असंख्य द्रव्यका यथेच्छ उपयोग करके अपार आनन्द पाती। प्रसंगोपात् उसकी पतिवियोगपीडासम्बन्धी विचार भी मुझे आता, परन्तु उससे क्या ? इस लिये कहीं मैं अपराधी होता, मैंने अकारणसे वा उसके कुशसे उसका त्याग किया नहीं था, उसकी द्रव्येच्छामात्र पूर्ण करनेके लिये ही उसको अकेली छोड़कर मैं चल निकला था, इसलिये उसके सन्तापका फल उसे मिला। उसमें मेरा क्या अपराध ?” “अस्तु, पर अब ?” छद्मने पूछा — “अब क्या ? अब तो जो कुछ होना चाहिये था वह अपने आप ही हो चुका है,” सुविचार बोला — “मुक्तिमार्गमें विघ्न डालनेवाला जो (त्याग करने योग्य) पदार्थ — कनक और कान्ता वह अपने आप ही अलग हो गये हैं। बहुत समय बीत गया, इससे लीके लिये भी जो होना होगा तो होगया होगा, या तो मर गई होगी वा मन मारे घरमें बैठे होगी और मणिभी खो गया। इससे अब तो निश्चिन्त हो भगवद्ध्यान करते गुरुमहाराजके चरणोंमें ही निवास करना विचारा है। पर मित्र ! अब तुम्हारा गृहस्थाश्रम सम्बन्धी क्या विचार है ?” “मैंने तो अपना विचार पूर्व ही आपसे कह दिया कि मैं तो विवाह करूँगा ही नहीं,” छद्मने कहा — “पर जिसका विवाह होगया हो उसको लीका जीते हुए त्याग करना, यह शास्त्र और लोक दोनों रीतिसे निन्द्य ही है। ऐसा होनेपर आप उसके लिये क्यों उलटे निश्चय पर आये हैं ? क्या लीका त्याग करनेवाला ही त्यागी गिना जाता है ? मेरी समझसे तो ऐसे त्यागी पुरुषको त्यागका फल भी यथार्थ नहीं मिलता। लीका त्याग करके विधिरहित आपने परम धर्मरूप सारे गृहस्थाश्रमका त्याग किया है ! और यह तुम्हारा त्याग यथार्थ नहीं वरिष्ठ राजसी त्याग है, इसके लिये आप पूर्णवितार श्रीकृष्णचन्द्रजीके सर्वमान्य वचनरत्नोंको क्या भूल गये हैं ? ! उन्होंने त्यागका जो लक्षण कहा है, उसमें स्पष्ट कहा है:—

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ गीता १८:८

‘जो कर्मको दुःख समझ कर शरीर कुशके भयसे त्यागता है, सो रजोगुणी त्यागको करके त्यागके फलको निश्चय नहीं प्राप्त होता है। वात्पदः

रजोगुणी पुरुष मलिन अन्तःकरणवाला होनेसे ज्ञान दानादि कर्मोंको दुःख-
रूप जानता है, यह नहीं जानता कि इन कर्मोंको करनेसे मेरा अन्तःकरण
शुद्ध होकर मुझको ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे सब दुःखोंकी निवृत्ति और
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। विना अन्तःकरण शुद्ध हुए त्यागका फल ज्ञान-
निष्ठा प्राप्त नहीं होती।' और द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों) का गृहस्था-
श्रम वेदोक्त कर्मरूप ही है, तो स्त्रीको त्यागकर तुमने अविधिसे गृहस्थाश्र-
मका त्याग किया और गृहस्थाश्रम छोड़ा, इससे स्वाभाविक सर्व वेदोक्त
कर्मोंका त्याग किया जानो और इन कर्मोंका त्याग भी राजस त्याग हुआ,
इससे उनका फल तुमको वैसा ही मिलेगा। श्रेयःप्राप्तिका श्रम व्यर्थ जायगा।
सबसे पहले यही विचार करना है कि आवश्यक कर्म तो त्रिकालमें भी
त्याग करनेयोग्य नहीं। वे अनेक दोषवाले भी हों तो भी क्या हुआ ? अवश्य

‘सहजं कर्म कौंतेय ! सदोषमपि न त्यजेत्’ (गी. १८-४८)

ऐसा होनेपर आपको त्यागी होनेके ऊपर ही अधिक प्रीति — अच्छा
हो तो उसका त्याग भी पुरुषोत्तमने अर्जुनप्रति कहा है कि

‘यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते’ । (गी. १८।११)

समूल कर्मका त्याग करनेवाला त्यागी नहीं, बल्कि जो विधिपूर्वक
कर्म करता हुआ, उस कर्मके फलका त्याग करता है वही त्यागी है; क्योंकि
अपने कर्तव्यकर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। यदि मोहसे कोई उसका
त्याग करे तो वह तामसी त्याग गिना जाता है। अतः राजसी त्यागसे भी
छोटे दर्जेका त्याग है। गीतामें कहा है—

‘नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥’ (गीता. १८-७)

तुम्हारी गृहिणी कि जिससे ही तुम्हारा गृहस्थाश्रम था, उसका
त्याग करोगे तो तुमको शास्त्रविधि लोप करनेके दोषसे लिप्त होना पड़ेगा
और जो मनुष्य शास्त्रकी आज्ञाको न मान कर अपनी इच्छानुसार वर्तते
हैं, उनको कर्मयोगकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यही नहीं, बल्कि उनको इस
लोकमें भी सुख नहीं मिलता और परम गति (मोक्ष) भी नहीं मिलती;
इसलिये आप उन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णजीके अद्वितीय वाक्यको भूले जाते
हो ? उन्होंने स्पष्ट कहा है—

‘यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥’ (गी. १६-२३)

पत्नी जीती हो तो उसकी प्रसन्नतापूर्वक अनुमति लिये विना जो
मनुष्य गृहस्थाश्रमका त्याग करता है, वह महापापभागी होता है, इसमें
संशय नहीं, यह बात आप जानते ही हैं।”

वह सुन ऋषिपुत्र सुविचारसर्मा बोला—“मित्र ! तुम कहते हो सो सब प्रकार ठीक है, धर्मयुक्त है. स्त्रीकी अनुमति बिना गृहस्थाश्रमका त्याग करनेवाला दूषित है, वैसे ही कर्मोंको दुःखरूप समझनेवाला तथा आवश्यक कर्मोंको त्याग करनेवाला भी दोषभागी है. पर वह उदाहरण मेरे सम्बन्धमें बनता नहीं. त्याग नहीं करने योग्य तथा अत्यावश्यक कर्म—यज्ञ, दान, तप, स्वाध्यायादि इनका त्याग मैंने नहीं किया और स्त्रीका भी त्याग करनेके हेतुसे मैं घरसे नहीं निकला था; पर सौभाग्यवश घरसे निकलनेके पीछे आज तक सारे संयोग ही ऐसे मिलते गये, कि जिनसे मेरे कर्मोंकी पीड़ा अपने आप ही निकल गयी है. भ्रातः ! तुमने गृहस्थाश्रम सम्बन्धी और कर्मादिककी आवश्यकता सम्बन्धी जो विवेक कह कर बतलाया उसे मैं पहलेसेही मली भाँति जानताहूँ. परन्तु उसके साथ यह अवश्य ध्यानमें रखना है कि, धर्मादिकका गर्भित हेतु ज्ञानप्राप्तिके लिये चित्तशुद्धि करना है कि इस लोक परलोकके सुखकी प्राप्ति होती है यह तो कहिये. जो पदार्थ चित्तकी शुद्धि और चित्तकी प्रसन्नता होनेमें प्रतिकूल हो, ऐसे गृहस्थाश्रमका क्यों आचरण किया जाय ? ऐसा कर्म किसलिये करूँ ? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम मेरे चित्तको शुद्ध यानी प्रसन्न करनेके बदले चलाया महामलिन और परम अस्थिर विक्षिप्त कर डाले ऐसा था; प्रसन्नताके बदलेमें मेरे चित्तमें सदा उद्वेग ही रहा करता था और मनकी शुद्धिके बदलेमें द्रव्य कैसे मिले, स्त्रीका मन कैसे मनाऊँ, इत्यादि विचार ही घूमते रहते, पर अब तो गुरुवर्यकी कृपासे वह सब दुःखमूल लीन हो गये हैं. आज मैं निर्द्वन्द्व हूँ. इस जगतमें मनुष्यजीवनका साफल्य आत्मकल्याण होना ही है, इस आत्मकल्याणके अर्थ ही समग्र सत्कर्मोंकी आवश्यकता शास्त्रोंमें वर्णन की है. धर्मशास्त्रमें समग्र गृहस्थाश्रमादिक धर्मोंका ही प्रतिपादन किया है. उसमें स्पष्ट कहा है कि—

‘इत्याचारदमार्हिसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥’ (याज्ञ० १।८)

अर्थ—यज्ञ करना, सदाचार पालना, इन्द्रियोंका दमन करना, किसी प्राणीको पीड़ा न देकर अहिंसा धर्म पालना, दान देना, वेदपाठ करना, इत्यादि सब कर्मोंका परम (यथार्थ) धर्म (हेतु—फल) यही है कि इनसे आत्मदर्शन हो सके और इनका नाम ही आत्मकल्याण गिनाया है ।

इस संसारमें जन्म लेकर जो कुछ किया जावे वह आत्मकल्याणके अर्थ ही करना है. आत्मकल्याण जिससे हो वही धर्म और वही आचरण करने-

योग्य है और जो कुछ धर्म भी कहे जाते हों तो भी वे त्याग करने योग्य हैं, और इस न्यायसे आत्मकल्याणमें हानि करनेवाले सब कार्य त्याग करने योग्य हैं. शिष्ट जनोंने कहा भी है—

‘त्यजेदेक कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं त्यजेत्कुलम् ।

ग्रामं जनपदस्यार्थं आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेत् ॥’ म. भा. ५।३।१७

अर्थ—एक आदमीका त्याग करनेसे कुल बचता हो तो उस एक आदमीको भले ही त्याग देना, वैसे ही एक कुलका त्याग करनेसे ग्रामकी रक्षा (भलाई) होती हो तो उस कुलको त्याग देना और एक ग्राम छोड़नेसे देश बचता हो या उसका कल्याण होता हो तो उस ग्रामको छोड़ देना अच्छा और आत्माके (अपने) कल्याणके लिये सारी पृथिवी छोड़ देनी. हे मित्र! हे धर्मज्ञ मित्र! तुम्हारे कहनेके अनुसार मैं स्त्रीमात्रके ही प्रसन्न करनेके लिये अपने ऐसे कुटुम्ब गृहस्थाश्रममें लज्जलीन रहता तो फिर अन्तमें मेरी आत्माको परिणाममें क्या फल होता? इसका तू हि विचार कर. अब तो प्रणाम उस घरको, गृहस्थाश्रमको और गृहस्थाश्रमके मूलरूप उस कुशकारिणी, सन्तोषहारिणी स्त्रीको भी अन्तिम प्रणाम! प्रणाम! !”

यह ‘अन्तिम’ शब्द बोलनेके बीच ही छद्मलिङ्ग बोल उठा—“हां हां, हां, कृपानाथ! आप सुझा लेंगे ‘स्त्रीको प्रणाम’ यह शब्द कैसे बोलते हो? अपने स्वामीके इस प्रकार कहनेसे पतिव्रत पालनेवाली स्त्री अपनेको णत्यन्त पापिनी और नरकगामिनी गिनती है और अपनेको बड़ा भारी दंड प्राप्त हुआ समझती है. ‘वह प्रत्यक्ष नहीं, इससे ऐसा बोलनेमें क्या झड़चन है,’ यदि आप ऐसा नानते हो तो परोक्षमें भी किसी मनुष्यके साथ अयोग्यावरण उसको दूषित करता है, अस्तु. सुझेपु किं बहुना? मेरी प्रार्थना इतनी ही है कि जो कुछ हुआ सो हुआ. उसने आपके साथ अपराध ही किया, पर आपका तो उससे कल्याण ही हुआ है, और उसके दुःखका तो पार ही नहीं. सहृदय पुरुषोंको ऐसा शोभा नहीं देता, कि जो आदमी अपनी भूलसे गहरे जलमें जा पहुँचा हो, डूबा जाता हो ऐसे गोते खाते हुए दीन मनुष्यको उस दुःखसे उद्धार करनेके बदले एक भारी थक्का देकर डूबा देना.”

यह सुन कर सुविचार बोला—“प्रियसखे! अब बहुत हो गया. बार २ इसकी बात क्यों छेड़ते हो? कजराई हुई अथवा चुश्नी हुई अमिको फिरसे प्रदीप्त करनेका कुछ प्रयोजन नहीं. जो कुछ होना था वह अपने

आप ही हो गया है, 'वह कहां और हम कहां?' उसके सम्बन्धका शब्द मुझे कुछ भी विचार नहीं। यह तो ईश्वरने अकस्मात् कृपा की है और सब उपाधियोंसे मुझे मुक्त किया है, तो फिर वे प्रयोजन उस बातकी याद करना यह तो मुझे रुचता नहीं। अब तो गुरुसेवा यही अपना कर्तव्य है."

तब छद्मलिंगने कहा — "कृपानाथ ! मैं नहीं मान सकता कि गुरु-महाराजको आपका विचार मान्य हो। मैं समझता हूं कि उनको यह बात मालूम ही न होगी कि आप ऐसा अन्तर्ग करके 'यहा' आये हो। नहीं तो वे कभी आपको आदर न देते, वे कदाचित् अन्तर्यामी होनेसे जानते भी होंगे, तो आपका ज्ञानप्राप्तिका कार्य पूर्ण होनेतक ही आपको यह उपदेश नहीं देते। पर कार्य पूरा होते ही मेरी समझमें तो तत्काल आपको घर जानेकी आज्ञा दूँगे, वल्कि इस विषयमें मेरी एक प्रार्थना है कि कदाचित् गुरुमहाराज आपको घर जानेकी आज्ञा करें तथा आप गृहस्थाश्रमी हो या कैसे, ऐसा प्रश्न पूछे, तो आप अपने त्यागीपनकी लहरोंके भँवरमें पड़ कर उन महापुरुषसे छल नहीं करना। क्योंकि ऐसे महापुरुषोंकी वंचना करनेवालेको इस अपराधके कारण पीछे बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है, इसका एक सच्चा इतिहास मुझे याद है।" यह सुन कर सुविचारने कहा — "प्यारे ! सद्गुरुकी वंचना करनेके समान दूसरा पाप ही नहीं, यह मैं भलीभांति जानता हूं। उन पूज्यपादकी पवित्र आज्ञासे एक तिलमात्र भी उलटा आचरण करना, इसे मैं बड़ा भारी अपराध समझता हूं। क्योंकि सद्गुरुकी पवित्र आज्ञा पालनेमें ही शिष्यका कल्याण होता है, तो फिर मैं ऐसा प्रतिकूल आचरण क्यों करूं? पर ऐसे सद्गुरुकी वंचना करनेवालेका इतिहास क्या है, उसके सुननेकी मेरी इच्छा है।" ऐसा कह कर उसने सूर्यकी ओर देख कर विशेषरूपसे कहा — "प्यारे छद्म ! आपकी बातचीत यदि समय मिलेगा तो कल सुनेगे, आज तो समय हो गया, अब हमको आश्रमपरिचर्याके लिये उठना चाहिये।"

ॐ नमोऽन्तर्यामिणे

सूक्ष्म बिन्दु दूसरा - संन्यासाख्यान

केनाप्यनर्थरुचिना कपटं प्रयुक्त—

मेतत्सुहृत्तनयबन्धुमयं विचित्रम् ।

कस्यात्र कः परिजनः स्वजनो जनो वा

स्वप्नेन्द्रजालसदृशः खलु जीवलोकः ॥ १ ॥

अर्थ—जनार्थ करनेकी रुचिवाले किसीने यह मित्र, पुत्र और बन्धुओंवाला विचित्र का : (जाल) रचा है, इस संसारमें कौन किसका चाकर ? कौन किसका स्वजन ? कौन किसका कुटुंबी ? सचमुच यह जीवलोक स्वप्ने देखे हुए इन्द्रजालकी तरह है।

आज भी गुरुजी समाधिमेंसे जाग्रत नहीं हुए, इस कारण अपने नित्य कर्मादिसे निश्चिन्त हो दोनों शिष्य फिर प्रति दिनके स्यान्तर वृक्षके नीचे आ बैठे और प्रस्तुत विषयपर प्रश्नोत्तर करने लगे। सुविचारशर्माने छद्मालिंगसे पूछा—“प्रियसखा ! तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म और अन्तःकरण स्वच्छ दर्पणके समान शुद्ध मालूम होता है; क्योंकि सनातन धर्मके सिद्धान्त तुम्हारे अन्तःकरणपर बहुत अच्छी तरह समझ पूर्वक जडित हुए हैं। तेरे आरंभका दैहिक और मानसिक संस्कार कहां और किसके द्वारा हुआ है, मुझे तेरा पूर्ववृत्त जाननेकी इच्छा हुई है, पर भ्रातः ! पहले तू उस संन्यासीका वृत्तान्त कह सुना।” छद्म बोला—“कृपानाथ ! मेरे पिताश्रीको आप पीछे जातेगे पर मेरे गुरुवर्य, कि जिनकी अखंडित पवित्र सेवा यही मेरा सदाका कर्तव्य था, वे तो विलङ्घ्य आपहीके समान कान्तिमान और परम धार्मिक वृत्तिके थे। आपकी देखते ही मुझे प्रतिक्षण चनकी याद आ जाती है, आप उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही हों, ऐसी भावना आरंभार होआनेसे, मेरा उनके वियोगका दुःख मूल जाता हूं, इसीसे जैसी चनके चरणोंमें गिरनेकी मेरी टेढ़ थी, वैसे ही आपके चरणोंमें भी प्रेमा-

बैरासे मैं गिर जाता हूं, जिसे आप अत्याचार समझ कर मुझे प्रेम - पागल कहते हो। भले कहो, उससे मेरी कुछ हानि नहीं; पर मुझसे ऐसा किये बिना रहा नहीं जाता। मुझे मेरे गुरुका वियोग है, असह्य वियोग है, जो सहन नहीं होता, पर क्या करूं ? मैं परम हतभाग्य, अपराधी, कि मेरे अपने ही अपराधके कारण, मैं अधिक समयसे उनकी पवित्र सेवासे विमुख हुआ हूं, अस्तु। निराशासे भरतखण्डमें चारों ओर भटकते भटकते, आपके समान और सत्सखा इन योगीश्वरके सदृश सद्गुरुवर्यके दर्शनोका यहां लाभ हुआ है, यह कुछ थोड़ा लाभ नहीं। परिणाममें प्रभु हमारा कल्याण ही करेंगे, अपने पूज्य गुरुजनोंकी मनोवृत्त्यनुसार जो नहीं चलता, अथवा अपने मनकी लहरीके वश हो, उनकी पवित्र आज्ञाका चङ्घन करता है, अथवा उनकी वंचना (छल) करता है, उसको जो फल मिलता है वह तो आपके अनुभवमें आ ही गया है, तो भी आपकी मनोवृत्तियां जो गृहस्थाश्रम और उस बेचारी अवलाका त्याग करनेसे उच्छृंखल हो रही हैं उनका भविष्यमें क्या फल होगा इसके विषयमें मैं एक इतिहास कहता हूं सो सुनो।”

इतना कह कर छद्मालिंग बोला - “प्राणसखा ! पूर्वपुण्यरूप जलप्रवाह करनेवाली गंगाजीके तट पर एक भव्य शिवालया बना हुआ था। उस मन्दिरके समीप ही पत्थरका एक सुन्दर घाट बना हुआ था। उस शिव-मन्दिरमें सदा अखण्ड पूजन हुआ करता था। पूजनेको आये हुए लो पुरुषोंके ‘जय जय शम्भो ! हर हर महादेव ! पार्वतीपते !’ इत्यादि हर्षनाद तथा बड़े २ घंटोंका शब्द, दूरसे सुन कर ही लोगोंके मनमें भक्तिभाव उत्पन्न कर देता था। घाट पर ही शिवालयाके पास तीर्थवासी और आने-वाले प्राणियोंके हरनेके लिये एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई थी। उसके समीप ही एक सुन्दर नवपल्लव सघन अश्वत्थ (पीपल) का वृक्ष था। घाटपर तथा उसके सामनेके किनारेपर दूसरे क्लेश जातिके वृक्षोंसे वन सुशोभित हो रहा था।

‘अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां विभूतिरिदमस्य वै ।’

अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष यह सब वृक्षोंमें उत्तम तथा ईश्वरकी विभूति-रूप होनेसे, उसमें जल विचन करना, उसका पूजन करना इत्यादि, यह अमीष्ट कर्मफल देनेवाला है, ऐसा जान कर पासके गांवकी उच्च वर्णकी अनेक स्त्रियां उस अश्वत्थको पूजन करने आती थीं।

“एक बार सब स्त्रियां शिवजीका तथा अश्वत्थका पूजन अर्चन करके अपने २ स्थानको चलीं गयीं, पर एक नवयौवना सुन्दरी, ‘मानो

कोई अपनी बहुत कठिन कामना पूर्ण होना इच्छती हो' - वैसे दृढ़ मनसे अकेली ही उस अश्वत्थकी पूजित करके उसकी प्रदक्षिणा करती हुई दृष्टिगोचर हुई. जब ठीक दो पहर होनेको हुआ तब प्रदक्षिणा कार्य समाप्त करके घर चलनेको तैयार हुई इतनेमें पासकी धर्मशालामें एक महाप्रचण्ड तेजस्वी यतीश्वर ठहरे हुए उसे दिखाई पड़े, जिनके दर्शनमात्रसे ही अनेक पापोंका नाश हो जाय, उसने विचार किया कि ऐसे महात्माके दर्शन अवश्य करने चाहिये, ऐसा निश्चय कर वह युवती उनके सम्मुख गयी और 'नमो नारायणाय' कह कर उनके चरणोंको वंदना की- तब उन यतीश्वरने भी 'अखण्डसौभाग्यवती सत्पुत्रवती भव' ऐसा आशीर्वाद दिया. यह सुन कर उस सुन्दरीको कुछ हँसी आयी. पुनः वन्दन करके जानेके लिये खड़ी हुई तब महात्मा बोले 'वाई! तुझे हँसी क्यों आई? क्या किसी प्रकारका मुझमें कोई दूषण तुझे मालूम हुआ?' युवती बोली - 'नहीं, कृपानाथ! सो तो कुछ भी नहीं. बल्कि आप साक्षात् ईश्वरसमान प्रतापी और तेजस्वी मालूम होते हैं पर आपका आशीर्वाद मेरे सम्बन्धमें मिथ्या है, ऐसा जान कर मुझे हँसी आयी.' यतीश्वरने पूछा; क्यों पुत्री! मिथ्या कैसे? तू तो सौभाग्यवती है न?' युवती बोली - 'प्रभो! मेरा सौभाग्य तो नाममात्र ही है, क्योंकि मेरे स्वामी तो आज लगभग बारह मास हुए काशीपुरीमें संन्यासी होगये हैं. कहिये कृपानाथ! अब मेरा सौभाग्य अखण्ड कैसा? और मेरे सत्पुत्र होना भी कैसे सम्भव?' यति बोले - 'बेटी! मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि तुजसरीखी तरुण स्त्रीको निराधार छोड़ जो पुरुष संन्यासी हुआ होगा वह कैसा निर्दय होगा! उस कृपणको संन्यास देनेवाला गुरु भी कैसा धर्मविहीन होगा! हर हर! हरि! हरि! उन गुरु और शिष्य दोनोंको शास्त्रके अनुसार दण्ड मिलना चाहिये. पर वाई! उस संन्यासीका नाम धाम कुछ तुझे मालूम है कि जिन्होंने तेरे स्वामीको संन्यास दिया है?' वह तरुण स्त्री बोली - 'महाराज! पूरा २ पक्का तो मुझे मालूम नहीं, पर साधारण रीतिसे इतना जानती हूँ, कि श्रीमती भागीरथीके दशाश्वमेध घाटपर ही उन संन्यासी महाराजका मठ बना हुआ है और वह मेरे स्वामीका गुरु आपके समान वयोवृद्ध तथा समर्थ विद्वान् है।' यतीश्वर बोले - ठीक. तुम्हारे स्वामीकी उन्नत क्या है? उसका नाम क्या है? उसकी हुलिया (शरीरकी स्थिति) क्या है?' युवती बोली - मेरे नाथका शरीर गौरवर्ण, शरीरपर रोमादिक सामान्य, शरीरका संगठन सुन्दर, नाजुक और सुखमुद्रा बहु तेजस्वी तथा गान्त है.

उनकी आयु इस समय पूरे ३५ वर्षकी है। उसका नाम वि — ' इस प्रकार उसने नामका प्रथमाक्षर मात्र ही बोल कर नीचेकी ओर देखने लगी। पूरा नाम संकोचवश नहीं लिया था, कि यतीश्वर बीचमें ही बोल-उठे — क्या ? ' विश्वान्तर्वर्ती ? ' यह सुन कर युवतीने अपना शिर नीचेको झुका लिया। तब यतीश्वरने कहा — ' ठीक, ठीक, तुम्हारे स्वामीको मैंने कई जंगामे पहचाना। पर उसका पूर्ण विश्वास होनेके लिये मुझे कितनी बातें और जाननेकी इच्छा है। बैठो ! तू एक काम कर। तेरे घरमें कोई वृद्ध मनुष्य हो तो उसको साथ लेकर मेरे पास आना तेरे आनेतक मैं यहीं हूँ। ' युवती बोली — ' पिताजी ! मैं यहीं अपने पिताके यहां रहती हूँ। मेरे वृद्ध माता पिता दोनों जीवित हैं। मेरे स्वामी यहींसे मुझे छोड़ कर चले गये हैं, इस लिये मैं अपने तीर्थरूप पिताको साथ लेकर आपके पास आऊंगी। ' ऐसा कह यतीश्वरके चरणोंमें प्रणाम करके वह युवती अपने घर चली गयी।

उस स्त्रीके जानेके पीछे वह महात्मा यतीश्वर बड़े गंभीर श्वास लेकर, अपने मनमें कहने लगे ' हर हर ! यह तो बड़ा भारी अनर्थ करनेका आरोप मिलकुल अपनेही शिरपर आया ! अहो ! उस विश्वान्तर्वर्तीको ही मैंने शिष्य कर संन्यस्त दीक्षा दी है, उसकी शरीराकृति आदि इस युवतीके कथनानुसार ही है, वय भी उतना ही है, समय भी मेरे पास आये उसको इतना ही हुआ और स्थान भी इसने बतलाया वह हमारा ही है, अब अधिक क्या जानना है ? पर अरे ! उस दुष्टने तो मुझसे वंचना करी। जब मैंने पूछा था तब उसने स्पष्ट कहा था कि मेरे स्त्री वा पुत्र कोई नहीं है। हाँ, उसका वैराग्य, उसका शील, उसकी ज्ञाननिष्ठा सब तो सराहनीय है; परन्तु उसने अपने गृहस्थाश्रममें ऐसी दावानल सुलगती छोड़ कर उसका त्याग किया ? इसके समान दूसरा कोई अनर्थ नहीं। हाँ दैव ! हे परमात्मन् ! अब मैं क्या करूँ ? उसने तो महा अनर्थ किया ही है, पर उसके अनर्थमें मेरा भी कर्तव्य संबद्ध होनेके कारण यह सारा अपराध मेरे शिरपर आता है। चलो, अब तो यहासे मैं काशीपुरीहीको लौट कर जाऊँ और उस दुष्टको शिक्षा करूँ। पर अरे ! मैंने काशीसे सेतुबन्ध रामेश्वर चलनेका संकल्प किया था, उसका अब क्या विचार करूँ ! '

“ऐसे अनेक प्रकारकी कल्पनायें यतीश्वर अपने मनमें करता है इतनेमें वह स्त्री अपने पिताके साथ वहीं आ पहुँची। दुष्टने आने ही ' नमो नारायणाय ' कह कर यतीश्वरको वंदन किया। मध्याह्न समय हो गया था-

इस कारण और सब बात छोड़ कर उसने भिक्षाके लिये अपने घर पधारने की प्रार्थना की। महात्मा बोले—‘द्विजवर्य ! भिक्षाका समय अवश्य हो गया है; परन्तु तुम्हारी पुत्रीका असह्य दुःख जबसे मैंने सुना है तबसे मेरी भूख प्यास सब मिट गयी है, नल्कि उल्टी मेरे अन्तःकरणमें ऐसी भारी शोकाग्नि प्रकट हुई है कि उसे हर तरह दबाता हूँ पर वह ठिकानेपर नहीं आती। मैं काशीपुरीसे श्रीरामेश्वरजीकी यात्रा करने निकला हूँ, पर अंब वह यात्रा इस समय सुझसे पूरी होती दिखाई नहीं पड़ती; क्योंकि तुम्हारी पुत्रीका दुःखानल सुलगानेसे अधिकतर मेरा भी भाग है ऐसा मालूम होता है।’ ऐसा कह कर वह महात्मा वैदुतें खिज होता हुआ, पुनः बोला—‘क्या आपके जमाईका नाम विश्वान्तर्वर्ती है ? इसी नामके तरुण और विद्वान् नैष्ठिक ब्राह्मणने लगभग बारह मास हुए, हमारे पाससे संन्यास दीक्षा ग्रहण की है, अन्य सब चिह्न आपकी पुत्रीके सुखसे सुन कर मुझे निश्चय होता है कि वहीं तुम्हारा जमाई है। संन्यस्तदशामे उसका क्या नाम है यह आपको मालूम है ?’ बृद्धने कहा हां, गुरुदेव ! संन्यस्तपनका उसका नाम चैतन्याश्रम पड़ा है, ऐसा मैंने काशीपुरी जानेवाले एतदेशीय सज्जन यात्रियोंसे सुना है।’ यतीश्वर बोले—‘वही मनुष्य वही तुम्हारा जमाता ! पर वह उग्र वैराग्यशील दिखाई पड़ता है। मेरे सामने उसने यह सभी प्रतिज्ञा की थी कि मेरे की वा संतान आदि कोई भी नहीं है, और मैं संसारामिसे अत्यन्त संतप्त होकर आपकी शरण आया हूँ। इस लिये मुझे कृतार्थ करो। मैंने उसकी निष्ठा वैराग्यादि देख कर कहा हुआ सत्य माना और विधिवत् विरजाहोम करा कर दीक्षा देदी है। अरे ! उस कुटिलने मुझे फसाया ! !’

यह सुन कर श्रीका पिता बोला—‘कृपानाथ !’ उसकी निष्ठामे तो कुछ न्यूनता नहीं थी और मैंने भी उसका सदाचरण और पवित्र वृत्ति देख कर ही अपनी कन्या उसको प्रदान की थी। उसने ब्रह्मचर्यावस्थामें बंखूरी अध्ययन करके अनेक तीर्थोंमें अटन किया है। उसका अन्तःकरण विशुद्ध, निर्विकारी, भक्तिनिष्ठवृत्ति, उदार तथा संतोषी, स्वभाव दयालु और मायालु होने पर निर्लेपके समान और परम वैराग्यवान् है। इस कारण वैराग्य उत्पन्न होते ही संसारकी सारी पीड़ा शट टल जानेके लिये कई बार मेरी पुत्रीसे भी कहा था कि तू सुझसे ‘हां’ कह दे तो मैं अभी चला जाऊँ और त्याग धारण करूँ, मुझे संसारमे पड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। वह नित्य इस प्रकार कहता, कि तू मुझे ‘हां’ कहे तो मैं निर्गमन करूँ।

इस कन्याने मुग्धपनेसे हँसते 'हां' कह दी। उसी दिन आधी रातके समय उसको शय्या पर सोती छोड़ वह चल गया है। कितने ही महीने पीछे यह समाचार मिला कि उसने तो काशीपुरीमें त्याग धारण किया है, यह सुनकर मैं तो केवल निराश होगया और यह पुत्री तथा इसकी माता तो अतिशय विलाप करने लगीं और मेरे अन्तःकरणमें तो बज्रकीसी चोट लगी; क्योंकि मैं अपुत्र हूँ, अकेली यह लड़की है, इसका भी जन्म व्यर्थ होगया। अब मैं अपना जीवन कैसे पूरा करूँ इस चिन्तामें पड़ा। हम बृद्ध दंपती, इस सुसील पुत्री और योग्य विद्वान् जामाताको देख कर उसकी पुत्ररूप ही गिन सतोष पाते थे और अवसानकी मार्गप्रतीक्षा करते थे, इतनेमें यह दुःखरूप वज्रका प्रहार हमारे ऊपर होनेसे हम केवल निराधार बन गये हैं, मैंने 'बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा' सब बातोंसे केवल ईश्वरेच्छा बलवती है ऐसा समझ कर मनको बेर्य दिया। स्त्री और पुत्रीको भी अनेक भांति समझाया और अंतमें पुत्रीके संतोषार्थ तथा कालक्रमणार्थ (समय सरलतासे बीते इस लिये) मैंने उसको अश्वत्थ*पूजन प्रतिदिन करनेका प्रयोग बतलाया। मैंने कहा कि बेटा ! तू प्रतिदिन नियमसे अश्वत्थसेवन कर, इससे प्रभु स्वयं कल्याण करेगा, त्रिष्वोके संबंधमें अश्वत्थसेवा बहुत सौभाग्य देनेवाली है। इससे उसने यह प्रयोग आरंभ किया है जो आज पर्यन्त अस्खलित रूपसे सावती आयी है, अब श्रीमगवान् जो करेंगे सो ठीक, यतीश्वर बोला, 'प्रभु करेगा सो ही ठीक, पर इसके संबंधमें अब क्या करूँ यह कुछ विचारमें नहीं आता, यह तो परम धर्मसंकट आ पड़ा !' ऐसा कह कितनी देरतक बड़ा उद्विग्न होकर यति बैठा रहा। फिर गंभीर श्वास लेकर उसने कहा—'अस्तु ! चलो; हरि हरि ! अपनी यात्रा मैं यहाँही पूर्ण करता हूँ, तुम माता पिता और पुत्री तीनों जन मेरे साथ चलनेको तैयार होजाओ और कल ही प्रातःकाल काशीपुरीका मार्ग लें।' चुट्टेने कहा—'कृपानाय ! आप श्रीगमेश्वरकी यात्राका संकल्प करके निकले हैं, इस कारण आपका यह संकल्प भग्न होनेसे हमको बहुत भय लगता है, आप अच्छी तरहसे

* अश्वत्थः—अ नहीं, स्त्रः आगामी कल, स्वः रहनेवाला, अर्थात् जिसकी स्थिति दूसरे दिन नहीं ऐसा अश्वत्थका अर्थ है। इसका दूसरा लाक्षणिक अर्थ वेद अथवा संसार होता है, कारण कि उसकी स्थिति नित्य विकारको पाती रहती है। भगवद्गीताके १५—इदं अज्यायमे ईश्वरकी विमूर्तिरूप अगतको अश्वत्थरूप दर्शाया है। वहाँ अश्वत्थका अर्थ पीपल होता है तथा इसका पूजन इस लिये करना कि इसमें सदा देवताओंका निवास है, और स्त्रीयोंके लिये अश्वत्थपूजन बड़ा कल्याणकारी मार्ग है।

एकवार यात्रा पूर्ण कीजिये. वहांसे लौट कर 'यहां' अवश्य पधारियेंगा, तब हम आपके साथ काशीपुरी चलेंगे.' यतीश्वर बोले - 'द्विजवर ! ऐसा करने की ठीक नहीं. तुम जानते हो कि 'यह शरीर' तो अनित्य है, क्षणभर पीछे क्या होगा इसका कुछ निश्चय नहीं, तो पीछे आकर इस भारी अपराधसे कैसे छुट्टंगा ? सैकड़ों मन रुइके बड़े भारी ढेर रूप मेरी यात्राके पुण्यपुञ्ज - उस पुण्यके ढेरको, तुम्हारी पुत्रीके पतिवियोगका दुःखरूप 'महाप्रबलित अभि क्षणभरमें भस्म करनेको समर्थ है. इस कारण अब तो इस शरीरका प्रारब्ध होगा तो रामेश्वरयात्राको फिर जाऊंगा; पर अब तो पीछे ही लौटता हूं.'

“दूसरे दिन प्रातःकाल काशीपुरी प्रति चारों जनोंने प्रयाण करनेका निश्चय किया. पिता पुत्रीके साथ यतीश्वर उनके घर पधारे, वहां भिक्षा करके फिर धर्मशालामे गये. जुड़ने खड़े चलनेकी तैयारी करना आरंभ किया. घर वार संबंधी व्यवस्था करके प्रातःकाल होते ही वे तीनों जन चरसे चल कर, यतीश्वरके पास आये. यतीश्वर उनकी बाट ही देख रहे थे. वे तुरंत दंड कमंडलु लेकर नारायणका स्मरण करते २ खड़े हो गये और जिस मार्गसे आये थे उसी मार्ग पर आरुढ़ हो गये. प्रति दिन मार्गमें चलते तथा प्रभुचरित्र, धर्मकथाएं और भक्ति ज्ञान वैराग्यादिके छद्धान्त सिद्धान्तोंका कथन महात्मा यतीश्वरके मुखसे श्रवण करते करते और अपनेको इस सत्समागमसे कृतार्थ मानते हुए तीनों जने, तन मन धनसे इन महात्माकी परिचर्या करते लगभग एक डेढ़ महिने पीछे काशीपुरी जा पहुँचे.

“यतीश्वर इन तीनों आदिमियोंको श्रीगंगाजीमें स्नानादि कराकर घाटेपर बने हुए एक शिवालयेमें बिठा कर और मैं बुलाऊं तब आजाना, ऐसा कह आप अकेले ही किसीको कुछ खबर दिये बिना एकाएक अपने मठमें जा पहुँचे.”

छद्म बोला - “पूज्य सखा ! कमसे कम चार पांच महिनेतक जिनका दर्शन होना सम्भव ही नहीं था, उनको थोड़े ही समयमें आ पहुँचे देख कर, तथा जिनकी मुखमुद्रा सदा परम शान्त और प्रसन्न ही रहती थी, उसे अत्यन्त क्रूर और अत्यन्त कोपावेशसे आरक्त नेत्रवाली देख, यति चैतन्याश्रम तो, बहुत विस्मित होनेके साथ ही अत्यन्त भयभीत होगया, तो भी चिंतको दृढ़ कर ज्यों त्यों उनके चरणारविन्दको वन्दन करने गया. जाते ही उसको ललकार कर वे यतीश्वर बोले - ‘मूढ़ ! 'अलग' हट ! अरे अपवित्र ! मुझे मुंह मत दिखा ! पापी ! तूने मुझे ठगा ? 'कपट कर मुझसे

छल किया ? मेरे आगे असत्य कहाँ तक निबड़े ? तेरे पापने ही तेरा असत्य प्रकट किया है और मुझे शीघ्र जाग्रत किया है। आरंभमें ही जिस कार्यकी जड़ असत्य या कपटसे जमाई हो, उसका परिणाम पुण्यरूप कैसे होगा ? जिसके पाससे कल्याणप्राप्तिकी इच्छा हो उन गुरुजनोंसे ही छल करनेवाले मनुष्यके समान दुसरा पापी कौन है ? ऐसे दुष्टको तो निश्चितरूपसे नरककी ही शिक्षा होती है। इस तरह कहते थे इतनेहीमें उनके किये हुए संकेतके अनुसार वे वृद्ध माता पिता अपनी पुत्री सहित वहाँ आ पहुँचे। उनकी ओर लंगी कर, यतीश्वर बोले — 'मूढ ! तू कहता था कि, मेरे न ली है न कुटुंब, जरा अपने चर्मचक्षु खोलकर देख, ये संव कौन हैं ?' चैतन्याश्रम तो पूर्व ही अपने गुरुको देख कर आश्चर्य तथा भयसे स्तब्ध बन गया था, उसपर भी यह सदाके लिये त्याग की हुई मंडली अकस्मात् अपनी दृष्टिके सामने आयी खड़ी देख अत्यन्त विस्मित और लज्जित हो गया। अपने श्वशुर, सास तथा सहधर्मचारिणी पत्नी ! जिनके आगे वह सदा वस्त्र उपवस्त्र और उपवीत अलंकारादिकयुक्त पूर्ण कर्मेनिष्ठ, ब्राह्मणोत्तमरूप रहता था, उनके आगे केवल वस्त्रविहीन काषाय (भगवी) लंगोटी मात्र ही धारण किये तथा शिखा सूत्र (यज्ञोपवीत) आदिको त्याग, अवधूत वेष दिखाना उसको मरणसे भी अधिक दुःखप्रद और लज्जास्पद हो गया। ऐसा नम्र वेष उसको दिखानेकी अपेक्षा 'भूदेवी जो मार्ग देवे तो उसमें समा जाऊँ तो अच्छा,' ऐसा मनमें विचार हुआ, वह अपने गुरुवर्यके चरणोंमें प्रणाम कर पृथ्वीमें मुँह छिपा कर पृथ्वी पर ही गिर पड़ा। उनके किये हुए तिरस्कारके उत्तरमें एक अक्षर भी नहीं बोल सका। इसकी ऐसी स्थिति और वेष देख वह नूतन मंडली भी अति आश्चर्य तथा खेद पाकर अनिवार्य अश्रुपात करने लगी !

'यह कष्टमय प्रसंग, देखनेवालोंका चित्तको भी नरकाल कण्ठासे द्रवी भूत कर देनेवाला था। कितनी ही देर तक शान्त रह कर गुरु यतीश्वर पीछे बोले — 'क्यों रे चैतन्य ! चैतन्य होकर जड़की तरह कैसे पड़ा है ? मुसुमुके समान आचरणवाला होते हुए भी तू क्या इतना भी नहीं जानता कि गुरुके साथ छल करनेवाला तथा असत्य बोलनेवाला मनुष्य धीरे नरककी शिक्षाका पात्र होता है ? एक सामान्य बातके छलके लिये ऐसी शिक्षा है, परन्तु तूने तो ऐसा भारी छल किया है कि जिस छलके कारण मुझे भी कठिन यातना भोगनी पड़ेगी, ऐसा तेरा कर्म धीरे पापरूप है। ये बिचारे सत्त्वगोल निर्दोष मनुष्य भी केवल दुःखके समुद्रमें डूबे हैं, उनको

तथा इनमेंसे विशेष करके इस तरुण स्त्रीका पराकाष्ठाका दुःख देख मुझसे सहन न होनेसे मैं अपनी रामेश्वरकी यात्राका संकल्प भी मिथ्या करके यहाँ आया हूँ और तेरे अपराधकी भी तुझे अब संपूर्ण शिक्षा करना चाहता हूँ।' यह सुन कर पृथ्वीपर पड़ा हुआ यति चैतन्याश्रम कि जो अबतक आयी हुई मंडलीके कारण अश्रुपात ही करता था, वह गद्गद कंठसे बोला—'क्षम्यताम् क्षम्यताम् कृपासिधो ! ममापराधं क्षम्यताम् ! अवश्यमेव यह शरीर महा अपराधी है, आप जैसी करना चाहते हैं, वैसी ही महती शिक्षाका पात्र मैं हूँ- इतना ही नहीं बल्कि वह अपराध क्षमा न होकर भी उसके योग्य शिक्षा ही भेयस्कर है, पुण्य देनेवाला है। इतनेपर भी क्षमा इस लिये मांगता हूँ कि जिस सदुद्देशसे यह चतुर्थाश्रम आपके द्वारा ग्रहण करनेमें आया है वह उद्देश आपकी शिक्षासे निष्फल और अष्ट न हो जाय अर्थात् मेरे मोक्षसाधनमें विघ्न न आवे, इतनी कृपा कीजिये.'

गुरु यतीश्वर बोले—'यह सब बात तो ठीक है, पर तू न जानता हो तो तुझे अवश्य जानना चाहिये कि शिष्यका कर्तव्य क्या है और उसका कल्याण किस कार्यमें है ! गुरुकी आज्ञाका उल्लंघन करनेमें या गुरुके आगे असत्य बोल कर उनकी वंचना करनेमें शिष्यका कल्याण नहीं, उसी प्रकार सिर्फ वेदान्त वाक्योंको तोतेकी तरह श्रवण वा पठन करनेमें भी कल्याण नहीं बल्कि उन वाक्योंके अनुसार यथार्थ आचरण करनेमें गुरुसेवामें तथा वैसे ही गुरु—आज्ञा—पालन विषे तत्पर रहनेमें ही शिष्यका कल्याण होता है। 'शिष्यस्तु को यो गुरुभक्त एव' अच्छा शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त हो- तेरा कल्याण अब तेरे अपराधके योग्य शिक्षा होनेके लिये जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ उसके पालनमें ही समाया हुआ है- चल, बैठ जा और मैं कहूँ उस प्रकार कर।' इतना कह कर उन्होंने एक वस्त्र लाकर उसके शरीरपर डाला और हाथ पकड़कर उसे बैठाया- उसने कटि आदि अंगोंको उस वस्त्रसे आच्छादित कर लिया और दोनों हाथ जोड़- गुरुचरणोंकी वंदना कर कहा—'हे कृपानाथ ! इस अपार तथा केवल दुःखरूप अगाध जलसे भरे हुए भवसागरमें डूबते और धके खाते ऐसे मुझको निर्भय होकर पार उतारनेवाली, दृढ़ नौकारूप आप सद्गुरु ही हो- मैं भलीभाँति समझता हूँ कि आपके श्रीमुखसे निकले हुए वचनोंका यथार्थ परिपालन करना, इस देहका मुख्य कर्तव्य है- प्रथम तो मैंने जान बूझ कर जो आपकी वंचनारूप बड़ा अपराध किया, इसके पूर फलसे-

आपके शापसे मुक्त हो जानेके विचारमे हूं. वह अलभ्य लाभ भी आपकी आज्ञामात्रके परिपालनरूप मेरी गुरुभक्तिपर ही (आवार रखता है.) निर्भर है. ओहो देव ! देवोंके भी देव ! कृपा करके इस दुष्ट शरारको, अपराधीको, गुरुवंचकको—मुझको इन सब अपराधोंसे मुक्त कीजिये.' इस प्रकार कह, चैतन्य यति गद्गद कंठ हो गुरुवर्यके चरणोंमें पड़ते ही गुरु यतीश्वर बोले—'वत्स ! जो कि मेरी आज्ञा प्रथम तो तुझे तथा अन्य जन्योंको भी बहुत कुटुंबी, दुःखद, अपवादरूप और अत्यन्त शास्त्रविरुद्ध लगी, पर तुम्हारा कल्याण तो उन सब बातोंको गूंगे बहरेकी तरह सहन कर लेनेमे ही गर्भित है. जो तुम्हारा अन्तःकरण जैसा निर्मल है वैसा ही अब उदित रहेगा, तो लोकापवादको तु कुछ भी नहीं विचारेगा. हे शिष्य ! तू अपने शुद्ध अन्तःकरणसे, आत्मकल्याण मात्रके करनेवाले हेतुओंके पूर्ण करनेकी ही अनन्य भावसे मेरे शरण हुआ है, शास्त्रविधिपूर्वक त्यागदीक्षा लेकर मुझमें गुरुत्वं धारण किया है, इस कारण मेरी आज्ञा ही तेरे लिये शास्त्रकी आज्ञारूप है. इस कारण जैसी आज्ञा पहले किसी यतीने अपने शिष्यको नहीं की ऐसी आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह सुन ! शिक्षा, सूत्र और ब्रह्मसूत्रका त्याग कर काषाय (भगवा) वस्त्र धारण कर भिक्षाज भोजन करना इसीका नाम संन्यास नहीं, बल्कि अपने अन्तःकरणको सब कामनाओंसे—सब व्यवहार कर्मोंसे—संसारके सब नाशवान् पदार्थोंसे—विरक्त तथा असंग रखना, जगतमे संसारीकी भांति विचरते हुए भी उससे बिल्कुल अलिप्त रहना, संसारहीमें रहते हुए भी हर समय उस परम पुरुष पुनर्बोधमे दिन रात एकनिष्ठ हो रहना, अन्यका चिन्तन नहीं, सेवन नहीं, प्रेम नहीं, बल्कि 'पद्मपत्रमिवांभसा' जैसे जलमें कमल रहता है तो भी जलसे अलिप्त रहता है, ऐसे संसारमें रहना, इसका नाम ही सच्चा संन्यास है. एक सत्पुरुषका वचन है कि जो वैराग्य दिखानेको किया जाता है वह तो मनके उपहास (खिलवाड़—हँसी)के लिये होता है, इस लिये तुम अब इस वेपरूप संन्यासको छोड़ दो और विशुद्ध भान्तरिक तीव्रतर संन्यास धारण करो !'

ऐसी आज्ञा गुरुवर्यके मुखसे होते ही चैतन्य यति तो अचैतन्यसा हो गया. मानों, इसके प्राण—पल्लरु ही उड़ गये; सुख सूख गया; रोम झड़ो हो गये; स्तम्भकी भांति इसके उत्तरमें कुछ भी नहीं बोल सका. पुनः गुरु बोले कि, 'धर्मशास्त्रकी वचनमर्यादाका लोप न हो, इसलिये मैं उत्तम विद्वान् धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंको एकत्र करता हूं; उनके द्वारा तू प्रायश्चित्त

करके पुनः संस्कारपूर्वक ब्रह्मत्व धारण कर और इस अपनी पूर्वाश्रमकी सहधर्मचारिणीके निःश्वासामिकी श्मन्त कर महत्पापसे मुक्त हो !” यह आज्ञा ! इस विलक्षण आज्ञासे मानों चैतन्यके ऊपर ब्रह्माण्ड टूट पड़ा हो ऐसा खल्लम हुआ, पर अब क्या ही किया ?

तत्काल गुरुवर्यने विद्वान् ब्राह्मणोंको बुला कर उनके द्वारा शास्त्र-विधिप्रमाण चैतन्यको प्रायश्चित्तपूर्वक गृहस्थाश्रम ग्रहण कराया, जो चैतन्याश्रम केवल निर्मल अन्तःकरणवाला संसारसे उपरति पाया हुआ महान् विरागी तथा मुक्तिद्वारेमें घुस जानेकी संधि देख रहा था, चीरवेषधारी मात्र नहीं बल्कि वह सबे गुणोंवाला संन्यासी था, वह आज फिर एक सत्पात्र सदाचारी ब्राह्मण होके गुरुवर्यके चरणोंपर गिर गया ! यह देख प्रसन्न हो गुरुवर्यने कहा—‘अब तुम्हाग कल्याण हो ! तुम्हाग गृहस्थाश्रम संन्यासरूप ही हो ! तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे योग्य है ! देवी अतः स्याकी भाति है इससे ईश्वरांगरूप सत्पुत्र उत्पन्न हों।’

ऐसे विलक्षण वनावसे, बहुतेरोंको आश्चर्य हुआ, शास्त्रविरुद्ध कह कर बहुतेरे विद्वज्जनोंने शंकाएँ कीं, तथापि गुरु यतीश्वरकी महान् विद्वत्ता और ब्रह्मनिष्ठा सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध थी, उन महानुभावने जो कुछ किया होगा, वह योग्य ही होगा और उसका परिणाम शास्त्रविरुद्ध होगा ही नहीं, ऐसे निश्चयसे सबको आनन्द हुआ ।

उस पतिव्रताको अश्वत्थ भगवान्‌के पूजनसे पूर्ण फल मिला, माता पिता सहित उन तीनों जनकोंका सदाके लिये जलता रहनेवाला अन्तःकरण परम शान्तिसहित हर्षको प्राप्त हुआ, कितने ही दिनतक वे वहा रह कर, विधिपूर्वक काशीपुरीकी पवित्र यात्रा करके, फिर गुरु यतीश्वरसे आज्ञा लेकर अपने देशकी ओर सिधारे, घर जानेपर चैतन्य यति संन्यस्ताश्रममेंसे गृहस्थाश्रममें आये, आये स्थानपर उनकी हँसी और पराकाष्ठाकी निन्दा होने लगी, बहुतेरे अल्प बुद्धिके कुटिल जन तो, इस लांछनके लिये यहां तक तंग करने लगे कि जिससे “इस दुःखमय जीवनकी अपेक्षा मृत्युवश होना उनको योग्य लगने लगा” मर नहीं, सत्पुरुष चाहे जैसे प्राणान्त संकटमें भी अपने कर्तव्य तथा प्रतिज्ञासे अष्ट नहीं होते, उन्होंने तो निश्चय ही कर लिया था कि, गुरुवर्यकी पवित्र आज्ञाका यथार्थ पालन करना, यही मेरा धर्म है, तो फिर प्राणान्तमें भी वह अपने निश्चयसे कैसे डिगते ? हे कृपानाथ सखा !, धन्य है इनको तथा इनकी गुरुभक्तिको, कि जिन्होंने

अपनेको त्रिलकुल अरुचिकर हो जानेवाला संसार, जिसको एक बार अन्तःकरणपूर्वक त्याग दिया था, वहीं दुःखसमय संसार, अपनी रुचि न होने पर भी महान् अपकीर्ति और अपार लोकनिन्दाका विषम भार सहन करके, एक मात्र गुरुकी आज्ञाका ही अवलम्बन कर फिर ग्रहण किया! संन्यासमेंसे गृहस्थाश्रमसे आनेके समान निन्दित कर्म एक भी नहीं परंतु उसका बन्होने प्रेमसे सेवन किया, इस कारण उनकी जातिके ब्राह्मणोंने उनकी बहिष्कृत किया. (विगदरीसे अलग कर दिया.) ऐसा होनेपर भी वह किंचिन् भी न डरे और डिगे भी नहीं. निन्दा भी इतनी अधिक बढ़ी कि उससे त्रास पाकर वे ग्रामसे निकल नदीके किनारे एकान्तमें निवास करने लगे. इतनेपर भी उनकी अपनी आन्तरिक ब्रह्मनिष्ठा किंचित् भी शिथिल नहीं हुई. यह ब्रह्मनिष्ठाका साहाय्य तो आपके गुरु महाराजने कहा ही है:— ' यमिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ' इस निष्ठामे स्थित अन्तःकरणवाला मनुष्य चाहे जैसे असह्य दुःखसे भी चलायमान नहीं होता!!

इस प्रकार कितने ही वर्ष पर्यन्त उनका पवित्र गृहस्थाश्रम चला और उसके फलरूप उनके चार संतान हुए. पूर्व कहे हुए गुरुवर्यके आशीर्वादके अनुसार सब सुख ईश्वरासक्त हुए वे दोनों पति पत्नी इन बालकोंको लघु वयमें छोड़ कर ही परम पदको प्राप्त हुए, पर उन ब्रह्मरूप संतानोंने भी अनेक ईश्वरी चमत्कार संसारमें दिखा कर और अज्ञात मनुष्योंको ब्रह्मत्वोपदेश करके संसारभयसे मुक्त किया था यह बात* जगत्प्रसिद्ध है.†

यह इतिहास सुनाकर लुब्धलिङ्गेने कहा— “कहो कृपानाथ! गुरु-वंचनका फल क्या है सो जाना? गुरुकी पवित्र आज्ञा पालन करनेरूप शिष्यधर्मकी महत्ता कितनी और निरपराधिनी अवलाकी अपनी ज्ञाननिष्ठासे

* यह कथा जानदेव (ज्ञानेश्वर) जीकी है—इन महाराजका जन्म शके ११८७ (संवत् १३३२) में हुआ. इनके पिता विठ्ठलपंत (विश्वान्तर्वर्ती) अत्यन्त वैराग्यशील थे। उन्होंने अनेक बार अपनी पत्नीसे संन्यासदीक्षा लेनेकी आज्ञा मागी, पर उनके उग्र समयतक कोई पुत्र न था, इस कारण उन्होंने आज्ञा नहीं दी। एक समय जब उनकी स्त्री दुःखित थी तब उन्होंने कहा कि मैं गंगास्नानको जाता हूं। स्त्रीके मुखसे ' जाइये ' शब्द निकल गया. उसको आज्ञा समझ कर विठ्ठलपंत डेट काशीको चले गये और वहां संन्यासदीक्षा ले श्रीरामानन्द स्वामीके शिष्य हो रहे श्रीरामानन्द स्वामी काश्यामें विख्यान थे. संत कबीर उन्हींके शिष्य समझे जाते हैं. अस्तु. एकवार श्री रामानन्द स्वामीने रामेश्वरको जाते हुए आलंदीमें सुकाम किया, वहां और—

त्याग करनेका परिणाम कैसा, यह सब आपन अब यथार्थरूपसे जाना है। आप अब समझे होंगे कि, पहले निराधार छोड़ी हुई आपकी चरणदासीको अकाल त्याग करनेका जो आपका निश्चय, वह सच्चा धर्मरूप नहीं; बल्कि एक मात्र निर्बल वैराग्यका आवेशरूप ही है। चैतन्याश्रमकी निरपराधिनी

—स्त्रियोंके समान विठ्ठलपंतकी श्रीनेभी उन्हें नमस्कार किया और स्वामीजीने उसे “ पुत्रवती भव ” ऐसा आशीर्वाद दिया। यह सुन कर विठ्ठलपन्तकी श्री हँसी। स्वामीजीने कारण पूछा तब उसने अपनी कथा कही। उसका वर्णन सुन कर स्वामीजीने निश्चय किया कि इसका पति विठ्ठलपन्त है। श्री रहते हुए पुत्र संतान न होते हुए और श्रीकी संमति न रहते हुए संन्यास लेना योग्य नहीं है, इस प्रकार समझ कर स्वामीजीने विठ्ठलपन्तको फिर गृहस्थाश्रम लेनेकी आज्ञा दी। गुरुकी आज्ञा मान उन्होंने गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। अनन्तर उन्हें चार संतान हुए। प्रथम निवृत्तिनाथ (शक ११८५) फिर ज्ञानेश्वर महाराज (११८७) फिर सोपानदेव और मुक्ताबाई नामक एक कन्या हुई। ये सब बालक अपनी वाल्यावस्थासे ही ज्ञानयोग और भक्तिके निवास ही जान पड़ते थे। एक बार रास्ता भूल कर निवृत्तिनाथ भटकते हुए अंजनी पर्वतपर एक गुहामें चले गये। वहाँ श्रीगैनीनाथ तप करते हुए बैठे थे। निवृत्तिनाथ उनके चरणोंपर गिर पड़े और श्रीगैनीनाथको भी उस कोमल बालकको देख आनन्द हुआ। अविकारी देख उन्होंने उसे ब्रह्मोपदेश किया। तदनन्तर निवृत्तिनाथने वही ज्ञान ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, और मुक्ताबाईको दे उन्हें कृतार्थ किया। इस प्रकार उन बालकोंको इस छोटीसी अवस्थामें संप्रदायदीक्षा भी प्राप्त होगई। विठ्ठलपन्त संन्यासीसे गृहस्थ हुए थे, यह शास्त्रविहित कर्म न था; इस कारण इन बालकोंकी उपनयनविधिसे लिये ब्राह्मण अनुकूल न हो। विठ्ठलपन्तने जो चाहे सो प्रायश्चित्त लेना स्वीकृत किया, पर ब्राह्मणोंने निर्णय किया कि इस दोषके लिये कोई प्रायश्चित्त ही नहीं, केवल देहान्त प्रायश्चित्त है। यह सुन कर विठ्ठलपन्तने प्रयागको जा त्रिवेणीमें अपना देह अर्पण कर गृहस्थाश्रम लेनेके समय वैसी गुरुकी आज्ञा शिरसे मान्य की थी वैसी ही ब्राह्मणोंके प्रति भी अपनी पूज्यता व्यक्त की। उस समय निवृत्तिनाथ केवल दस वर्षके थे। प्रयागसे लौटे तो उनके भाई वंदोंने उन्हें अपने घर न जाने दिया और उनकी संपत्तिका भी हिस्सा उनको न दिया। एवम् उन्हें भिक्षावृत्ति स्वीकारनी पड़ी। उपनयनके विषयमें भी निवृत्तिनाथ अधिक उत्सुक न थे वे विरक्त थे, केवल ब्रह्मरूप थे। परंतु ज्ञानेश्वर महाराजको संमति यह थी कि वर्णाश्रमकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये चारों भाई बहिन पैठन गये, पर ब्राह्मणोंने यह निर्णय किया कि संन्यासीके लड़कोंका उपनयन शास्त्रानुकूल नहीं है। परंतु तदनंतर ज्ञानेश्वर महाराजने योगसिद्धिके कई चमत्कार दिखाये, तब ब्राह्मणोंने उनका लोकोत्तर सामर्थ्य देखकर उन्हें एक शुद्धिपत्र लिख दिया कि ये चारों बालक अवतारी पुरुष हैं। इन्हें प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। श्रीज्ञानेश्वरके पैठनके चमत्कारोंमेंसे भैसेके मुखसे वेदोच्चार करवाना और आद्वैत लिये सूरतिमान पितरोंको बुलवाना अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तदनंतर चारों भाई बहिन आलंदी गये। वहाँ भी कई—

स्त्रीकी बहार जैसे उसक कृपालु गुरुवर्यने की थी, वैसा ही मैं जानता हूँ कि आपकी स्त्रीकी बहार (इच्छापूर्ति) भी जो आप पहलेसे अपना कर्तव्य नहीं समझो तो आपके ये अन्तर्यामी गुरु ही करेंगे; पर कदाचित् आप किसी अनिच्छित क्रोधका कारण न हो जाओ इसका मुझे भय लगता है. आप परम ज्ञानी हो, मेरे पूज्यस्थान हो इस विचारसे मैं अधिक क्या कहूँ? आपको रुचे सो ठीक.”

यह सुन सुविचार बोला — “प्रिय सखा ! प्यारे छद्म ! अब बहुत हुआ, तुम्हारे कहे हुए इतिहासने मुझे बहुत शिक्षा दी है. मेरे हृदयकी वक्र ग्रंथि तोड़ डाली है और मुझको ज्ञानमार्गका अच्छा प्रकाश दिखाया है. आज तो अब समय हो गया, यदि अवकाश मिला तो कल इस सम्बन्धमें फिर बातचीत करेंगे.”

दूसरे दिन अपने २ नित्य नियमसे निवृत्त हो दोनों शिष्य गुरुवर्यको समाधिस्थ देख फिर एक वृक्षके नीचे बैठे. क्षणभर दोनों ईश्वरी लीला देखते रहे, आकाशकी ओर दृष्टि लगाये हुए, आकाशके नये नये रंग देखते थे. वायु मन्द मन्द बह रहा था. ‘धन्य प्रभु’ ऐसा कह सुविचार आमतुं हुआ हो जैसे बोला — “प्रिय छद्म ! तेरी कही हुई कथासे तो मेरा मन बड़े चक्करमें पड़ गया. विचार करनेसे मुझे निश्चय होता है कि ‘चाहे जो कुछ हो’ पर चैतन्य यतिके बराबर अपराधी तो मैं नहीं हूँ. गुरुदेवकी

— चमत्कार हुए, वहाँ उनका काल निरन्तर वेदान्तचर्चा, कीर्तन, पुराण, भजन इत्यादि घट्कर्मोंमें जाता था। वे भामयज्ञ, योगवासिष्ठ, गीता इत्यादि अष्टात्म ग्रन्थोंका निरूपण करते और संसारको परमार्थमार्गका उपदेश करते थे। इसी कालमें शके १२१२ में उन्होंने गीतापर भाष्य निरूपण किया। ज्ञानेश्वर महाराजकी अवस्था केवल १५ वर्षकी थी। अन्य सब चमत्कार छोड़ दीजिये. केवल इसी एक बातका विचार कीजिये कि जिस अवस्थामें प्रायः अत्यन्त बुद्धिमान् लड़का किसी साधारण विषयपर भी ठीक २ विचार नहीं कर सकता, उस अवस्थामें अव्यारमविषयपर ऐसा ग्रन्थ लिखना कि जो आज छठीं वर्षीके बाद भी शिरोधार्य है, कितना चमत्कार है।

एक बार चांगदेवनामक योगी उनसे मिलनेके लिये खापर सवार हो आ रहे थे। ज्ञानेश्वर महाराज उनकी देखनेके लिये अपने माई बहिन सहित दीवारपर जा बैठे और चांगदेवका गर्व हरनेके उद्देशसे उस दीवारको चलनेको जाना की। दीवार चलने लगी। चांगदेव यह देख कर लज्जित हो गया। ऐसे उनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं. अस्तु। शके १२१८ में श्रीज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए। यह दिव्यपुत्री श्री ज्ञानेश्वरी गीताकी सूक्तिकमें है।

बंचना, मैंने नहीं की और न उसकी तरह पत्नीको छलसे सोती छोड़कर मैं भाग आया। मैं तो उल्टा उसका प्रिय करनेके लिये चल निकला था और ऐसा करनेसे प्रभुकृपासे सद्गुरु समागम ही गया तथा अब चित्तवृत्ति शान्त हो गयी है। मेरे मनकी सब लहरें शान्त हो गयी हैं। अतः घर द्वार सब मैंने श्रीगुरुदेवके चरणोंमें ही माना है तथा गुरुदेव भी अब मुझे घर जानेकी आज्ञा करे ऐसा सम्भव नहीं। मुझे घरसे निकले बहुत दिन हो गये हैं, अब तक द्रव्यकी अतिशय लालसावाली वह स्त्री द्रव्यका और पतिका दोनोंका इकट्ठा वियोग सहन न कर सकी होगी। मेरे विचारमें तो उस छेशिनीका शरीर पंचत्वको प्राप्त हो गया होगा।”

“कृपानाथ ! ऐसा हो तो भी आप अभी भारी बन्धनमें हो” छद्म बोला — “क्योंकि आपके पुत्र न होनेसे उसकी अवसानक्रिया वैसे ही शास्त्रोक्त उत्तरकार्य करके उसको प्रेतत्वसे मुक्त कर ऊर्ध्व गति प्राप्त कराना इत्यादि सारा बोझ आपके ही ऊपर है। इस कारण भी दयालु अन्तर्दामी गुरुदेव उसकी शोधके लिये आपको घर जानेकी आज्ञा करें तो इसमें भी मुझे कुछ आश्चर्य नहीं मालूम होता। पर इतना विचार किस लिये ? क्योंकि आप जैसा कहते हो उस प्रकार मृत्युको प्राप्त होना भी सम्भव नहीं कारण चाहे जैसी द्रव्यकी इच्छा होनेपर भी पतिव्रता तो थी ही कि नहीं ? पतिव्रताकी द्रव्येच्छा कहांतक ठहर सकती है ? पतिके समागम होनेतक ही ! पतिका वियोग होते ही द्रव्यादिक सब सुखेच्छाएँ नष्ट हो करके वह पतिके संयोग मात्रके लिये ही सदा आतुर और प्रयत्नवान् हो जाती है। यहा तक कि पतिके लिये आत्मार्पण, अर्थात् देहान्तसंकट झेलनेमें भी नहीं चूकती। इससे हे ब्रह्मपुत्र ! वह आपकी अर्धांगिनी भी आपके दर्शनमात्रके लिये ही जीवन धारण कर रही होगी, आपकी प्राप्तिके अर्थ ही अहोरात्र प्रयत्न कर रही होगी, सर्वत्र आपको ही खोजती होगी, भजती होगी, निहारती होगी, हृदयके मानसिक नेत्रोंसे आपको ही देखती होगी, आपको ही सुमिरती होगी और स्वप्नमें भी आपकी ही सेवा करती होगी, ऐसी मेरी मनोदेवता कहती है। क्योंकि उसका सर्वस्व आपही हो। आज तो आपके आगे की हुई द्रव्यलालसाके लिये वह बारंबार बहुत पछताती होगी और अब प्रभुकृपासे आपका संयोग फिर हो तो वैसा कोई प्राकृत भाव अथवा लालसाका किंचित् भी उद्भव न होने देनेके लिये उसने दृढ़ संकल्प भी किया होगा। ऐसा होनेपर आप कुछ भी खेद न करते हुए उल्टा निश्चय करते हैं कि जिसको देख कर मुझे खेद होता है। आपमें वैराग्य और

निर्दयता साथ बसती है. वैराग्यरूप महासत्ताधीशके पास दयारूप द्रव्यका भण्डार भरा होता है, ऐसा मैंने आपसरीखे महात्माके पाससे सुना है.”

यह सुन द्विजपुत्र सुविचारशर्मा बोला — “प्याने छत्र ! यह क्या तू सच कहता है ? क्या वह अब तक जीती होगी ? और इतनी बड़ी-एकाग्रतामें आगयी होगी ? ऐसा हो तो उसका त्याग करना, यह ईश्वरका अपराध करना है, पर अब उसका समागम होना दुर्लभ है; क्यों कि गुरु-देवकी आज्ञा होतेही मैं घर जाऊँ, पर वह तो मुझे ढूँढ़ने (तलाश करने)-के लिये तुम्हारे फयानासुसार न जाने कहां फिरती होगी.”

“ मित्रवर्य ! अधिक क्या कहूँ !” छत्रने कहा — “ जैसी उसके मनमें आपकी चिन्ता होगी, वैसी एकाग्रता जो उसके लिये आपकी हो तो ईश्वरकी सत्ता ऐसी बलवती है कि आपके यहांसे उसे तलाश करने जानेकी भी जरूरत न पड़े, वह यहां ही आपसे आ मिलेगी !

जाको जाएर सत्य सनेह । ताको ताहि मिलै नहिं कछु सन्देह ॥

(वृ. रामायण,)

किसी महात्माके मुखसे मैंने सुना है कि जो मनकी एकाग्रता समान कक्षोंमें हो तो जैसे लोहको चुम्बक अपने पास धसीट लाता है, वैसे ही एक चैतन्य दूसरे जीवको भी खींच लेता है. चैतन्य इतना बलवान् है कि वह अपनी शक्तिसे ही जड़ पदार्थको भी खींच सकता है तो चैतन्यको क्यों न खींच सके ?”

“ना, ना, यह बात तो अशक्य है.” सुविचार बोला — “ यदि ऐसा ही हो तो वह खी अबला ही काहेकी ! इस अति दूरके दुर्गम स्थानमें उसका आगमन होना तो दुर्लभ ही है ! मैं आप ही यहां कितने बड़े कष्ट तथा परिणाममें श्रीगुरु महाराजकी पूर्ण कृपा हुई, तब ही आ सका हूँ, तो उसका क्या आसरा (भरोसा).” “ यह बात ठीक,” छत्रलिंगने कहा — “ पर क्या आप पतिव्रताओंके पातिव्रत्यबलका महत्प्रभाव नहीं जानते ? पहले समयमें पतिव्रताओंने अपने पातिव्रत्यबलसे बड़े २ अनुत्तम कार्य किये हैं और उसीके बलसे उन्होंने परमात्माको भी प्रसन्न किया है. उसी प्रकार आपकी अनुगाभिनी पतिव्रता भी आपको यहीं आ मिले, इसमें मुझे तो कुछ भी आश्चर्य नहीं लगता.”

सुविचार चुप हो रहा. फिर कहा — “कदाचित् यहीं आ पहुँची तो भी पहलेकी अपेक्षा बिल्कुल बढ़ल गया हुआ मेरा यह जटाबल्कलधारी तपस्वी वेष देख कर वह क्या मुझे पहचान सकेगी ?

छद्मालिने उत्तर दिया “मुझे आपकी बातें सुनकर हँसी आती है। अरे ! आप तो इस समय प्रत्यक्ष तथा चिरंजीव हो, पर पतिव्रता स्त्रियें तो अपने स्वामीका एक केश भी कहीं छूट पड़ा हो तो उसे भी अच्छीतरह पहचान सकती है ! पर कृपानाथ ! मुझे तो ऐसी उलटी शंका आप ही पर होती है कि कदाचित् वह आवे और आपके आगे खड़ी रहे तो क्या आप उसे पहचान सकेंगे ? मैं समझता हूँ कि आप नहीं पहचान सकेंगे, अधिक तो क्या बल्कि मुझे लगता है कि उसने कई बार आपके सामने होकर प्रणाम भी किया होगा और आपके साथ कचित् वार्तालाप भी किया होगा, तिस पर भी आप उसको नहीं पहचान सकेंगे ! क्योंकि आपके मेरे आगे कह कर बताये हुए उसके स्वभावानुसार तो वह अवश्य क्षण क्षण आसपास ही होगी !”

“प्यारे छद्म ! तू जो कहता है वह सब बातें क्या मानने योग्य हैं ?” तब सुविचारने कुछ मुसुका कर कहा — “मेरी अर्थोंगिनी कि जिसके बराबर किसी दूसरेका सहवास नहीं रहा, उसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मैं न पहचान सकूँ यह केवल हँसीकीसी बात है। प्रथम तो इस विकट भूमिमें आया हुआ यह अत्यन्त गुप्त और दुर्गम स्थान कि जहाँ मनुष्य तो क्या, बल्कि वनवासी पशु पक्षी आदिक भी सरल रीतिसे (आरामसे) नहीं आ सकते, वहाँ कोमल अंगवाली और घरमेंसे निकल कर कभी बाहर न जानेवाली ऐसी अबला अकेली कैसे आ सकती है ? यह बात कभी बनने योग्य नहीं। अब बहुत क्या कहूँ ? इस बातको छोड़ दे। अपने अवकाशका समय ब्रह्म-वार्ता छोड़ कर तुमने केवल सांसारिक बातोंमें ही नित्य खो देना नियत कर लिया है, यह ठीक नहीं।”

“कृपानाथ ! मुझे क्षमा करोगे। छद्म नम्र होकर हाथ जोड़कर बोला — पर क्या ब्रह्म, ब्रह्म मात्र किया करना (कहा करना) इसका नाम ही ब्रह्मवार्ता कही जाती है क्या ? तथा ब्रह्मप्राप्तिमें साधनभूत वार्ता, वैसे ही अन्तराय डालनेके लिये ब्रह्मप्राप्तिमें विघ्न करनेवाली बातें मुमुक्षुको क्या नहीं जाननी चाहिये ? इन बातोंसे अज्ञानी (अज्ञान) मनुष्य ऐसे विघ्नोसे किस रीतिसे बचे और साधन किस रीतिसे करे ? मित्रवर्य ! यह वार्ता — आपके गृहत्यागकी वार्ता — आप सरीखे मुमुक्षुको ब्रह्मप्राप्तिमें बड़ा अन्तराय डालनेवाली मुझे मालूम होती है। क्योंकि आपके गुरुदेवने आपसे कहा था कि संसारके सब अपराध, सब अन्याय, सारी दुष्टताएँ, सर्व पाप, सर्व दुर्गुण और सर्व दुर्वासनाओंसे दूर रहनेवाला मनुष्य ही, मुमुक्षुपनेका अधिकारी होता है, दूसरा नहीं।

“कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुराणिणः ।
तेऽप्यहानतया नूनं पुनरायान्ति यासि च ॥”

ब्रह्मसम्बन्धी वार्तामें कुशल होनेपर भी वैसी करनी न करनेवाला रागी मनुष्य अपनी अज्ञानतासे बारंबार जन्म मरणको प्राप्त होता रहता है। इसलिये यह सांसारिक वार्ता नहीं, पर ब्रह्मवार्ता ही है और उस चैतन्य यतिके चरित्रपरसे आपको भी अनुभव हुआ ही है। इस लिये हे कृपानाथ ! मैं केवल समय खोने मात्र किंवा चित्तविनोदार्थ ही आपसे नहीं कहता; पर उस पतिवियोगिनी अवलाकी दयाके लिये और आपके ऊपर उसकी अतुल्य प्रीति तथा पूज्यताके लिये ही यह न्यायवार्ता, — ब्रह्मवार्ता मैंने आपसे निवेदन की है। आपको मेरा कहना उपहासवत् लगता है, पर वैसा नहीं। कदाचित् वह सत्य हो जाय और ईश्वरकृपासे आपकी अनुयायिनी पत्नी ऐसे अगम्य स्थानमें आपके चरणोंके समीप आ पहुँचे, तो आप मुझे क्या कहेंगे ? क्या आप मुझे वचन देते हैं कि ऐसा हो तो आप उसपर कृपा करेंगे और उसे अंगीकार करेंगे ?”

“प्रिय सखा ! यह सुन, सुविचार प्रसन्न होके बोला, — इतना मैं तुम्हारी अद्भुत वार्तासे प्रसन्न नहीं हुआ, जितनी प्रसन्नता तुम्हारी वाक्चातुरीसे मुझे हुई है। बारंबार और प्रसंग प्रसंगमें उठती हुई मेरी सब लहरोंको तुमने अपनी मंजुल और न्याययुक्त वाणीसे शान्त कर दिया है। तुम्हारी वाणी धर्मयुक्त और शास्त्रसमत है, इसलिये प्रसन्नतापूर्वक मैं कहता हूँ कि तुम्हारे कहनेके अनुसार हो तो अवश्य मैं उसको धर्मपूर्वक अंगीकार करूँगा।”

यह पिछले शब्द सुनते ही, छद्म बहुत हर्षित होगया। वह बोला—
“कृपानाथ ! यह चमत्कार तो आप आज ही प्रत्यक्ष देखिये ! आप मेरा कहना मानते नहीं थे, पर वह अबला आपके इस एकान्त अरण्यमें ही है और नित्यप्रति आपके दर्शन वंदन करती है, पर आप उसे पहचान नहीं सकते।”

“अहा ! छद्म ! यह सुन सुविचारने विस्मिन होकर कहा — “तू ऐसा कोमल और बाल्यवयस्क होनेपरभी, ऐसा चमत्कार जानता है और ऐसी अद्भुत बातें करता है इससे मेरी समझमें तू कोई योगी है ! ठीक ! वह अबला कहां है ? मुझे बतादे !”

“अच्छा, चलो, छद्मने कहा—आश्रमके बाहर उस अरण्यमें है। वहां जाते ही वह सम्मुख होकर आपके चरणोंमें पड़ेगी। फिर देखूंगा कि मला आप उसे पहचान सकेंगे कि नहीं !”

इतना सुनते ही सुविचार खड़ा हुआ। दोनों जनों आश्रमकी पूर्व ओर आकर अति रमणीय वृक्षघटामें गये। वहां फिरते फिरते एक सुन्दर नव-पल्लव आमके नीचे खड़े होते ही चतुर छद्मलिंग एकस्मात् सुविचारशर्मके चरणोंमें जा पड़ा और प्रेमाश्रुओंसे चरणोंको भिगोता हुआ, अति गद्गद कंठसे बोला—हे प्रभो ! हे स्वामिन् ! हे मम प्राणाधार ! आपको ही अपना सर्वत्व मानती, ऐसी आपकी यह चरणदासी कि जिसको आपने चिरकालसे छोड़ दिया है, वह आपके त्याग देनेपर वियोगमें भी भगवत्कृपासे आपकी सेवामें ही तत्पर रही है। वही यह, मैं चिरकालके वियोगान्तमें आज इस निर्जन वनमें आपके चरणारविंदकी शरणमें आ पड़ी हूं उसको यदि पहचानते हो तो पहचानो और दयार्द्र वाणीसे अपनी तरह कृतार्थ करो।”

ब्रह्मचारी—विद्यार्थीकी दशमरे रड़े हुए छद्मलिंगको चरणों पर पड़ा और इस प्रकार बोलता हुआ देख सुविचारशर्मा आश्चर्यसे भ्रमित सरीखा होगया—कुछ भी उसको नहीं सूझा। फिर उसका हाथ पकड़ अरे रे छद्म ! छद्म ! मुझे भ्रमित करनेके लिये तु यह क्या करता है ? चल उठ, खड़ा हो, गुरुदेव जान लेगे तो बड़ी आफत पड़ेगी।’

ऐसे कह कर उसको बैठाया तब फिर वह गलेसे लिपट कर बोला—“प्राणप्रिय ! क्यों ? पहचान लिया ? अब क्षमा करो, यह तो ‘छद्मलिङ्ग (छद्म=छुपाया हुआ, लिंग चिह्न=अर्थात् अपना सच्चा जातिचिह्न छिपा कर दूसरे वेषसे रहनेवाला इससे छद्मलिंग) नहीं पर आपकी अनन्यदासी आपकी अपराधिनी अबला प्रकटप्रज्ञा (शुद्धबुद्धि—आत्मबुद्धि उसकी स्त्रीकानाम है) है। आपने नहीं पहचानी हो तो अब पहचान लेना ?

इतना कह कर उसने अपने माथेपर बंधा हुआ जटाओंका जूट खोल डाला, तो उसमेंसे एक दिव्य गुटिका निकल कर पृथ्वीपर गिर पड़ी। गिरते ही उसका कंठस्वर, जो पुरुषके सदृश था वह बदल कर अति मधुर और नव युवतीके समान होगया ! सुविचारने तुरन्त पहचान लिया कि यह अत्यन्त परिचित अपनी पत्नीका शब्द है ! तत्काल उसने अपने मुख परसे भस्म पोंछ डाली, कंठमेंसे रुद्राक्षका कंठा निकाल डाला और शरीर-परसे लंबी ऊनकी कंधा (गुदड़ी) उतारते ही सुविचारने भली भांति पहचान लिया कि यही मेरी अर्धांगिनी है। फिर आश्चर्यसे चकित हुआ वह बोला—“अहा ! प्रिया प्रकटप्रज्ञा ! क्या तुम मुझसे ठीक यहीं आ मिली ?”

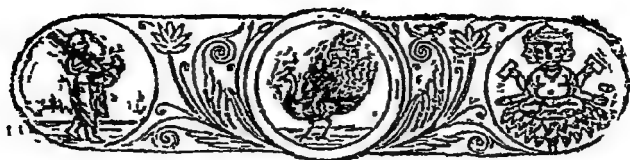
“हां प्राणवल्लभ ! हां मेरे सुखसागर !” वह बोली—“आपकी ओर वहती हुई मैं आपकी वियोगिनी प्रेमसरिता, अमोघ प्रेमप्रवाहका वेग सहन न करनेसे आपके विषे आ मिली हूं और आपमें ही लीन होना चाहती हूं।”

फिर तो बाकी ही क्या रहा ? दोनों पति पत्नी बड़े आनंदवेशसे परस्पर भुजा भर कर लिपट गये और प्रेमाश्रुसे एक दूसरेके अंगको भिगोने लगे. संयोगसुखसे प्रेमसागरमें डूबे हुए वे दोनों दंपती गद्गदित अवस्थामें बड़ी देर तक एक दूसरेसे कुछ भी न बोल सके तथा दोनोंकी इकट्ठ दृष्टि ही रही. 'इकट्ठ लोचन टरहिं न टारे !'

प्रियवाचक ! उस समय इस दंपतीका हृदय कैसी स्थितिमें होगा उसका यथार्थ वर्णन करना मेरी शक्तिसे बाहर है. जो कुछ लिखा है वह केवल दिग्दर्शन करने मात्र है. उरःस्थित कृपालु प्रभु मुझे जैसी प्रेरणा करते हैं वैसा ही मैं आपसे कहता हूं. इस बातके रहस्य विवेकशून्य, दंभी, क्रूर, स्वार्थी, कपटी, पेढार्थी, अभिमानी, द्वेषी, दुष्ट और पापी हृदयके मनुष्य स्वप्ने भी नहीं जान सकते, जान सकनेवाले नहीं, जान भी नहीं सकेंगे; ऐसा भाग्य कहां—जो जान सकें ! निष्पाप तथा सरल शुद्ध अन्तःकरणके मनुष्य कि जिनमें भगवत्कृपासे प्रेमरसका अंश भी हो, ऐसे रसिक ही (ब्रह्मवेत्ता ही) इस रसका मर्म समझते हैं ! प्रेम ही सर्वरस—सर्व ब्रह्म जाननेका, पूर्ण ब्रह्मके जाननेका साधन है. आपमें भी वैसी किंचित् रसिकता होगी तो आप भी समझनेमें बहुत आनंद पाओगे. रसिकता ही मोक्षका साधन है, क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध सरल हुए बिना रसिकता उपजती नहीं, रसिकता बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं. मोक्ष बिना जन्म मरणका चक्र ज्योंका त्यों चलता रहता है, इस कारण रसिक जनोंकी बलिहारी है.

प्रेममें ही ब्रह्म है. प्रेममें सब रहता है, यह अद्वैत है, ऐक्यका तत्त्व है. ऐक्यमें सुख और जुदेपनमें दुःख है. इसी लिये सर्वत्र जुदापन छोड़ कर एकता करनेका प्रयत्न किया जाता है. वैसी अप्रतिम एकता बहुत समय और बहुत परिश्रमके अन्तमें पाये हुए उन पति पत्नीका शरीर वास्तविक जुदा होनेपर भी बड़ी देस्तक एकरूप हो रहा और उनको अपनेपनका भान भी नहीं रहा. जान पड़ता है कि उनका मन भी बहुधा एक ही होगया था. जब मन एक होगया तब आत्मा एक होते क्या देर ? कुछ भी नहीं. बीचमें थोड़ा अन्तर रह जाता था. चर्मदेहकी चाहे बैसी एकता हो पर अन्तर रहे ही ! एकता कहनेमें आती है पर यह एकता लौकिक और मायिक है. पर वही एकता बदल कर अलौकिकपनसे मायापतिके साथ जोड़ी जाय तो इसका आनंद पराकाष्ठाको प्राप्त होजाय. आत्मा परमात्मा एकही अखंडाद्वैत सच्चिदानन्दघन हो जाय ! अस्तु. पर यह

लौकिक एकता भी कोई सामान्य वस्तु नहीं, इसीसे अलौकिक एकताकी पात्रता आती है. लौकिकसे ही अलौकिककी प्राप्ति है, इस लिये वैसी स्तुत्य एकतामें गुथा हुआ, वह रसीला जोड़ा बड़ी देरतक निःसंज्ञ ही था. 'जनक समान अपान बिसारे' और यह भी नहीं कह सकते कि उनको कितनी देरमें अपने आप संज्ञा (चैतन्य) आती, पर इतनेमें वहां समीप ही एक भारी सिंहगर्जनाने उन्हें चैतन्य कर दिया. उनका परिचित सिंहका शब्द कानपर टकराते ही वह दोनों चौंक कर जाग्रत हो गये और " अहा ! चलो चलो, समय होगया और कदाचित् गुरु महाराजकी समाधि भी उतरी होगी, इसी लिये यह अपना आश्रमरक्षक सिंह हमको यह सूचना करता है. " ऐसे कहते कहते, वे दोनों शीघ्रतासे आश्रमकी ओर चले. चलते समय उस द्विजपत्नीने अपना मंजुलपन, तपश्चर्याके कारण कुछ पीछे पड़ गये सुन्दर केश पीछे जटारूपसे बाध लिये और उनमेंसे निकाली हुई मांत्रिक गुटिका फिर उनमें स्थापित करते ही उसका स्वर पुरुषवत् जैसा पहले था फिर हो गया ! भस्म, रुद्राक्ष तथा कंजल कंथादि भी शरीर-पर धारण कर लिया, तब तो वह पहला ब्रह्मचारी छद्मालिंग ही बन गया. इस सब बनाव (सजावट) से आश्चर्यसमुद्रमें डूबा हुआ सुविचारशर्मा उसे फिर एकवार गाढ़ प्रेमालिंगन करके फिर शीघ्रतासे आश्रममें जा पहुंचा, पर वहां कुछ चिन्ताकी धात नहीं थी. श्रीगुरुदेवकी अभी समाधि नहीं उतरी थी. पर आश्रमपरिचर्याका समय होजानेपर उन दोनोंमेंसे एक जनको भी आश्रममें देखा नहीं और अपनेको भी जाना था इससे उस सिंहने सूचनारूप शब्द किया था. तत्काल दोनों शिष्य चढ़ दिये और अपने २ नित्यकार्यमें प्रवृत्त होगये.

- सूक्ष्म बिन्दु तीसरा—वह बालयोगी कौन ?

साध्वी शीलवती दयावसुमती दाक्षिण्यलज्जावती,
तन्वी पापपराङ्मुखी स्मितवती मुग्धा प्रियालापिनी ।
देवब्राह्मणवन्धुसज्जनरता यस्यास्ति भार्या गृहे,
तस्यार्थागमकाममोक्षफलदाः कुर्वन्ति पुण्यप्रियाः ॥ १ ॥
पतिर्हि देवो नारीणां पतिर्विन्धुः पतिर्गतिः ।
पत्युर्गतिसमा नास्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥

जिस पुरुषके घरमें स्त्री पतिव्रता, शीलवती, दयारूप धनवाली, शुभगुणयुक्त, लज्जावाली, नाचक पापसे दूर रहनेवाली, प्रसन्नमुखवाली, देखनेमें सुंदर, प्रिय बोलनेवाली, देव ब्राह्मण कुटुम्बियों तथा सज्जन पुरुषोंपर प्रीति रखनेवाली होती है उस पुरुषके पुण्यपर प्रीति रखनेवाला देव धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष सफल करता है ॥ १ ॥

पति ही स्त्रियोंका देव व बन्धु तथा उत्तम गति माना जाता है। स्त्रियोंको पतिके समान दूसरे किसी देवताका आश्रय नहीं, उनकी गति पति ही तक है ॥ २ ॥

गुप्त दिवसके समागमसे उन दोनोंके मन जाग्रत हो गये थे, इस कारण

किसी बातमें भी अकेलेको चैन नहीं पड़ता था; सारी रात्रिभर निद्रा भी नहीं आयी थी। प्रातःकाल होनेपर खानसन्ध्यादि नित्य कर्ममें भी चित्त बराबर स्थिर जूही रहता था। छद्मने तो प्रभुकृपासे अपना मनोरथ सिद्ध किया था इस लिये उसके तो आनन्द हुए उपरान्त यह पृथक् प्रवास मिट कर सहवास कब प्राप्त हो, इसकी लहरें उठ रही थीं। पर सुविचारके मनमें दूसरा ही विचार था। उसने ज्यों त्यों करके अपने प्रेमसे आविष्ट हो जानेवाले मनको कुछ मार्गकी ओर झुकाया; पर यह स्त्रीजाति होनेपर यहां कैसे किस प्रकार आयी होगी, उसने आज पर्यन्त क्या २ किया होगा, कहां २ रही होगी, और इस छद्मावस्थामें किस प्रकार रहा गया होगा, यह सब आश्चर्य जाननेकी ओर उसकी मनोवृत्ति बहुत आतुर हो गयी। आज भी गुरुवर्यकी समाधि नहीं उतरी थी, इससे समय मिलते ही वे दोनों

नित्यके वार्तास्थानपर जा बैठे। छद्मके वंदन करते ही सुविचार कुछ हँसकर बोला — “प्यारे छद्म! तेरे कार्य तथा तेरी बुद्धिने तो मुझे बड़े आश्चर्यमें डाल दिया है! जन्म पर्यंतके सहवासमें भी तेरी इतनी प्रज्ञा मैंने कभी नहीं देखी थी। द्रव्य संबंधी तेरी लालसा तथा अपने गृहस्थाश्रममें आवश्यक धनकी खींचतानके लिये तेरे चित्तका असंतोष देख, मैं तुझसे ऊब (उकता) गया था और तू कोई प्राकृत पामर स्त्री है ऐसा जान कर मेरा मन तुझसे विल्कुल विरक्त हो गया था; पर अब तेरी इस अद्भुत प्रज्ञाके लिये तुझे धन्यवाद दिये बिना मुझसे रहा नहीं जाता, उसी प्रकार तेरे सुबुद्धिमान् पिता कि जिन्होंने तेरा नामकरण संस्कार करते समय तेरे भविष्यके अनुसार जान कर तेरा नाम प्रकटप्रज्ञा रखवा था, उनको भी पूरा धन्यवाद है। पर अब यह बताओ कि जब मैं घरसे चला आया तबसे आजतक तुमने क्या २ किया? यह जाननेकी मुझे बड़ी उत्कंठा हुई है, इस लिये अपना उससे पीछेका सविस्तर वृत्तान्त मुझे सुनादे।”

यह सुन कर छद्मने अपना इतिवृत्त कहना आरंभ किया। वह बोला — “कृपानाथ! पति ही स्त्रीका सर्वस्व है, उसका वियोग होना और वह भी अकारण और अकस्मात् होना साध्वी स्त्रीको कितना संकटप्रद होता है, उसका यथार्थ वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। आप मुझसे हँसते हँसते ऐसा कह कर आये थे कि ‘मैं तेरे लिये अटूट द्रव्य लेने जाता हूँ।’ उस समय तो मुझे कुछ संदेह नहीं हुआ था, पर उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों आपके आनेमें विलंब होता गया त्यों त्यों मेरे मनमें खटकता होता गया कि हो न हो मेरे स्वामिनाथ मुझसे दुःखित होकर मेरा त्याग कर गये! मैं तो बैठी २ आपकी राह ही देखती रही। पर जब सांझतक आप नहीं आये, तब दूसरे दिन सर्वत्र आपकी तलाश कराई। जब आपके दर्शन हों तब ही भोजन करना, इस निश्चयसे उपवास किया और बहुत शोध करने पर भी आपका पता न चला तब फझाहार मात्र पर ही देहकी निर्वाह करना निर्धारण कर मैंने अपने आप ही सर्वत्र देशाटन कर आपकी शोध करनेका निश्चय किया; पर उस बातमें मुझे एक भारी अडचन मालूम हुई कि एक तो मैं स्त्री अवला तिसपर भी अकेली, बिना मस्तककी पगड़ीके समान हो रही हूँ। इस कारण मुझसे देशाटन कैसे हो सके? मेरा शील (सदाचार) किस प्रकार रक्षित रहे? मैंने पहले ही कहा है कि, जवान (युवती) स्त्रीका शरीर तो रेंधे हुए भोजन (दाल भात) के समान है कि यदि उसकी संभाल (रक्षा) न की जाय तो उसे छूत होते और विगड़ते देर नहीं लगती, इसलिये

कृपालु प्रभुसे प्रार्थना करके तथा क्षमा मांग कर मैंने अपना स्त्रीरूप गुप्त रखनेका निश्चय किया। पुरुषवेषमें भी कदाचित् मुझे कोई पहचान ले, इस डरसे, किसीसे भी न पहचाना जाय ऐसा यह हृदयवेष योगिवेष धारण करनेका सामान साथ लेकर मैं घरमेंसे निकली। घरमेंसे निकलते समय सब ग्रामके लोगोंको देखते समय तक मैं स्त्रीवेषमेंही थी, पर पीछे एकांतमें आकर मैंने यह वेष धारण कर लिया कि जिससे सारे शरीरका हृदय-दिक्का कोई भी अवयव स्पष्ट रूपसे दिखाई न दे इस लिये यह मोटा कंबल तथा नेरुसे रंगी गुदडी पहन ली; केशोंपर भस्म लगा कर उन्हें जटारूपमें बांध लिया। गुदडीके अंदर कमरमें कच्छ [धोती लंगोट] बांधा। हाथके कंकन, कंठका मंगलसूत्र और मस्तकका केशभूषण आदि सौभारय-चिन्होंके बदले सब स्थानोंमें रुद्राक्ष धारण किये; कुंकुमके वदले ललाटादि सब स्थानोंपर भस्म चर्चली; जलके साधनके लिये यह श्रीफलपात्र (नारियल) जिसे प्रायः संन्यासी रखते हैं और आसनके लिये मृगचर्म बगलमें ले लिया। आपके दर्शन हों, इस लिये ही यह वेष बनाया। कदाचित् आपके दर्शन न हों तो इसी वेषमें शरीरका त्याग कर देता, उस समय यह दृढ प्रतिज्ञा की। इस रीतिसे मैं आपको जोधनेके लिये एक गृहस्थ ब्राह्मणीसे अरण्यवासिनी—योगिनी हुई। बाहरसे देखनेवाले मनुष्य तो मुझे एक घाल ब्रह्मचारी—वालयोगीरूप ही समझते थे। इतना होनेपर भी मैंने जैसे बने वैसे मनुष्योंसे वातचीत करना तथा सहवास करना बहुत ही कम रक्खा था। अन्नका भी मैंने त्याग किया था। इस कारण भिक्षा (भोजन)के लिये भी मुझे गांव अथवा शहरमें नहीं जाना पड़ता था। केवल वनके फल तथा जलसे ही मैं संतोष मानती। समय पर अरण्यसे दूर आये हुए किसी तीर्थ अथवा शहरमें आपकी शोधके लिये जाना होता तो वहां फलादिक न मिलनेके कारण कई बार उपवास भी करना पड़ता था। इस प्रकार घरसे निकल कर मैंने भरतखंडके प्रत्येक तीर्थ, क्षेत्र, महात्माओंके स्थान, ऋषि मुनियोंके आश्रम और पर्वतोंमें आये हुए अरण्य तथा गुहाओंमें फिर कर बहुत ही सूक्ष्मपनेसे आपकी शोध की। किसी २ नगर तथा तीर्थसे पर्वके अवसरपर जहां २ मनुष्योंका समूह एकत्र हो वहां २ मैं अवश्य जाती और सर्वत्र घूम फिर कर मैं आपको शोधती, पर जब वहां आपका दर्शन न होता तब मैं अत्यंत निराश हो जाती; वाग्वार हृदय भर आता और एकांतमें जाकर बहुत रुदन करती। ऐसे अवसर पर किसीकी दृष्टि सुप्तपर न पड़े, कोई रोती हुई मुझे न देखे, इस भयसे हृदयको अनेक प्रकारसे ढाबने (रोकने)का प्रयत्न

करती, पर उसमें निष्फल हो जाती। लोग मुझे इसका कारण पूछते तब उनके समाधानके लिये यह कह देती कि 'मेरे गुरुवर्य मुझे छोड़ कर चले गये हैं, वे अब कहीं मिलते नहीं, इस लिये मुझे दुःख होता है' ऐसा कहनेमें मैं कुछ झूट नहीं समझती थी; क्योंकि "पतिरेव गुरुः स्त्रीणां पतिरेव गतिः शुभा" पति ही स्त्रीका गुरु और पति ही स्त्रीकी उत्तम गति है, इस शास्त्रोक्त वचनके अनुसार आप मेरे गुरु तथा पूज्य हैं ही। इस प्रकार ठौर ठौर अपनी युक्तिपूर्वक असत्यको बचाना पड़ता था। जनसमूहमे फिरते २ जहां कहीं पतिपत्नीको जोड़ीसे आनन्दपूर्वक टहलते फिरते देखती, वहां २ आपके विरहसे मेरी बहुत ही दुर्दशा हो जाती। एक बार काशी क्षेत्रमें मेरी ऐसी दुर्दशा हुई थी कि वहां भागीरथीके घाटपर मेरे ही समान एक दुखिया पतिवियोगिनीका मुझे समागम हो गया। ठौर ठौर लोग अद्भुत योगिवेष देख कर उसे देखनेको बहुत इकट्ठे हो जाते थे। उस समय आपकी शोध करना मुझे सहज ही मिलता था। यह तो महात्मा कोई अद्भुत बालयोगी है ऐसा जान कर वह पतिवियोगिनी स्त्री अपने पतिके लिये प्रभ करने आयी। उस समय अपने समान दुःखवाली उस स्त्रीको देख मुझे आपका अत्यन्त विरह हो आया, इस कारण मेरे मनकी जो दुःखद अवस्था हो पड़ी वह मैं कह नहीं सकती। मेरी यह दशा देख उसने मुझसे इसका कारण पूछा तब उसके तथा अपने मनके समाधानके लिये मैंने अपना और आपका वियोगरूप कारण कह सुनाया। उसमे भी असत्यसे बचनेके लिये मुझे अनेक युक्तियां रचनी पड़ी थी। 'मेरा एक प्राणवल्लभ मित्र कि जिसको मैं गुरुरूप मानता हूं, वह अपनी स्त्रीको एक सामान्य अपराधके लिये त्याग करके चला गया है और उसके शोधनेके अर्थ मैं योग धारण करके निकला हूं' ऐसा मैंने उस स्त्रीसे कहा था, कारण कि आप मेरे प्राणवल्लभ मित्र हैं तथा गुरु भी हैं।'

इस बातचीतसे जिज्ञासुओंकी समझमें आया ही होगा कि काशी-पुरीमे भागीरथीके मणिकर्णिका-घाटपर देखा हुआ पहला बालयोगी वह कौन था। वह योगी नहीं था, बल्कि महासाध्वी योगिनी प्रकटप्रज्ञा थी। उसका वाक्चातुर्य अद्भुत होनेपर भी कैसा सत्यमय था यह सबकी समझमें आया ही होगा। गुप्त वेष धारण करके उस स्त्रीने असंख्य प्रसंगोंमें बोलते हुएभी अपनी वाणीको असत्यका स्पर्श भी होने दिया नहीं, अर्थात् अपने पुरुषवेषमें होनेपर किसीसे कुछ भी बातचीत करनेमें अपना स्त्रीरूप मालूम नहीं होने दिया, उसी प्रकार उसकी बातचीतसे किसीको स्त्री होनेका भी

संदेह नहीं हुआ ! अस्तु : इसके पीछे फिर क्या हुआ ? वह भी उसीके-
मुखसे आप सुनिये !

फिर छत्रलिंग बोला - “ कृपानाथ ! बहुत शोध करने पर भी किसी
जगह आपका दर्शन नहीं हुआ तब तो मैं निराश हो गई. अति दुःखित
होनेपर एक ही स्थानपर बैठ कर आपका स्मरण करते २ शरीर त्यागनेका
मैंने निश्चय किया. फिर गंगाजीके उत्तर तटपर फिरते २ एक एकान्त स्थल
आया, वहां मैं गंगास्नान कर बैठी तथा आपकी प्राप्तिके लिये प्रभुका
एकाग्र मनसे ध्यान करने लगी; पर वहां भी मेरा मन थोड़ी देर पीछे
पेछा बिहल तथा शोकाविष्ट हो जाता कि मुझसे मुक्तकण्ठसे रुदन किये
बिना रहा नहीं गया. ऐसी दशामें दो तीन दिन येन केन प्रकारेण व्यतीत
किये (काटे). यह स्थान विल्कुल उजाड़ तथा शून्य जंगल होनेपर भी
मुझे, अंधेरी रात्रिमें भी वाघ, शेर आदिका भय नहीं लगता था और
आपके वियोगसे तो मेरी भूख, प्यास, तृष्णा, निद्रा, शांति, भीति और
सब पदार्थोंके ऊपरकी प्रीति मुझको त्याग कर चली गई थी. अंतमें मुझे
दुःख हुआ कि ऐसा निरर्थक और दुःखमय जीवन कहांतक धारण कर
रखूं ? इसलिये अब फलाहार भी करना नहीं, वैसे ही यहासे उठना भी नहीं
तथा श्रीभागीरथीका पवित्र तट छोड़ना भी नहीं. घृथा जीवन गँवानेकी
अपेक्षा श्रीगंगाजीके तटपर प्राण गँवाना यह श्रेयस्कर है. ऐसे निश्चयसे
मैंने ३ दिन काटे और चौथे दिन पवित्र पर्व था, इसलिये उपःकाल होते
ही असंख्य महात्माजन आसपासके अरण्योंमेंसे इस एकान्त तथा पुण्य-
रूप तटपर स्नान करने आये. “ जय जय गंगे, हर हर गंगे, पापहारिणि
अथमोद्धारिणि, ” इत्यादि शब्दोंकी गर्जनाएं सुन कर मुझे भी उमंग हुई.
लगातार तीन उपवास होनेसे मुझमें उस समय शक्ति तो रही न थी, तो
भी अद्वासे धीरे धीरे चढ़ कर मैंने प्रवाहमें गंगास्नान किया, और पतित-
पावनीसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि “ हे माता ! आपका ऐसा विरद
है कि ‘ सब प्राणियोंके पाप हरण करनेवाली हो ’ तब मैं जो कि एक
अपराधिनी अबला हूँ, बाला हूँ, और अत्यन्त पश्चात्ताप करनेवाली हूँ, और
अपने पापसे ही इस महादुःखका अनुभव कर रही हूँ, तिस पर भी हे पतित-
पावनी ! मेरे दुःखका अंत क्यों नहीं आता ? ! मैं तुम्हारे शरण हूँ ! तुम
जगज्जननी हो, तो इस दीन दुखियाकी रक्षा करो. ”

इतना कह कर छत्रलिंग फिर बोला - “ कृपानाथ ! मेरी यह प्रार्थना
देवी भागीरथीने सफल करी. मैं ज्यों ही स्नान करके किनारेपर आई

और उदासचित्त अपने आसनपर बैठी, उसी समय उत्तर दिशाकी ओरके वनमेंसे एक अत्यन्त वृद्ध वयके महात्माको मैंने किनारेकी ओर आते देखा, उनकी आकृति, प्रभाव, श्री तथा तेज देख कर मुझे निश्चय हुआ कि यह कोई ईश्वरी पुरुष है। मैंने उठ कर उनके चरणोंमें वंदन कर-स्तक नवाया। वह मुझे अपनी दिव्य दृष्टिसे पहचान कर बोले—‘बाले! तेरा कल्याण हो! पुत्रि! तू स्त्रीजाति होनेपर इस एकान्त और घनघोर अरण्यमें अकेली क्यों आयी है?’ स्वामिनाथ! आजपर्यंत मुझे किसीनेभी पहचाना नहीं था, इससे इन महात्माका अन्तर्यामित्व तथा ईश्वरी भाव देख, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ; ज्योंही इन्होंने मुझे ‘पुत्री’ कहा, त्योंही मुझे भी उनके विषे पितृभाव उत्पन्न हुआ। उनका प्रश्न सुनते ही, महादुखिया लड़कीकी अपने प्रेमालु पितासे मिलने पर जैसी दशा हो वैसी ही दशा मेरी होगी, मेरा हृदय भर आया, मुंह सूख गया, फिर नेत्रोंके ऊष्ण जलसे उनके दोनों चरणोंका प्रक्षालन किया; उनके पूछे हुए विषयमें मुझसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। थोड़ी देरमें वे आप ही अपने योगबलसे सब हाल जान कर बोले—‘पुत्रि! चिन्ता मत कर। भगवत्कृपासे तेरा संकट मैंने जान लिया है। परमात्मा उसे टालनेमें समर्थ है। अभी तू वहीं स्वस्थ-चित्त हो बैठ। इस पर्वका पुण्यकाल बीता जाता है, इससे पहले मुझे गंगास्नान कर लेने दे।’

स्वामिनाथ! ये दयालु महात्मा स्नान करके पीछे लौटते समय मुझे अपने साथ एक अति गुप्त तथा दिव्य स्थानके प्रति लिवा ले गये। वहांकी श्रमि, तृणांजुर, शृङ्ख, लता, बेलियां, जलाशय और पक्षी आदिक सब अद्भुत और दिव्य थे। अपने आश्रमपर लिवा जानेके पीछे महात्माने मुझे अपने सम्मुख बिठा कर कहा—‘पुत्रि! तेरा पति बहुत सुपात्र और सुमुख है, उसको इस संसारके सुखभोगोंकी लालसासे तूने त्रास दिया था, यह तूने अच्छा नहीं किया, इसीसे उसने तेरा त्याग किया है। अब उससे मिलाप होना तेरी मानुषी शक्तिसे बाहर है। संसारसे थकित हो और विशेष कर तेरे लेशसे त्रास पाया हुआ वह अपने एक महासमर्थ गुरुकी शरणमें जा पडा है। वह स्थान ऐसा दुर्गम है, कि वहां योगीके बिना दूसरा कोई जा नहीं सकता पर तेरी शुद्धवृत्ति, तेरा पातिव्रत्य तथा पति—प्राप्त्यर्थ सहा हुआ अपार कष्ट देख कर मुझे बहुत करुणा हुई है, इस लिये मैं तुझे वहां जानेका एक साधन देता हूं। पर वहां जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे तेरे स्वामीके भोक्षमार्गमें अन्तर पड़े।’ फिर उन्होंने यह गुटिका

ओ मेरे जुड़े (जटाजूट) में है, दैकर कहा — ‘ले यह एक दिव्य वस्तु में तुझको देता हूँ इसे तू यत्नपूर्वक रखना, दिन रात गुप्त रीतिसे अपने शिरमें रखना. इसमें अनेक अमूल्य सिद्धियाँ हैं. इससे तू जहाँ इच्छा करेगी वही दुर्गम स्थानपर भी विना प्रयास जा सकेगी. तुझमें कुछ अपवित्रताका प्रवेश नहीं होगा, तुझे कोई पहचान नहीं सकेगा, तेरा कंठस्वर बदल जायगा तथा तेरी बुद्धि बहु निर्मल तथा भगवत्परायण रहेगी. इस गुटिकाको जब तू अपने पाससे अलग रखेगी, तब ही तेरा मूलरूप प्रकट हो सकेगा. इसे लेकर तू अपने स्वामीके पास जा. वहाँ एक पवित्र आश्रममें वह अपने गुरुवर्यकी सेवामें रहता है और मोक्षप्रद ऐसे ज्ञानयोगका श्रवण करता-है. पर वहाँ जाकर अपने स्वीस्वभावका अनुसरण नहीं करना, अपनी और उसकी पहचान करके उसके आत्मसाधनमें विभ्रन नहीं करना; किन्तु उन महात्मा गुरुका शिष्यरूप होकर शुद्धचित्त अपने स्वामीके साथ इस परम पावन ज्ञानयोगका श्रवण करना. वह महात्मा गुरु तो तुझे देखते ही पहचान लेंगे, पर तुम्हारा ज्ञानयोग पूरा होने तक कभी अपना संबंध प्रकट नहीं करना. जा! उन महात्माको बड़े प्रेमसे मेरा प्रणाम कहेना. इस प्रकार कह कर वे आश्रमके बाहर तक मेरे साथ आये और मुझे मार्गस्थ करके, ‘इसी मार्गसे तू सीधी अपने स्वामीके पास जा पहुँचेगी’ ऐसे कह कर पीछे लौट गये. उसी दिन मैं चमत्कारसे भरी हुई शीघ्रतासे मार्गमेंके अनेक चमत्कार देखती हुई, शोभा निरखती हुई आपके चरणोंमें आ पहुँची और आपकी तथा समर्थ गुरुदेवकी सेवा करके भाग्यवती हुई हूँ” ऐसा कह कर वह स्त्री उसके चरणोंमें गिर पड़ी.

यह सब वृत्तान्त सुन, अति विस्मित तथा प्रसन्न हुआ द्विजपुत्र सुविचारशर्मा उसकी दृढता, पतिभक्ति और अप्रतिम प्रेम देख, उसको बहुत धन्यवाद देने लगा. उसका एक २ कर्तव्य याद करके मनही मन आश्चर्यमें और प्रेममें मग्न होने लगा. थोड़ी देर पीछे शान्तिपूर्वक विचार करके बोला — “अच्छा, सति! तेरे अद्भुत कार्यको देख मेरा मन जैसा विस्मय पाता है, वैसा ही मुझे एक बात पूछनी है कि जो तुझे और मुझे बहुत विचार करने योग्य है. ओ साध्वी! तेरे इतने बड़े परिश्रमके अन्तमें तुझे अब यथार्थ अनुभव हुआ है ही कि मनुष्य जिस संसारके लिये सदा तलफता व मरता रहता है उसमें कितना सुख है?”

“कृपानाथ!” छद्मने कहा — “सुख कैसा? संसारमें सुख तो कहीं दृष्टिगोचर होता नहीं, सब बातोंमें उलटा दुःख, दुःख तथा दुःख ही दुःख

दृष्टि पड़ता है. इस लोकका जीव, बुद्धिमान्, पंडित, चतुर तथा अत्यन्त सूक्ष्म विषयका जाननेवाला होकर तथा अनेक प्रकारसे समझदार होने पर भी जहांतक संसारी विषयमें घिरा हुआ होता है, वहांतक सत्य समझ सकता नहीं, पर भ्रान्तिसे मानी हुई बातको सत्य गिनता है तथा उसके गुणोंसे लिपटा रहता है. यह बड़ी और प्रबल आवरणशक्ति दुःखकी - तमोगुणकी है, पर यह दुःख, सुखाशारूप आवरणसे ढका हुआ है. अज्ञान उसे प्राप्त करनेके लिये मिथ्या प्रयास करते रहते हैं. यह अपने गुरु महाराजने जैसा कहा था यह सब उस समर्थ मायापतिकी मायाका खेल है.”

“ऐसा ही है” सुविचार बोला - “तेरे मनमें भी यह विचार योग्य रीतिसे स्थिर हुआ है, इससे अब कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं. पुनः कहना इतना ही है कि तेरा परिश्रम सफल हुआ, मेरी भ्रान्ति मिटी, हम दोनोंका वियोग दूर हुआ और मैंने तुझे अंगीकृत भी किया. वलिक तूने और मैंने इस विविक्त स्थानमें साथ ही रह कर परम तत्त्वज्ञान एक ही गुरुवर्यके द्वारा श्रवण किया तथा उस श्रवणके अनुसार यथार्थ अनुभव भी हम दोनोंको गुरुकी कृपासे प्राप्त होकर विज्ञान भी हुआ. यह बड़ा अलभ्य लाभ हमको मिला है कि जिसकी प्राप्तिसे संसारमें कोई बड़ा लाभ नहीं, तो फिर हम किस आशासे ऐसा पुण्यरूप स्थान तथा परमेश्वर-तुल्य गुरुदेवके चरणारविंदकी पवित्र सेवा छोड़ कर संसारमें वा स्वर्गमें भी जानेकी इच्छा क्यों करे ?”

“कृपानाथ !” छद्मने कहा - “अब आशा क्या और तृष्णा क्या ? आपको तो आशा पहलेहीसे नहीं थी और आपकी तथा गुरुदेवकी सेवासे मेरी आशा भी, मुझे त्याग कर सदाके लिये विदा होगयी है. मेरी इच्छा भी इस स्थानको छोड़ अन्यत्र जानेकी नहीं तथा यहां आपके चरणोंमें रह कर विषयभोग करनेकी भी नहीं. मेरी सब मनःकामना पूर्ण होगई है. मैं केवल शुद्ध निर्दोष प्रेममात्रसे सदा आपके चरणोंकी पुण्यरूप सेवा करके ही कृतार्थ होना चाहती हूं. अरे ! ऐसे परमानन्दधन ब्रह्मसुखको छोड़ तुच्छ - नाशवन्त - परिणाममें दुःखप्रद ऐसे विषयसुखकी लालसा कौन करे ? पर कहे बिना वनता नहीं, कि इस नीच जीवको यह ब्रह्मसुख प्राप्त करानेवाली तो मेरी यह विषयसुखकी लालसा ही है.”

“विषयसुखकी लालसा ब्रह्मसुखको प्राप्त करावे, यह तो कहने योग्य नहीं,” सुविचार बोला, - “पर तुम्हारे संबंधमें यह बात अपवाद-

रूप है. तुम्हारी विषयलालसा अन्य संबंधमें नहीं, पर अपने पतिके संबंधमें थी और पतिके साथ मिल कर पत्नी, अपने सुखकी लालसा करे यह धर्म-विरुद्ध नहीं और न अपराध है. जो विषयसुखकी ही इच्छा हो और बंध धर्मानुसार करनेमें आवे तो उसका परिणाम भी कल्याणकारक ही होता है, इसी लिये विषयमेंसे मनुष्योंकी कामना दूर करने और परिणाम कल्याण-रूप वितानेके लिये भगवत्प्रेरणासे ज्ञानयोग रचा गया है. ईश्वरी आज्ञा है कि मनुष्य अवश्य धर्मशास्त्रकी आज्ञानुसार आचरण करे, जो धर्मशास्त्रकी आज्ञाको पालन* कर अपनी इच्छानुसार वर्तते हैं, उनको इस लोक तथा परलोकमें सुख नहीं मिलता और सद्गति भी नहीं मिलती.”

वे इस प्रकार बातचीत कर रहे थे इतनेमें पर्णशालामेंसे ‘नारायण, नारायण,’ ऐसा शान्त और गम्भीर शब्द सुनाई दिया. “अहो क्या गुरुदेवकी समाधि खतरी ?” इस प्रकार कहते हुए आनन्दपूर्वक, तत्काल दोनों शिष्य दौड़ कर उनके पास गये और वंदन करके उनकी सेवामें तत्पर हो गये.

दूसरे दिन वे महात्मा योगीश्वर दोनों शिष्योंको पास बिठा कर सुविचार प्रति बोले—“पुत्र ! तुम्हारी दोनोंकी स्थिति अनुसार जो ज्ञान तुमसे कहना चाहिये, वह भले प्रकार तुमसे कह चुका हूँ. तुमको यहां आये हुए भी बहुत दिन हो गये हैं, अब तुम दोनों जने सुखसे अपने आश्रमको जाओ. तुम्हारी सेवासे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो. इस छद्मालिंगकी सहनशीलता, धैर्य और पराकाष्ठाका प्रेमनिष्ठापन देखकर तो मुझे परम आनन्द हुआ है. क्यों सुविचार ! तू इसे पहचानता है कि यह कौन है ?”

सुविचारणमा इसका उत्तर देने जा रहा था कि इतनेमें गुरुवर्यने छद्मको आज्ञा दी कि “पुत्रि ! अब तेरे लिये छूट है. अविक कालके अपने भीषण छद्मव्रतकी समाप्त करके आज तू अपना मूल रूप प्रकट कर !”

आज्ञा होते ही उसने अपनी जटाओंका बंधन छोड़ डाला, उसमेंसे गुटिका लेकर गुरुजीके चरणारविंदोंपर रख दी और उसके साथ ही वह छद्म मिट कर सुन्दरी बन गयी, फिर मंजुल सुत्वर कंठसे “पिताजी ! पिताजी !” करती उनके चरणारविंदमें जा पड़ी. उसको आश्वासनपूर्वक अनेक आशीर्वाद देकर गुरुदेव बोले—“पुत्री ! तेरा अद्भुत प्रेम तथा तेरे दृढ़ पातिव्रत्यके लिये तुझे धन्यवाद है, अवश्य धन्यवाद ही है. सीता, दमयन्ती, ताग, अरुन्धती और अहल्याके जैसी ही तू भी सीता है ! तेरे

*यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न च त्रिदिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

विचित्र कार्यके लिये तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अबला जाति होकर अपने स्वामीके अर्थ अपार कष्ट सहन करके उसको मिलनेके लिये तूने असंख्य प्रयत्न किये हैं. यह तेरी शुद्ध पवित्र निष्ठाका श्रेष्ठ फल तुझे कृपालु प्रभुने दिया है. तुझ सरीखी पतिव्रताओंका संसारमें दर्शन दुर्लभ है. पुत्रि! पातिव्रत्यका* बल तो स्त्रियोंको सबसे श्रेष्ठ है. पतिव्रत यही स्त्रियोंको मोक्षका साधन है. स्वतः ही को क्या पर अपने स्वामीको भी पतिव्रताएं अपने व्रतके प्रभावसे उत्तम गतिको ले गयी हैं और ले जाती हैं. भक्त जनोंको जैसे भगवद्भक्ति है वैसे ही पतिव्रताओंके लिये पतिभक्ति है. तूने जो कुछ किया है वह सब लोकमें अनुकरणीय है. पतिकी पूर्ण भक्ति करनेवाली ऐसी जो तू—उसपर भक्तोंके पति भगवान् प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने तुझे तेरे स्वामी सहित भवदुःखसे सदाके लिये मुक्त किया है. प्रिय पुत्र सुविचारशर्मा! भगवत्कृपासे मैं पूर्व ही जानता था कि तू सदाके लिये अपनी स्त्रीका त्याग करनेवाला है. पर अब तू समझ गया होगा कि पतिव्रताओंमें शिरोमणि ऐसी धर्मपत्नीका मूर्खतासे त्याग करनेवाला पुरुष घोर नरकमेंसे किसी प्रकार निकल नहीं सकता! इस लिये पुत्र! तुम्हारी यह पवित्र जोड़ी अखण्डित रहे और तुम पुण्यरूप गृहस्थाश्रमका श्रेष्ठ सुख भोगो. धर्मवर्ती, निष्काम, अकाम, शुद्ध बने रह कर परम पदको प्राप्त हो!"

*आर्तार्ति मुदित हृष्टे प्रोषिते मलिना कृशा। मृते त्रियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया पतिव्रता ॥
किसी भाषा कविने वर्णन किया है कि:-

“तिय देखे जबै पियुको दुःखमें, दुःखमें है आपन गात कंपावे।

आनन्दमें चित लखे निज स्वामिहि, कामिनी मोद प्रमोद बढावे ॥

प्राणप्रिया परदेश गये निशि वासर कामिनि काम घटावे।

अन्तहु साथ चले पियके यहिभांति पतिव्रत धर्म कहावे ॥

नानुत्त्वा गृहान्निर्गच्छेत, न पर पुरुषं आपेतान्यत्र वणिक् प्रव्रजितः ब्रह्मेभ्यः । न नाभिं दर्शयेत्, आगुल्फाद्वासः परिदध्यात्, न स्तनौ विवृतौ कुर्यात्, न हसेदप्रावृता, भर्तारं तद्वन्धुन्वा न द्विष्यात् । न गणिका धूर्ताभिसारिणी प्रव्रजिता प्रेक्षणिका मायामल-कुहककारिका दुःशीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्, संसर्गेण हि चारित्रं दुष्यतीति ॥

‘विना कहे घरसे बाहर न जाय, विना डुपट्टे ओढे न जाय, शीघ्र न चले, पर पुरुषके संग न बोले परंतु व्यापारी, बैद्य, संन्यासी, बृद्ध इनसे बोलनेमें दोष नहीं है. नाभिको न दिखावे, घुटनों तक वस्त्रोंको पहरे, स्तनोंको न खोले, न हंसे, न नम्र हो. पति और पतिके बन्धुओंसे वैर न करे, गणिका, धूर्त, कुट्टिनी, संन्यासिनी, प्रेक्षणिका, मायासे कपट करनेवाली, दुष्ट स्वभाववाली इनके संग न बैठे क्योंकि संसर्गसेभी चरित्र दूषित हो जाता है.

गुरुवर्यके ये वचन सुन, सुविचार हाथ जोड़ कर बोला — “कृपानाथ ! आपके शरण आकर अब फिर तुच्छ गृहस्थाश्रममें जाऊँ ? क्या कोई अमृतका समुद्र छोड़ कर कटोरीभर छाछको पसंद करता है ? अथवा पारस पत्थरको छोड़ कर काचके टुकड़ेको कोई पसंद करता है ? भगवन् ! कृपा कर अब तो अपने पवित्र चरणोंमेंसे हमें अलग न कीजिये. आप इस स्त्रीके त्रियोगपरिहारके लिये मुझे गृहस्थाश्रमकी आज्ञा करते होंगे, पर उसे भी अब आपकी कृपाके प्रसादसे संसारसुखकी किंचिन्मात्र भी कामना रही नहीं. आपकी शरण छोड़ कर जाना या इस स्थानको छोड़ कर जाना अब उसको भी इन्द्रासन छोड़ कर धूरेकी ओर जानेके समान मालूम पड़ता है.”

इतनेमें हाथ जोड़ कर प्रकटप्रज्ञाने भी ऐसी ही प्रार्थना की कि, “भगवन् ! आप तो अन्तर्यामी हैं, इस कारण आपसे कुछ कह कर बतलानेकी आवश्यकता नहीं, पर यहांसे जानेकी आज्ञा जो आपने की वह मुझे भी नचिका नहीं इस लिये प्रणामपूर्वक प्रार्थना है कि अब हमें — अपने शरणागत वालकोंकी चहांसे हटाये नहीं. हम अब संसारसुखसे सर्वथा भयभीत हुए हैं. मुझमें पहले जो प्राकृत भाव था वह मेरे न्यून पुण्यके कारण था, वह भली भांति घिस जानेसे और आपके पवित्र दर्शनसे समूल नष्ट हो गया है. अब हमको यहां रह कर अपने भवसागर तरणरूप पवित्र चरणारविन्दोंकी अखंड सेवा ही करने दीजिये.”

दोनों पति पत्नीका ऐसा शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध गुरुभक्ति तथा संसारमें शुद्ध वैराग्य देख वे कृपालु महात्मा बहुत प्रसन्न हो करके बोले — “मेरे प्रिय पुत्रो ! संतानो ! संसारसे विरक्त होकर असंग रहनेकी इच्छासे ही मैं यहां इस एकान्त स्थानमें आ पड़ा हूं. यहां भी आपके प्रेमी जोड़ेका संग मुझे लिपट गया है; पर यह संग पवित्र प्रेममय होनेसे मुझे खेद हुआ ही, अथवा मेरे मोक्षमार्गका रोध करे ऐसा नहीं, अर्थात् तुम गृहस्थाश्रम न करते हुए यहां रहो तो तुमको अथवा मुझको कुछ हानि नहीं, तो भी आप्रहपूर्वक तुमको संसारमें जाकर गृहस्थाश्रम करनेकी मैं आज्ञा देता हूं, उसका हेतु यह है कि गृहस्थाश्रम शेष तीन आश्रमोंकी रक्षा करता है. अन्नदान तथा ज्ञानदानका आधार गृहस्थके ऊपर है, इसी लिये शास्त्रमें कहा है कि, “ज्येष्ठाश्रमो गृही” गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है; प्रत्येक प्राणीको उससे जितना हो सके उतना सामर्थ्यानुसार कुछ भी परोपकार करना चाहिये. परमात्माको परोपकारके समान दूसरा कुछ प्रिय नहीं. प्राणीके प्राणोंकी रक्षा करना यह सब परोपकारोंसे उत्तम है, अर्थात्

प्राणीका नाश न होने देना, यह बहुत बड़ा उपकार है और देहका नाश होनेसे कोई प्राणी नष्ट तो होता नहीं और आत्माका नाश किसीसे हो नहीं सकता, तो फिर उसका बचाना क्या? पर ऐसा नहीं, आत्मा सत्कर्म कर भक्तिप्रपूरित तथा ज्ञानी होनेसे आपमे और परब्रह्ममे भेड़ नहीं—ऐसा समझ तथा अनुभव करके ऊर्ध्व गति—मोक्षको पाता है, इसीका नाम सच्चा जीवन तथा अमर होना है. कुकर्म करके उत्तरोत्तर अधोगति—* नरकमें पड़ना कि जहाँसे फिर उद्धार होनेका समय ही न आवे उसका नाम नाश है. ज्ञानद्वारा ऐसे नाशसे प्राणीको बचाना, यह सबसे बड़ा परोपकार है. अनधिकारी आसुरी प्राणी तो अपने आप ही नाश पाता है, इससे उनको बचानेवाला अंतमे थक कर निष्फल होता है. परंतु, देवी अधिकारी जीवको ऊर्ध्व गति जानेका सन्मार्ग बता कर नाश पानेसे रोक जा सकता है. ऐसे परोपकारसे पूर्ण परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है; इस लिये पूर्व उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है कि “ जो मनुष्य मेरे ज्ञानरूप परम तत्त्वको जान कर मुझमे प्रीतिवाले अधिकारी मनुष्योंको जनाते हैं, वे मेरी परा भक्तिको पाकर निश्चय मुझमेही आ मिलते हैं. तथा उस परोपकारी मनुष्यकी अपेक्षा इस लोकमें मेरा प्रिय दूसरा कोई नहीं, वैसे ही उसकी अपेक्षा अधिक प्रिय मुझे दूसरा कोई होनेवाला भी नहीं.”†

* तानहं द्विषतः क्रूरान्संघरेषु नराधमान् । क्षिपान्यजस्रमगुह्यमनासुरीष्वेव योनिषु ॥
आसुरीं योनिमाप्ता मुढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौंतेय ! ततो यांत्यधर्मां गतिम् ॥

† य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु काश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ गीता. १८-६८, ६९

जो इस परम गुप्त गीताको मेरे भक्तोंसे कहेगा अर्थात् गीताका अर्थ भले प्रकारसे प्रेमपूर्वक बिना लोभ जो भगवद्भक्तोंको समझावेगा सो मुझमे परा भक्ति करके मुझकोही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं. इस गीताको भक्तोंमें प्रसिद्धि करनेवालेसे अधिक मेरा प्रियकारक पृथ्वीमें दूसरा मनुष्य कोई भी नहीं है और न उसके बराबर और कोई मुझे प्रिय होगा ॥ मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य भुवि मनुष्ये-
ष्वित्युक्तम् । दिवि देवेषु च नास्त्येव तत्प्रसक्तिरित्यर्थः । एवं च कालत्रयवर्तिनिखिलभ-
क्तजनान्तिशायिप्रियाय तस्मै भक्तमात्राधारणं मत्प्राप्तिरूपं मोक्षं दिशन्तं तदीयनिरति-
शायित्वानुगुणं फलं दातुमपश्यन्नधर्मण एव तस्य भवामि इति भगवतोऽभिप्रायः ॥ अर्थात्
पृथ्वी पर शास्त्राधिकार मनुष्योंकोही है इससे श्लोकमें “ मनुष्येषु ” ऐसा कहा है. सारांश
यह कि स्वर्गस्थ देवोंमें तो शास्त्रका प्रसंग ही नहीं है. इस प्रकार त्रैकालिक समस्त

“ प्रिय बत्सो ! तुमको मेरा दिया हुआ ज्ञान, तुम्हारे अकेलेहीका कल्याणकारक नहीं; किंतु संसारमेंके सर्व अधिकारी जीवोंके कल्याणार्थ है. इससे गृहस्थाश्रमके निमित्तसे संसारमें जाकर तुम्हे इस ज्ञानका सर्वत्र प्रकाश करना है. संसारमें रह कर आत्मकल्याण कैसे हो सकता है और इसके लिये प्रत्येक मनुष्यको कैसा पुरुषार्थ अथवा कैसा आचरण करना चाहिये, यह सब तुमको करके दिखाना है. केवल ज्ञान अथवा सदाचरणका उपदेश ही करनेसे मनुष्य ज्ञानी अथवा सदाचारी नहीं होता; बल्कि उसके अनुसार यथार्थ आचरण कर दिखानेसे, जीव सन्मार्गी हो जाता है. इसी लिये उस परमात्माने पूर्व अपने एक प्रियतम सेवकसे कहा भी है, कि, हे तात ! तू यद्यपि केवल निराश तथा निष्कर्म हुआ है तो भी लोगोंको अच्छे मार्गपर ले जानेके लिये भी तुझे सत्कर्म करना चाहिये. “ लोक-संग्रहमेवापि संपन्न्यन् कर्तुमर्हसि ! ” इसी लिये मैं तुम्हे मुक्तिके द्वार पर जा पहुँचनेपर भी फिर संसारमें गृहस्थाश्रम भोगनेको कहता हूँ. ऐसा करनेसे अनेक मनुष्योंका कल्याण होगा. तुम जाओ, सुखी होओ, फूलो, फलो और वृद्धि पाओ ! समर्थ प्रभु तुमको अपने समीपमें ही बुला लेवे; चिन्ता मत करो, अपनी अवर्ण्य गुरुभक्तिके लिये जब २ तुमको मेरे दर्शनोंकी इच्छा हो, तब तब महात्मा धर्मार्थपूर्णकी दी हुई इस गुटिकाके प्रभावसे तुम यहीं आ सकोगे. ”

यह कह कर उन्होंने वह गुटिका तथा एक दिव्य मणि देकर सुविचारसे कहा—“ पुत्र ! यह तेरा पहला शिवजीका दिया हुआ स्पर्शमणि है. इसको भी तू अपने साथ ही लेता जा ! इसके द्वारा तुम अनेक सत्कर्म तथा परोपकार कर सकोगे, गृहस्थाश्रममें यह तुमको बहुत सहायभूत होगा. चैतन्यरूप स्पर्शमणि कि जो तुम्हारी चिद्रगुहामें शुभ था, वह तो पूर्व ही तुमको स्पष्ट रूपसे दिखा दिया है. उसके स्पर्शन घर्षणादिक-की रीति भी आजपर्यन्त मैंने अनेक प्रकारसे तुमको बताई है, इसलिये इससे भी तुम संसारके अनेक प्राणियोंके कोई (जंग) [मोर्चा] लगे हुए लोहरूपी अन्तःकरणको घिस २ कर सुवर्णमय कर सकोगे. तुमको संसारसे डर नहीं. जिन २ वस्तुओंसे संसारमें तुमको डर था उन सबसे भयको दूर कर, सब तरहसे निर्भय रहनेका साधन तुमने प्राप्त किया है.

—भक्तजनाधिप्रिय उस भक्तकी सर्व साधारण भक्त मात्र सुलभ आत्मप्राप्तिरूप मोक्षको देता हुआ मैं उसके निरतिशयवासुकूल फलको न देकर उसका ऋणी रहता हूँ, यह भगवानका अभिप्राय है.

संसारमें सबसे बड़ा भय मायाका है। वह चाहे जिसको, चाहे जिस प्रकारसे भी भुला कर अपने फंदेमें फसा लेती है, उसके आगे किसीका भी बल नहीं चलता; तथापि वह स्वतंत्र नहीं, वह अपने कृपालु प्रभुकी दासी है, इस कारण वह प्रभुके शरणागतोंसे कुछ उपद्रव नहीं कर सकती। परम पुरुषने पूर्व ही अपने श्रीमुखसे कहा है कि, जो मेरी शरण रहता है वह मेरी प्रबल मायाको पार कर जाता है। “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां नरन्ति ते” इससे तुम दोनों जो कि अपने महाराज सर्वसमर्थ मायापतिके शरण ही हो, इसलिये वह तुमको कुछ पीड़ा नहीं कर सकती। प्रिय पुत्र सुविचार ! जैसा तुझको महात्मा धर्मार्थपूर्णवाली गुटिकाका साधन मिला है, वैसा ही किंवा उससे अधिक चमत्कृतिवाला एक दूसरा अद्भुत साधन मैं तुझे देता हूं, वह इस वनमें तेरे ऊपर उढ़ाया हुआ व्याघ्रान्तर है। इसको भी तुम अवश्य अपने साथ ले जाओ !”

इतना कह कर थोड़ी देर शान्त होकर गुरुवर्य फिर बोले - “प्रिय वत्सो ! चलो, तत्पर हो जाओ, मैं तुमको शीघ्र भूमिपर उतर जानेका एक गुप्त मार्ग बताता हूं。” यह सुन गद्गद कंठ हो गये हुए वे दोनों पति पत्नी अपने २ नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहाने लगे और वे जड़ तथा गूंगोंकी तरह, प्रेमसे धँसे हुए सूझकी तरह हो गये। क्षणभर पीछे हाथ जोड़ नम्रतापूर्वक खड़े रहे, वे और कुछ भी बोल न सके। गुरुवर्यने जान लिया कि भेरा वियोग इनको दुःखरूप है, उसे ये सहन नहीं कर सकते, क्यों कि इनके अन्तःकरण शुद्ध हैं, चल कर इनको समझाऊं। यह मनमें विचार उनकी समझाते हुए कहा कि “अपने हृदयके अपार प्रेमके लिये तुम कहीं भी चले जाओ, पर मुझसे दूर ही नहीं हो सकते। मैं सदा तुम्हारे पास और तुम सदा मेरे पास ही हो। दूरता तो केवल अज्ञानियोंमें है, हम लोग तो चिन्मणि ऐसे समर्थ मायापतिके चरणोंमें हैं और मायापति सर्वत्र व्यापक है, तो हम भी सर्वत्र उसके चरणोंमें ही हैं, फिर, हमारा वियोग कहां ? जहां भेद हो, द्वैत हो, ‘मुझको मेरा, तुझको तेरा हो,’ वहां वियोग है, पर जहां अभेदात्माका अनुभव किया जाता है, समान वृत्तिसे योगका सेवन है, मैं नहीं, और तू भी नहीं, अद्वैत ही है, वहां वियोग ही नहीं। सर्वत्र अनुसंधान है। यह तुम दोनों जानते हो, इससे खेद छोड़ कर तुम घरको जाओ।”

यह सुन सुविचार कुछ कहना चाहता था कि इतनेमें गुरु उसके मनका भाव जान, फिर बोले - “पुत्र ! मैंने समझ लिया कि तू मुझसे गुरुदक्षिणा लेनेके विषयमें कहना चाहता है, पर मैं तो इतनी ही दक्षिणा चाहता हूं कि मैंने तुमको जो परमात्मतत्त्वसंबंधी अनमोल चंद्रकान्त

मणि दिया है, उसका संसारमें सर्वत्र प्रचार करनेके लिये अहर्निश तन-
नन - धनसे तुम प्रयत्न किया करना, मैं इससे ही सदा सुप्रसन्न रहूंगा।”

यह कह हाथ पकड़ कर दोनोंको खड़ा किया और हृदयसे लगा कर
मस्तक सृष अनेक आशीर्वचन कह कर अपने साथ ले चले. आश्रमरक्षक सिंह
भी उदासमुख उनके साथ २ चला. आश्रमसे थोड़ी दूर आनेपर, कभी नहीं
देखा ऐसा सुन्दर मार्ग उनको दिखा कर गुरुदेव बोले - “प्रिय बत्सो ! इस
मार्गसे सुखपूर्वक तुम अपने आश्रमस्थान पर जा पहुँचोगे, जाओ ! प्रभुका
स्मरण करते हुए निश्चितपनेसे चले जाओ।”

अपार प्रेमसे उनके चरणारविन्दमें प्रणाम कर दोनों शिष्य पादा-
रविन्दमें पड़े, प्रेमाश्रुसे दोनों चरण प्रक्षालित कर अचेतके समान होगये;
फिर गुरुवर्यने बहुत आश्वासन दे कर उनको हृदयसे लगाया और शुभाशीष-
पूर्वक मार्गस्थ करके पीछे लौटे. उनको तथा बन्धुसमान वर्ताववाले उस
सिंहको भी नमस्कार करके वे पति पत्नी धीरे २ चल पड़े, थोड़े ही
समयमें विना परिश्रमके हिमगिरि परसे नीचे उतर कर अपने ग्राममें जा
पहुँचे. वहाँ इन दंपतीको चिन्काल पीछे घर आया देख गांववालोंको बड़ा
आनंद हुआ, और वे उनके मिले हुए गुरुप्रसादका बड़े प्रेमसे लाभ लेने
लगे. गृहस्थाश्रममें आनेके पीछे उन्होंने कई एक दुःखी जनोंका दुःख
तथा भ्रष्टानियोंका भ्रष्टान दूर किया. सुविचारने सर्वत्र सुविचार सारा-
सार - विचारका विस्तार कर दिया. प्रकटप्रज्ञाने सर्वत्र प्रज्ञा - तत्त्वप्रज्ञाको
प्रकट कर दिया. अहर्निश वे गुरुमहाराजका स्मरण करते तथा विरह व्यापता
तो गुरुजीके स्थानपर दर्शन करने चले जाते थे. इस प्रकारसे अपना पुण्य-
रूप जीवन पूरा होनेतक अर्थात् जीवन पर्यंत असंख्य आत्माओंका उद्धार
करके परिणाममें परम पदारूढ हो गये और पीछे अपने ही समान अपना
एक पुत्र वे छोड़ गये. उसने अपने ‘निजबोध’ नामके अनुसार सर्वत्र
आत्मतत्त्वका ही प्रकाश किया है.

अद्वावॉल्लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं मच्चिरेणाधिगच्छति ॥ गीता ४-३८

समत्वं योग उच्यते ॥

अद्वान्, तत्पर तथा इन्द्रियोंका संयमन करनेवाला ज्ञानको पाता है. ज्ञानको पाकर थोड़े
ही समयमें परा शान्ति अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर लेता है. समान वृत्तिको ही योग कहते हैं.
इति श्रीनन्दनन्दनपादारविन्दमिलिन्देन देशार्द्धलोत्पन्नेन सूर्यराज्यकुतेन इच्छारामेण
गुर्जरभाषायां विरचितस्य चन्द्रकान्तस्य हिंदीभाषानुवादे पण्डुटीरहस्यनाम्नि
चतुर्थप्रवाहे शुद्धा शिष्यस्य स्ववर्णाश्रमधर्मे योजनेनाम तृतीयभागस्य प्रथमः खण्डः ॥

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥
(निजबोध)
तत्त्वानुसंधान

तत्त्वमङ्गलम्

सर्ववेदांतसिद्धांतगोचरं तमगोचरम् ।
गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥१॥

अर्थ—सामान्य रीतिसे जो जाना नहीं जाता, परंतु वेदातके सब सिद्धांतोंसे जानने योग्य, वेद वाणीकी रक्षा करनेवाले, परम आनंदमूर्ति ऐसे सद्गुरुको मैं प्रणाम करता हूं ॥ १ ॥

श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भारतमपरे भजन्तु भवभीताः ।
अहमिह नन्दं वन्दे यस्यालिनन्दे परं ब्रह्म ॥२॥

अर्थ—संसारसे भयभीत पुरुष चाहे कोई वेदको, चाहे कोई धर्म-शास्त्रको तथा महाभारतको भजे (श्रवण करे) परंतु मैं तो एक नंदरायको नमस्कार करता हूं, जिनकी पौर (दहली—मकान) पर परब्रह्म विराजते हैं ॥ २ ॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकःकुतोऽन्योलोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥

अर्थ—हे उपमारहित प्रभावशाले ! तू इस चराचररूप सर्व लोकका पिता है तथा पूज्य है तथा गुरुरूप है तथा गुरुतर है. तीनों लोकोंमें तेरे समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है ? ॥ ३ ॥

आयुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्री-
 रथाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिद्विभ्रमा भोगपूराः ॥
 कण्ठाश्लेषोपगूढ तदपि च न चिरं यत्प्रियाभि प्रणीतं
 ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम् ॥ ४ ॥

अर्थ—आयुष्य जलतरंगसी चंचल है, यौवन अवस्थाकी शोभा अल्प
 काल रहनेवाली है, धन मनके संकल्पसे भी क्षणिक है, भोगके समूह
 वर्षाकालके मेघकी विजलीसे भी चंचल है और प्यारी स्त्रीको गलेसे
 लगाना बहुत दिन स्थिर नहीं रहता, इसलिये संसारके भयरूपी समुद्रसे पार
 हुआ चाहो तो ब्रह्ममें चित्त लीन करो ॥ ४ ॥

अथैव हसितं गीतं पठितं यैः शरीरिभिः ।
 अथैव तेन दृश्यन्ते कष्टकालस्य चेष्टितम् ॥ ५ ॥

अर्थ—जो देहधारी आज अपने साथ हँसते हैं, गीत गाते हैं, पढ़ते हैं,
 बातचीत करते हैं वे आज ही मरण पाते हैं, दिखाई भी नहीं देते, कालका
 चरित्र सचमुच दुःखदायक है ॥ ५ ॥

हितमिदमुपदेशमाद्रियन्तां विहितनिरस्तसमस्तचित्तदोषाः ।
 भवसुखविहताः प्रशान्तचित्ताः श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये ॥ ६ ॥

अर्थ—जिन्होंने शास्त्रोक्त कर्मसे चित्तके सारे दोष दूर किये हों, संसार-
 दुखसे विराम वृत्तिवाले हों, प्रशान्त चित्त हों, श्रुतिके ऊपर प्रेमवाले हों,
 मुमुक्षु हो, तथा इन्द्रियोंका संयम करनेवाले हों, वे इन हितकारी उपदेशों-
 पर ध्यान धरें—प्रेम करें ॥ ६ ॥

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाप्ता स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ ७ ॥

अर्थ - जिस परमेश्वरसे जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता है, जो परमेश्वर घडेमें उपादानकारणरूप जैसे मिट्टी व्याप्त रहती है तथा कड़ा कुंढल आदिमें कारणरूप जैसे सुवर्ण व्याप्त रहता है वैसे ही कार्यरूप इस प्रपञ्चमें कारणरूपसे व्याप्त हो रहा है, जो मिथ्या कार्यसे जुदा है, जो परमेश्वर ज्ञानरूप तथा स्वयंप्रकाश है तथा बड़े बड़े विद्वान् भी जिस वेदका रहस्य जाननेमें सुगम हो जाते हैं उसी वेदको परमात्मा आदिकवि ब्रह्माके मनमें अन्तर्यामीपनसे विस्तार करते हैं; वल्कि सूर्यकी किरणोंसे जैसे मरुस्थलमें जलकी आन्ति होती है वह मिथ्या होनेपर भी सूर्यकी किरणोंकी सत्तासे सत्य ज्ञान पड़ती है, फिर जलमें आन्तिसे जैसे यह काच है ऐसा मान होता है. वह मिथ्या होनेपर भी जलकी सत्तासे सत्य मालूम होता है तथा काचमें जैसे आन्तिसे जल जान पड़े, ऐसा मान होता है वह मिथ्या होनेपर भी काचकी सत्तासे सत्य सत्य ज्ञान पड़ता है वैसे ही अधिष्ठानरूप परमात्मामें तमोगुणके कार्यरूप पञ्चमहाभूतकी सृष्टि, रजोगुणके कार्यरूप इन्द्रियोंकी सृष्टि तथा तत्त्वगुणके कार्यरूप देवताओंकी सृष्टि भी कल्पित तथा असत्य है, तथापि परमात्माकी सत्तासे सत्यसी ज्ञान पड़ती है, वल्कि जिस परमात्माने अपने ज्ञानरूपी प्रकाशसे मायाका नाश किया है, जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान कालमें विद्यमान है ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमात्माका हम ग्यान करते हैं ॥ ७ ॥

तत्त्वानुसंधान

पीठिका

संसारदावपावकसंतप्तः सकलसाधनोपेतः ।

स्वात्मनिरूपणनिपुणैर्वाक्यैः शिष्यः प्रचोद्यते गुरुणा ॥

अर्थः—संसाररूपी दावानलसे संतप्त, सर्व साधनों सहित अधिकारी शिष्यको अद्भुतनिष्ठ श्रीसद्गुरुद्वारा आत्मनिरूपण विषये श्रेष्ठ वाक्यों अर्थात् जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद् वाक्योंसे उपदेश किया जाता है ।

प्रिय वाचक ! यहाँसे आगे इस दंपतीका पवित्र इतिहास पूरा होता है. इनके चरित्र परसे तुमने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया [जाना] है तथापि गुरुवर्यके पाससे इनको जो अतमोल मणि—वह स्पर्शमात्रसे सुवर्ण कर देनेवाला स्पर्शमणि—चन्द्रकान्तमणि प्राप्त हुआ था, उसका चमत्कार तो तुमको देखना अभी बाकी ही है. यह चैतन्यरूप चन्द्रकान्त मणि बताकर उसका गुणवर्णन करनेके साथ, उसका कब और किस रीतिसे उपयोग करना, यह सब बातें गुरुमहाराजने उनको बतायी थी. उसका स्पर्श तथा घर्षण होनेसे वह जिस प्रकार सम्मुखस्थ पदार्थको सुवर्णरूप कर देता है, इन सब बातोंका पूर्ण अनुभव भी कराया था. उसके बारंबार स्पर्श करनेसे ही, वे सुवर्णरूप तो क्या बलिक स्पर्शमणिरूप हो गये थे. वाचक ! चलो, सावधान हो, हम लोग भी उस समर्थ तथा उदार गुरुवर्यका स्मरण करे और उनके द्वारा आप सबके कल्याणार्थ प्रकट किये हुए उस चैतन्य चिन्तामणिसे, कि जो आपकी चिद्गुहामें ही अति एकांत विराजमान है, लाभ उठायें. इन कृपालु गुरुवर्यने अपने उन दोनों शिष्योंको जिस २ प्रसंग पर जैसे और जितनी बार, उस मणिका स्पर्श घर्षणादि करना बताया है, उसीके अनुसार [मैं भी] आपसे कहता जाऊंगा. प्रथम तो हम लोग उस चिन्मणिरूप सर्वसमर्थ सर्वेश्वर मायापतिका वडे प्रेमसे जय बोले. वोलो मायापति भगवान्की जय, सर्वेश्वर भगवान्की जय, मंगलमय भगवान्की जय !!!

हिमगिरिकी पश्चात् गुहामें विराजे हुए महात्माकी शरणमें चलो। आरंभमें श्रीमान् प्रभु मायापतिके मंगलप्रय चरणारविन्दका स्मरण वंदन कर, यथार्थ अधिकारी ऐसे अपने दोनों शिष्योंको सावधान करते हुए वे योगीश्वर बोले—“बच्चो! तुम्हारे हृदयरूप अंतर्गुहामें जो तुमने उस चैतन्यरूप महामणिका दर्शन किया वह प्राणीको प्रत्यक्ष प्राप्त हो सके और फिर कभी खोवे नहीं, इसका उपाय तुम सुनो।” ऐसा कहकर फिर उनमेंसे जो मुख्य सुविचारार्थी उसे संवोधन कर मणिका वृत्तांत कहना आरंभ किया। वे बोले—“प्रिय पुत्र सुविचार! हमको जिस वस्तुके प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे प्रयत्न तो अच्छी तरह जानना चाहिये, कि वह वस्तु ऐसी, इतनी बड़ी तथा इस गुणवाली है; फिर उसको यथार्थ पड़चानना चाहिये कि अमुक २ प्रकारकी हमने सुनी थी, वह वस्तु यह है तथा इस प्रकार निश्चय पहचान कर तब उसके प्राप्त करनेका प्रयास किया जाय तो सफल हो। उसी तरह परम चैतन्य मणिरूप सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी भगवान् की प्राप्ति भी क्रमपूर्वक उसी प्रकारसे प्रयत्न करनेसे ही होती है। भगवान् कौन? कैसा? कितना बड़ा? कहाँ है? संसारमें है वा और कहाँ है? वह यथार्थ जानना तथा उस प्रकार जानकर फिर वह जहाँ जहाँ और जैसा जैसा हो वहाँ २ से उसको यथार्थ रीतिसे पहचानना, कि यही भगवान् परमात्मा प्रभु—परब्रह्म—सच्चिदानन्द है। ऐसा पड़चाननेके बाद उसको प्राप्त करनेका प्रयत्न सफल होता है। संसारमें जन्म लेकर मनुष्यका जीवनसाफल्य भगवान् की प्राप्ति मात्रमें ही है। इसी पहचानके लिये सब ज्ञान तथा विद्याएँ प्रकट कीं गयी हैं अर्थात् उसकी प्राप्ति कैसे कर सके, इसी लिये सर्व ज्ञानोंका चरम है, और वे ज्ञान ऊपर बनाये हुए तीन प्रकारोंमें बंटे हुए हैं। जितनेही—ज्ञान भगवान् कैसा है?! क्या है!! इत्यादि जाननेमें—उसका गुण प्रकट करनेमें, जितनेही उसे यथार्थ रीतिसे पहचान करानेमें तथा जितनेही उसे प्राप्त करा देनेमें साधनभूत हैं। मैं भी तुमसे वैसे ही अनुक्रमसे भगवत्सर्वज्ञी तत्त्व कहना हूँ, उसे चित देकर सुनो।”

प्रथम बिंदु

मैं कौन हूँ?

महता पुण्यपण्येन क्रीतयं कायनोस्त्वया ।

पारं दुःखोदधेर्गतुं तर यावन्न सिध्यते ॥ १ ॥

नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः ।

यथा पदार्थज्ञानं हि प्रकाशेन विना कश्चित् ॥ २ ॥

अर्थः—महापुण्यरूपी धनके वदलेमें तुने यह कायारूपी नाव, दुःखरूपी भव-सागरसे पार होनेके लिये खरीदी है, यह जबतक टूटे नहीं तबतक इसके द्वारा पार उत्तर जा ॥ १ ॥

विचार विना अन्य किसी साधनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, जैसे प्रकाशके विना कभी भी पदार्थज्ञान नहीं होता ॥ २ ॥

भगवद्गुणवैचित्र्य

कृपालु गुरुवर्य बोले—“वत्स सुविचार! पहले समयमें किसी नगर-रक्षा राजा अपने किशोर वयके राजकुमारको साथ ले नगरके समीप ही आराम (बाग) में हवा खाने वा टहलने गया था- वहाँ अनेक प्रकारके पुष्पित तथा फलित वृक्ष और उनपर बैठे हुए तथा मधुर शब्द करते हुए विविध जातिके पक्षी, बागमेंके सुन्दर तथा स्वच्छ जलवाले छोटे २ सरोवर तथा अति विचित्र रीतिसे रचे हुए पुष्पस्तवक तथा उसमें टहलने-चलनेके लिये बनाये हुए सुन्दर मार्गोंको देखते २ वे पिता पुत्र एक नवीन क्यारीके समीप जा पहुँचे. उस क्यारीको देखते ही राजपुत्रने कहा—“पिताजी! यह क्या आश्चर्य है कि दो तीन दिन पूर्व श्रीमती माताजीके साथ मैं यहाँ आया था तब इस क्यारीमें कुछ भी नहीं था, सपाट जमीन थी! आज उसमे ये लाल लाल फुलगे तथा अंकुर कहाँसे आये? और किसने बनाये होंगे?”

राजाने कहा — “तुम ही बताओ ये किसने बनाये होंगे ?”

राजपुत्र — “मैं समझता हूँ कि ये अपने मालीने ही बनाये होंगे, क्योंकि वह उस दिन इस क्यारीमें कुछ खोदता और दवाता था。”

राजा — “कुँवरजी ! ऐसा नहीं, इसका बनानेवाला तो दूसरा ही है- माली विचारा तो जमीन खोद जाने, बीज बोना जाने और बहुतसा पानी देना जाने, इससे अधिक और क्या कर सकता है ?”

राजपुत्र — “तब ये सुंदर अंकुर तथा फुलने कौन बना गया होगा ?”

राजा — “इसके बनानेवालेको तुम पहचान नहीं सकते. ये फुलने लो क्या — यह सारी बाड़ी और उसमें जो सारे वृक्ष लगे हुए हैं वह सब उसने बनाये हैं。”

राजपुत्र — “आपके दरबारमें प्रधानसे लेकर सब अहलकारों और नौकर चाकरोंको मैं पहचानता हूँ, तो फिर इस बनानेवालेको क्यों नहीं पहचान सकूंगा ? क्या वह आपके दरबारमें सब अहलकारोंकी तरह आपको नमस्कार [वंदन] करने सांझ सघरे नहीं आता ?”

राजा किंचित हँसा और फिर कुँवरसे बोला — “पुत्र ! यह पुत्रयोत्तम हमारे दरबारमें ही है, पर सांझ सघरे, दोपहर उलटा मैं ही उसको नमस्कार-प्रणाम करता हूँ. यह हमारा नौकर नहीं, चाकर नहीं, प्रधान नहीं और अजीर भी नहीं, बल्की इम सब उसके नौकर चाकर और बाल-बच्चे हैं。”

राजपुत्र बोला — “ये क्या हमारे दादाजी हैं ? हमारे दादाजी तो स्वर्गवासी हो गये हैं。”

राजा — “वे दादाजी स्वर्गवासी हो गये, पर ये दादाजी तो अमर हैं, अजर हैं, विश्वव्यापी अनन्त अपार हैं. हमारे सबके मर जानेपर भी वे कभी मरनेवाले नहीं。”

पुत्र आश्चर्य पाकर बोला — “पिताजी ! तब क्या वह आपके दरबारमें हैं ? चलो, तब तो मुझे दिखाओ。”

राजा — “भाई ! मैं तुम्हें कैसे दिखाऊँ ? उसे तो कोई देखता नहीं, क्योंकि वह बहुत गुप्त रहता है。”

राजपुत्र — “चाहे जो कुछ हो, पर वह ये फुलने बनाने तो आता है कि नहीं ? वह यहाँ किस समय आता है ? उस समय मली भांति उसे देखूंगा。”

राजा — “वह कहीं आता भी नहीं और जाता भी नहीं, वह सर्वत्र है, उसके बिना कोई स्थान खाली नहीं.* वह परिपूर्ण है, विश्वव्यापी है, देखनेवाले उसे देखते हैं, नहीं देखनेवाले नहीं जानते。”

* हर एक चीजमें है समाया वोही, नहीं उसकी शक्ति खाली कोई.

राजपुत्र — “आपही कहते हैं कि वह अपने दरबारमें है और कहीं आता जाता नहीं, तब यहां आये बिना ये फुनगे किस प्रकार उसने बनाये?”

राजा — “इस बागमें भी वह है तब उसे आना जाना क्यों पड़े?”

राजपुत्र — “अहो! यदि यहीं है तो मुझे जिस प्रकार हो सके सभी दिखाओ! चलो हम उसके पास चलें।”

राजा — “पर भाई क्या तू भूल गया? मैंने तुझसे पहले ही कहा है कि यह किसीसे देखा जाता नहीं।”

राजपुत्र — “तब आप उसे प्रणाम कैसे करते हैं? क्या आपको भी वह नहीं दिखाई देता?”

राजा — “ना; इन बाहरकी आंखोंसे तो वह दिखता नहीं, पर हृदयमें रहनेवाली दूसरी आंखोंसे मैं उसको देख सकता हूं और प्रेमसे उसको प्रणाम करता हूं।”

राजपुत्र — “क्या इस हृदयमें भी दूसरी आंखें हैं? उन हियेकी आंखोंसे बाहरको आप कैसे देख सकते हैं?”

राजा — “बेटा! इन हृदयकी आंखोंसे बाहरकाभी देखा जा सकता है, पर इन फूलगों और बागका बनानेवाला दादाजी तो मुझे बाहर दिखाई नहीं पड़ता। यह तो मुझको अपनेमें ही दिखाई पड़ता है।”

राजपुत्र — “कैसी आश्चर्यकी बात! घड़ी भरमें तो आप कहते हैं कि वह दरबारमें है, घड़ी भरमें कहते हो बागमें है और अब कहते हो कि वह हमारे हृदयही में दिखाई देता है। वह एक ही जन अनेक स्थान-पर कैसे हो सकता है? हम तुम जब इस समय बागमें हैं तो दरबारमें कहांसे होंगे? हे पिताजी! यह तो आप मुझसे छल करते हैं, भुलाते हैं!”

राजा — “बेटा! ऐसा नहीं; मैं तुझसे सच कहता हूं यह महात्मा — पुरुषोत्तम दरबारमें भी है, बागमें भी है, मुझमें भी है और यहां तक कहता हूं कि तुझमें भी है।”

राजपुत्र — “क्या मेरे हृदयमें भी है? तो मैं उसको क्यों नहीं देख सकता? मुझे तो खबर भी नहीं, कि कोई मेरे हृदयमें है। तो आपकी तरह मेरे हृदयमें दूसरी आंखें क्यों नहीं?”

राजा — “तुम्हारे भी वैसी आंखें तो हैं, पर वे मिची हुई हैं, जब वे खुलेंगी तब तुम देख सकोगे कि तुम्हारेमें भी तुम्हारा और सबका दादाजी विराजमान है।”

राजपुत्र - “ पिताजी ! आज तो आप मुझसे कुछ अपूर्व [भवनवी] बात कहते हैं. दादाजी कौन और वहभी एकही समयमें दरवारमें, बागमें और मुझमें और आपमें सबमें हो सके यह तो मैं कुछ समझ नहीं सकता. आप कृपा कर मुझसे कहिये कि ऐसा वह कौन है ?”

राजा - “ पुत्र ! हम नित्य ज्ञान करके प्रातःकाल और सायंकाल संध्यावन्दन कर हाथ जोड़ जिसकी प्रभु, भगवान्, ईश्वर, सविता देव, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि नामोंसे प्रार्थना करते हैं, दोनों समय अग्निकुण्डमें होम करके जिसकी प्रार्थना तथा जिसको प्रणाम करते हैं, वही यह आपका तथा सबका दादाजी है. यह कोई मनुष्य नहीं, हमारी तरह नहीं परंतु वह अवयवी तथा निरवयवी है, घटघटव्यापी है, सर्वत्र उल्लास विस्तार है. इसका सत्य स्वरूप क्या है यह तो कोई नहीं जानता पर यह ऐसा है कि एकही समयमें दरवारमें, बागमें, मुझमें, तुझमें, फुनगेमें, पौदेमें, झाड़में, पक्षीमें, सरोवरके जलमें, उसमेंके कमलमें, कमलके परागमें तथा इसी प्रकार संसारके जो जो पदार्थ तुमने देखे सुने हैं उन सबमें है. वेदा ! यह फुनगे तो आज तुमने तबीन देखे हैं, इसीसे आज आश्चर्य सहित प्रश्न किया है कि यह किसने बनाया होगा, पर जिस बागको तुम नित्य देखते हो, इसमेंके अनेक वृक्ष लताओंसे भरा हुआ सारा बाग, तुम, मैं तथा दुसरे जो सब दीखते हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, यह सामने दिखाई देता है, वह पहाड़, जिनके प्रकाशमें तुम सब कुछ देखते हो, यह सूर्यदेव, रातमें दिखाई देनेवाला चन्द्रमा तथा असंख्य चमकते हुए तारे, आप जिस पर रहते सहते हैं, चलते फिरते हैं, वह पृथ्वी, आपको पीने के लिये और खानादिके लिये मिलनेवाला जल, कुंडमें जिसमें हवन करते हैं तथा जिसके सहारेसे भोजन तैयार होता है वह अग्नि, आप जिससे सांस लेते हैं तथा शरीरको जो स्पर्श करता है वह वायु, यह ऊपर तथा आसपास सर्वत्र खुला दिखाई देनेवाला शून्य आकाश यह सब इस फुनगे बनानेवालेहीने बनाये हैं. इसी कारण वह सबका पिता, पितामह तथा दादा, परदादा और प्रपितामह कहा जाता है और इन सबको रचकर इनका पोषण भी वह आपही करता है इससे सबकी माता भी वही है !”

इतना कहकर गुरुवर्य बोले - “ सुविचार ! राजाका अपने पुत्रसे यह कहना यथार्थ है. यद्यपि इसके वाक्य तो बालक समझ सकें, ऐसे साधारण हैं तथापि इनके सिद्धांत बड़े २ सुसुल्लु जनोंको भी उपयोगी हैं. प्रभुने आप आपने प्रियतमसे कहा है कि, ‘ पिताऽइमस्य जगतो माता याता पिता-

यहः" (गीता ९।१७) इस जगतका पिता, माता, धाता कहिये पोषणद्वारा पितामह (दादा) भी मैं ही हूँ।"

पिताके ये वचन सुन राजकुमारने पुनः पूछा कि, — "पिताजी ! अहो ! इन सबको इन नामाभिधानवाले प्रभुने ही क्या अकेले बनाया है — उत्पन्न किया है ? हम सब लोग तो एक एक कामको एक जन कर सकते हैं आपके दरबारमें भी प्रत्येक अहलकार नौकर चाकरके लिये एक २ काम ही नियत है. पर आप कहते हैं कि ये सब काम अकेले परमेश्वरने ही किये, यह बात तो बड़ी आश्चर्यकारक लगती है. अहो ! यह उसने किस प्रकार किया होगा ?"

राजाने कहा — "पुत्र ! यह उसने कैसे बनाया, इसके कह सकने तथा जान सकने योग्य विचारशक्ति हम लोगोंमें नहीं. यह उसकी अद्भुत शक्ति है. प्रथम तो हम सबको यही खबर नहीं है कि हम कब और किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं. जब हम लोगोंको यही मालूम नहीं तो फिर दूसरी बात हम लोग क्या जानें ? और हम लोग कैसे बढ़ते हैं, खाया, पिया अन्न जल कैसे पचाते हैं और भूख प्यास कैसे लगती है ; यह भी उसके अद्भुत कार्यका समत्कार है. इसी प्रकार यह फुनगा प्रति दिन बढ़ा होगा, उसमें कलियाँ आवेगी, पत्ते आवेंगे, डालियाँ आवेगी, फूल खिलेंगे और फल भी आवेंगे, यह सब उस कृपालु प्रभुकी विचित्र शक्तिसे ही बनता है. इसी प्रकार सारा संसार जो जो हम देखते हैं, सुनते हैं वह सब उस कृपालु प्रभुकी विचित्र शक्तिसेही उत्पन्न हुआ है, उसीसे पलता है. उसके सब कार्योंमें बड़ी विचित्रता भरी हुई है. हम लोग जो २ पदार्थ नित्य देखते हैं वा अनुभव करते हैं, उनमें हमको यद्यपि कुछ आश्चर्य नहीं लगता, तथापि उन सबमें इतना आश्चर्य भरा है कि जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता. अधिक तो क्या, पर हमारे शरीरका एक रोम [बाल] देखकर ही हमें आश्चर्यका पार न रहेगा. अहा ! वह क्या है, किसका है, कैसे बना है, कैसे बढ़ता है और कैसे नष्ट होता है, इसमें कुछ भी हम लोग वास्तविक रीतिसे न जान सकते हैं, न कह सकते हैं; तो फिर दूसरी वस्तुओंका क्या ही पूछना ? हे पुत्र ! ऐसा हम सबका समर्थ पिता, कि जिसके प्रत्येक गुण विचित्रतासे परिपूर्ण हैं, वह सदा सर्वदा तुमपर प्रसन्न रहे, इसके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि हम सब तो इसीके अन्तर्गत हैं, इसीसे उत्पन्न हुए हैं, इसीसे जीवित हैं, इसकी प्रसन्नतासे ही सुखी रहते हैं और इसकी प्रसन्नतासे ही सर्वत्र निर्भयतासे विचर सकते हैं."

अपने पिताके द्वारा ऐसे अद्भुत परमात्माके गुणवर्णन सुन राजपुत्र बहुत आश्चर्य पाकर बोला: — "अहो पिताजी ! 'दादाजी, दादाजी,' कह-

कर आपने जिसका वर्णन किया, वह प्रभु क्यों सवमें एक साथ रहनेवाला और सबका उत्पन्न करनेवाला है? अहा! तब वह कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कि जिससे सवमें रह सकता होगा? तुझे तो आप अब किसी प्रकार उसका दर्शन कराइये. अद्भुत और अप्रतिम प्रभुको वह जहां हो वहांसे किस रीतिसे पहचान कर देख सकूं, सो मुझपर कृपा कर कहिये! इसके लिये अब तो मेरे मनमें ऐसी भारी उत्कण्ठा है, कि उस कृपालुको मैं कब देखूं और उसके इस विचित्र रूपका अनुभव कब करूं! आप अपने दरबारमें कभी २ प्रधानजीसे जब कोई बात करते हैं जिसे मैं समझ नहीं सकता, तो फिर जो आपसे पूछता हूं तो आप कहते हैं, 'भाइ! तू जब पढ़ गुनकर बड़ा होगा तब सब बातें समझमें आवेंगी. अब तो यहा आपकी वह बात काम न देगी. आप इस बातको टालिये नहीं. आप जो आज्ञा करेंगे उसका धरावर पालन करके मैं अपने प्रभुके दर्शन करूंगा.'

राजकुमारके ऐसे वचन सुन, राजा बहुत प्रसन्न होकर बोला—
“अहो! प्रिय पुत्र! धन्य है तुझको और तेरे साथ मुझको भी. जिस प्राणीको प्रभुके दर्शनकी किंचिन्मात्र भी इच्छा होती है वह बड़े देवताओंसे भी भाग्यवान् तथा उत्तमोत्तम लोकोंमें जाकर बसनेका अधिकारी होता है. ऐसी पुण्यात्मा जिसको सन्तान हो उसके भाग्यका तो कहना ही क्या? ऐसा प्राणी तो जिस कुटुंबमें हों वह सारा कुटुंब और जिस ग्राम तथा देशमें हो वह ग्राम तथा देश भी महाभाग्यशाली समझना. पुत्र! तुझे भगवद्दर्शनकी ऐसी वर्र कामना हुई है, यह देख कर मैं अत्यन्त ही प्रसन्न हूं. अब तुझे तेरे अधिकारके अनुसार उस कृपालुका वरे! उस कृपा-सागरका—उस प्रेमरूप यज्ञपति सर्वात्मा सर्वेश्वरका सहज रीतिसे दर्शन होनेका मार्ग बताऊंगा.”

यह सुन राजकुमार फिर बोला—“अहा! पिताजी! इन प्रभुको आपने कृपालु कहकर फिर कृपासागर कहा तथा इसी प्रकार और भी अनेक नाम कहे, वह किस प्रकारसे?”

राजा—“पुत्र! यह प्रभु कृपालु है, पर इतनेहीसे तुझे संतोष नहीं हुआ, क्यों कि उसकी कृपाका पार नहीं तथा उसके समान कृपा करनेवाला दूसरा कोई है भी नहीं इससे कृपासागर कहा. सागर* जैसे अपार है, वैसे ही उस कृपालुकी कृपा भी अपार है. इसका यह अवर्णनीय, अद्वितीय

* गगन गगनाकार सागरः सागरोपमः । रामरावणयोर्युद्धे रामरावणयोरिव ॥

गुण याद करते ही मेरे मनमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ, इससे मुझे उस कृपालु का अपने हृदयचक्षुसे दर्शन भी हुआ। उस आनन्दके आवेशमें उसको प्रेमरूप कहा, पर हम लोग जो प्रभुके उद्देशसे नित्य यज्ञसेवा अग्निहोम करते हैं उसका स्वामी भी यही है; इस कारण इसको यज्ञपति, सबका आत्मा होनेसे सर्वात्मा और सर्व चराचर जगतका ईश्वर—प्रभु होनेसे सर्वेश्वर कहकर वर्णन किया। चलो, समय होगया है। तुमको भूख भी लगी होगी, इस लिये शेष बात फिर करेंगे。” इतनेही मैं संकेत पाकर सूत- (सारथी) ने घोड़े जुड़ा हुआ रथ उसके आगे खड़ा कर दिया। दोनों पिता पुत्र उसपर सवार होकर नगरको चले गये।

प्रभुको पहचाननेकी कुंजी

दूसरे दिन संव्यावन्दनसे निवृत्त हो राजकुमार अपने पिताके पास गया। विधिवत् दण्डवत् प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा कि—“पिताजी ! अब मुझे कल कहते थे उस प्रकार कृपालु प्रभुके दर्शन कराइये।”

राजाने थोड़ी देर विचार कर कहा—“ठीक; पर बेटा ! आज पर्व (त्योहार) दिन होनेके कारण उस कृपालु प्रभुका हमको आनन्दोत्सव करना चाहिये और उसके निमित्त अपने महलमें, यज्ञशालामें, दरबारमें, और अन्य देवालयदिकोंमें उत्तम प्रकारकी शोभा करनेमें आती है, वैसे ही तुमको भी उत्तमोत्तम वस्त्रालंकार धारण करने चाहिये। प्रभुके उत्सवमें जिसको उमंग नहीं होती, वह मनुष्य पापी है, इस लिये तुम अपने भंडारमेंसे उत्सवका शृंगार पहन लो।”

यह सुन राजपुत्रने कहा—“पिताजी ! मैं तो अभी भंडारके आगे होकर आया हूं, वह तो वंद है और उसके दरवाजेमें बड़ासा ताला लगा है।”

राजा बोला—“इससे क्या हुआ ? खोल कर ले आओ।”

राजपुत्रने कहा—“पर पिताजी ! यह मुझसे किस प्रकार खुले ? इसकी ताली मेरे पास कहाँ है ?”

राजाने तुरन्त पास खड़े हुए एक सेवककी ओर देखा। वह कुँवरको लिवाकर भंडार खोलकर जो जो वस्त्रालंकार चाहिये उनको लेकर कुँवरके साथ राजाके पास आया। फिर पूजन अर्चन कर दोनों पिता पुत्र यज्ञ-शिष्टान्नरूप* अमृतका (यज्ञसे शेष वचा अन्न पवित्र होता है इससे अमृत

* प्रत्येक घरमें गृहस्थाश्रमी मनुष्यको अपने लिये नहीं पर यज्ञके उद्देशसे अन्न बनवाना चाहिये। उस अन्नमेंसे पंचमहायज्ञरूप वैश्वदेव कर्मद्वारा देवादिकोंका यज्ञ करके—

कहा, क्यों कि वह पापरहित है) भोजन करने बैठे. आरंभमें आपोशन-
क्रिया के लिये राजा हाथमें जल ले मन्त्र बोला:-

“ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा”

फिर आपोशन क्रिया कर पंचप्राणाहुति दी. उसे देख राजपुत्रने
पूछा - “पिताजी! आप प्रतिदिन भोजनके समय यह आपोशन मंत्र बोलते
हैं, उसमें क्या हेतु है?”

यह सुन राजाने कहा - “पुत्र! इसमें बहुत गहन हेतु है, अधिकार
होनेपर तुम इसे जानोगे, परंतु जब तुम पूछते हो तो तुमको जानना चाहिये
कि जिस सर्वेश्वर परमात्माके विषयमें तुम कल बात करते थे, उस अनन्त
शक्तिमान् प्रभुका सर्वत्र व्यापकपना इस मंत्रमें दिखाया है. इसमें यह कहा
है कि, जो पवित्र अन्न हमारे आगे भोजनार्थ तथा देहपोषणार्थ प्राप्त हुआ
है वह तथा जीमनेवाला यह सब ब्रह्मरूप है. परमात्माके विषे सृष्टिके आरं-
भमें रज, सत्त्व और तम यह तीन गुणमय तीन स्वरूप उत्पन्न हुए हैं -
रजोगुणमय ब्रह्मा, सत्त्वगुणमय विष्णु और तमोगुणका शिव. रजोगुणका
उत्पत्ति करनेका स्वभाव है, सत्त्वगुणका पोषण कर वृद्धि करनेका स्वभाव
है, इस प्रमाणसे रजोगुणरूप यह अन्न है, वह ब्रह्मरूप है, इसमें मिले हुए
मधुर, क्षार, तिक्त तथा जल आदिक रस यह विष्णुरूप तथा भोजन करने-
वाला इस अन्नके भक्षणरूप संहारक होनेसे शिवरूप है. इसी प्रकार सब
परब्रह्ममय है. यह सदा स्मरण रहनेसे वह परमात्मा कभी विस्मृत नहीं
होता और उसका सर्वव्यापीपन सदा अनुभवमें आया करे इसके लिये
ऐसे मंत्र हमारे प्रत्येक कर्मोंके अंगोंमें शास्त्रकारोंने लिखे हैं!”

यह सुनकर बहुत प्रसन्न होता हुआ राजपुत्र बोला - “प्रिय पिताजी!
क्या वह परमात्मा ऐसा सर्वव्यापक है! आप मुझे उसकी पहचान
कब करावेंगे?”

राजाने कहा - “वत्स! सर्वव्यापी प्रभु जैसा सर्वत्र है वैसाही तुम्हारे
में भी है तथा इसको पहचानने के लिये कहीं अन्यत्र जाना नहीं पड़ेगा,
यह मैंने तुझसे कलही कहा था.”

- फिर बाकी वचा हुआ अन्न, पवित्र अर्थात् जीमने योग्य होता है. ऐसा पवित्र यज्ञ-
शिष्टान्न नित्य जीमनेवाला मनुष्य परम गतिको पाता है. गीतामें श्रीभगवानने कहा है -
‘यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्’ पर जो अपने ही लिये भोजन बनाता है;
अर्थात् भगवत्कृपासे प्राप्त हुए अन्नसे जो प्रभुकी प्रसन्नताके अर्थ यज्ञादिक आवश्यक कर्म
नहीं करता, केवल अपने उदरका ही पोषण करता है वह पापी केवल पापका ही
भोजन करता है; “भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्.”

राजपुत्र बोला — “वह मैं समझा. वह मेरे अपने ही में है, पर मुझे दिखता नहीं, तब उसको मैं किस रीतिसे देखूँ या पहचानूँ ? हे तात ! वह मुझपर कृपा कर कहो.”

राजा — “बेटा ! यह ऐसे तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वह तुम्हारे हृदयरूप भंडार की गहरी गुहामें गुप्तसे गुप्त स्थानमें एकान्तमें विराजता है. उसके देखनेकी कुंजी चाहिये. पर ठहरो. मुझे यह बतलाओ कि कल मेरे कहनेके अनुसार अपने हाथके रखे हुए अलंकार तुम भंडारमेंसे क्यों नहीं ला सके थे ?”

राजपुत्र — “उस भंडारमें तो बड़ा ताला लगा था और उसकी ताली मेरे पास नहीं थी, तो उसे मैं कैसे खोल सकता ? सेवक ताली ले आया तब तुरन्त ही खोलकर आवश्यक भूषण वस्त्र ले आया !”

राजा — “ठीक, इसी तरह इस तेरे हृदयरूप भंडारकी भी जो ताली तुझे मिल जावे, तो तुरंत उसमेंसे तू सर्वेश्वर ऐसे परमात्माको देख सके !”

राजपुत्रने — कहा — “ऐसा है ! तो वह कुंजी मुझे कब दीजियेगा ?”

राजा कुछ मुसकया बोले — “प्रिय पुत्र ! यह ताली कुछ लोहकी अथवा सुवर्णकी नहीं और न इसे लेनेको कही जाना पड़ता है. यह तो तुम्हारे पासही है. तुम अच्छी तरह ध्यान दो कि अपने आपको पहिचानना यही परमात्माके पहचाननेकी कुंजी है.”

यह सुन बहुत आश्चर्यचकित हो अति जिज्ञासुपनसे वह राजपुत्र फिर बोला — “पिताजी ! यह क्या ? अपने आपको पहचानना इसका क्या मतलब ? अपने आपको तो सब कोई पहचानता है, पर इस प्रकार प्रभुको भी सब किसीको पहचानना चाहिये. मैं स्वयम् अपनेको तो भली भांति पहचानता हूँ. इतने पर भी प्रभुको अभी मैं क्यों नहीं पहचानता ? यह तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है. क्या ऐसा भी कोई होगा, कि जो अपने को न पहचानता हो ?”

पुत्रके इस बालभाषणपर राजाने कुछ हँस कर कहा — “संसारमें ऐसे बहुतेरे पड़े हैं. अक्षय्य जीव ऐसे हैं कि जो अपने आपको नहीं पहचानते. सत्य कहता हूँ कि तुम भी अपनेको नहीं पहचानते. अपने आपको भली भांति पहचाननेवाले पुरुष तो इस संसारमें घिरले ही है, वे महात्मा हैं और वे सब वंदनीय हैं. ऐसे महापुरुषोंके दर्शन भी बड़े भाग्यसे ही होते हैं !”

यह वचन सुनकर तो राजपुत्र मूर्तिवत् स्तब्ध होगया और गंभीर विचार भंवरमें पड़ गया तथा बातके समाधानके लिये अपने पिताजीसे

कुछ प्रश्न करना चाहता था कि इससे पूर्व ही राजा बोला — “प्रिय पुत्र ! अब बहुत होगया। तुम्हारे सनमें जो शंका हुई है उसे मैं समझ गया हूँ। पर यह कोई छोटी और ऐसी वैसी साधारण बात नहीं, कि जिसे श्रद्धा समझ सकों। संक्षिप्तमें ही निश्चयपूर्वक समझो कि तुम अपने आपको पहचानते नहीं। अब प्राणाहुति देनेको बहुत विलम्ब होगया इस लिये एकाग्रतासे भोजन करो ! भोजनके समय प्रसंगानुरूप कुछ २ वार्ताविनोद करना यह सुखप्रद है; पर अति वार्तालाप, अति हास्य, क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादि बहु हानिकारक हैं।” फिर दोनों जन मौनपूर्वक भोजन करने लगे।

आत्मपरिचयकी जिज्ञासा—मैं कौन हूँ ?

इस राजाका नाम आत्मसिंह था। वह सदा आत्मविचारमें लीन रहता था। वह आत्मदर्शनमें मग्न—मस्त था। दूसरे दिन आत्मसिंहको राज्य-संबंधी कुछ काम आ पड़ा। उस कामसे कितने ही दिन तक उसे अवकाश न मिला। इतने दिन तक राजपुत्रका अन्तःकरण तो आश्चर्य और विचारके चक्रमें पड़ा हुआ ही रहा। उसे तो रात दिन प्रतिक्षण यही विचार आने लगा और धारदार यही प्रश्न होने लगा कि क्या मैं अपने आपको नहीं पहचानता ? अँः!!! यह उन्होंने क्यों कहा ? मैं अपनेको तो स्वप्नमें भी कभी नहीं भूल सकता ? नहीं, नहीं; यह कोई मानने योग्य बात नहीं पर इस बातका निर्णय मैं किससे पूछूँ ? पिताजी तो उस दिनके बाद मुझे मिले भी नहीं। भोजनके समय भी साथ बैठनेका प्रसंग नहीं आता, तो किससे पूछूँ ? क्या अपनी प्यारी मातासे पूछूँ ? वह कदाचित् इस बातको जानती हों, ऐसा विचार कर वह अंतःपुरमें गया। उसकी माता सैकड़ों दासियोंके बीच बैठी थी, उसको वंदन कर हाथ जोड़ ऊँबर सम्मुख खड़ा रहा।

रानीने उसे प्रेमपूर्वक अपनी गोदमें बिठाकर हृदयसे लगाया और कहा — “कुमार ! तुम कैसे आये ? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं ? तुम घबराये हुएसे क्यों लगते हो ?”

राजपुत्र बोला — “मातुश्री ! मेरे पिताजी तो मुझे कई दिनसे मिले भी नहीं, वे तो राजदरबारमें बिराजते होंगे। मैं गुरुजीके पाससे पाठ पढ़कर सीधा चला आया हूँ।”

माताजीने पूछा कि “क्या गुरुजीने तुम्हें धमकाया है ? अथवा तुम्हारे किसी सहपाठीसे कुछ खटपट होगई है ?”

ऊँबर बोला — “नहीं, मातुश्री ! यह तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि आजसे कई दिन पहले पिताजीने मुझसे एक आश्चर्यजनक बात कही है।

मैं उससे भ्रममें पड़ गया हूँ इसीसे मुझे चैन नहीं पड़ता. और इसीसे मैं तुमको घबराया हुआ मालूम पड़ता हूँ. इस बातका निर्णय मैं अपने गुरु-जीके आगे तो कैसे पूछ सकता और यदि साथियोंसे पूछता तो वे सब मुझे पागल ही समझते. इस बातके विचारसे ही मैं वैचैनीही की दशामें तुम्हारे पास आया हूँ.”

रानीने पूछा—“पुत्र! ऐसी बड़ क्या बात है कि जिससे तू ऐसा घबरा गया है?”

राजपुत्र हाथ जोड़कर बोला—“मातुश्री! मनुष्य क्या अपने आपको नहीं पहचान सकता? मेरे पिताजीने कहा कि तू आपको अभी पहचान नहीं सका है, यह कहकर मुझे शंकामें डाल दिया है. मैं बहुत २ विचार करते २ थक गया पर मेरा यह संदेह मिटा नहीं. क्यों आपको यह बात सच्ची मालूम होती है कि कोई अपनेको भूल जाय और न पहचान सके?”

यह सुनकर वह राजपत्नी कि जो बड़े धार्मिक तथा यशस्वी कुलकी बेटी थी और जिसके माता पिता महान् योगीश्वरकी कृपासे आत्मतत्त्वका अनुभव कर कैवल्यपदको प्राप्त हुए थे, उसने विचार किया कि इसके पिताने जो कुछ कहा है वह बिना कारण तो होगा ही नहीं. पर यह बालक है इससे इसको कुछ अनुभव नहीं, इससे अपनी बालबुद्धिके अनुसार यह अपने आत्मतत्त्वके शोधन करनेका यत्न कर सके, इस लिये स्वामीजीने इसे यह आत्मतत्त्वमेदके भण्डारकी कुंजी कह कर बतलादी है.

फिर उसे प्रेमपूर्वक पुचकारकर तथा “प्रिय पुत्र! तुझे उस कृपालुकी कृपासे परम तत्त्व प्राप्त हो!” यह आशीर्वाद देकर कहा—“तेरे पिताजीने जो कहा है सो सब बिल्कुल ठीक है. मुझे बता दे कि हे कुँवर! क्या तू अपनेको पहचानता है?”

राजपुत्र बोला—“हां! क्यों नहीं? मैं तो मैं ही हूँ. मैं आपही यह तुम्हारी गोदमें बैठा हूँ, वही मैं हूँ! क्या मैं अपने आपको न पहचानूँ, यह हो सकता है?”

रानी बोली:—“नहीं, बेटा! नहीं, तू अपनेको नहीं पहचानता, यह मैं सत्य कहती हूँ. जो पहचानता हो तो मुझे बता कि तू कौन है?”

तब कुँवर अति उत्साहपूर्वक बोला—“माता! क्या मैं अब इतना छोटा हूँ कि मुझे कुछ खबर ही नहीं कि मैं कौन हूँ?! अधिक तो क्या, पर जबसे मेरा गुरुद्वारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और संन्योपासन

सीखा है तबसे प्रतिदिन सांझ, सवेरे तथा दोपहरकी संध्या समाप्तिके समयमें मैं तुमको वंदन करने आता हूँ. तब मैं अपनी पूरी पूरी पहचान दे कर ही प्रणाम करता हूँ, वह क्या तुमको याद नहीं! मैं भारतवर्षान्तर्गत सप्तसंग* देशस्थ चैतन्य कुलका वंशज आत्मसिंह राजर्षिका औरस पुत्र हूँ. जीवनसिंह मेरा नाम है!”

यह सुन कर रानी बोली—“पुत्र! यह तो ठीक है, पर तेरी यह पहचान भी जैसी चाहिये वैसी नहीं. अच्छा! तुम मुझे बतादो कि यह जीवनसिंह कौनसा?”

राजपुत्र अपने हाथसे छाती ठोक कर बोला—“क्यों? यह मैं आप जीवनसिंह नहीं?”

जीवनसिंहकी छातीकी ओर संगली करके रानी बोली—“पुत्र! ठीक तो इसीका नाम जीवनसिंह है?” फिर रानीने पुत्रका वह हाथ (जिससे छाती ठोकी थी) पकड़ कर पूछा कि “अच्छा वेदा! तो यह क्या है?”

राजपुत्र बोला—“मा! यह तो मेरा हाथ है!”

रानीने फिर दूसरा हाथ पकड़ कर पूछा:—“भाई तो यह क्या है?”

पुत्रने कहा—“यह मेरा दूसरा हाथ है.”

इसी प्रकार रानीने क्रमसे एकके पीछे एक उसके शरीरका कान, नाक, मुख, कंठ, बाहु, उदर आदिक प्रत्येक अवयव दिखाकर उसीके मुखसे अलग २ सबका नाम कहलवाया.

फिर कुछ हँसकर वह बोली—“वत्स! इस सारे शरीरमें जीवनसिंह तो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा! इनमें कौनसा जीवनसिंह है, मुझे बता?”

फिर भी छातीपर हाथ रखकर राजपुत्र बोला—“मैं यह हूँ स्वयं जीवनसिंह! तुम्हारे सामने खड़ा हूँ!”

रानी बोली—“पुत्र! यह तो तेरा हृदय है, ये तेरे दोनों हाथ हैं, यह तेरा मुख है, यह तेरा मस्तक है, ये तेरे नेत्र हैं, ये तेरे दोनों कान हैं,

* सप्तसंग देशस्थ अर्थात् सप्तसंग देशमें रहनेवाला. सप्तसंग अर्थात् सात वस्तुओंका इकट्ठा मिला हुआ समूह, पंचज्ञानेन्द्रिय, छठा मन, सातवाँ जीवात्मा. इन सातोंके मिलनेसे बना हुआ जो सूक्ष्म शरीर उसे सप्तसंग नामक देशका रूपक दिया है. इससे चैतन्य कुल, आत्मसिंह राजर्षि और जीवनसिंह आदि सब नामोंका अर्थ समझ लीजिये.

यह तेरा पेट है, यह तेरी कटि है, यह तेरी पीठ, ये तेरे घुटने, ये तेरे पग, और इसमें भी जैसा २ तुम शोधते जाओगे वैसे २ एक २ अंगोंमें दूसरे अनेक अंगोंकी तुझे प्रतीति होगी. पर इनमेंसे जीवनसिंह नामक कोई वस्तु तो मुझे दीखती ही नहीं है, इस लिये इनमें जीवनसिंह यह मुझे साफ २ दिखा.”

राजपुत्र कुछ विचारमें पड़ गया, फिर थोड़ी देर पीछे'वोल उठा —
“माता! यह सारा शरीर मेरा है कि नहीं? इस लिये इस सबके मिले हुएका नाम है जीवनसिंह!”

रानी हँसकर बोली—“यह भी ठीक कहा. पर यह कैसे हो? यह सब मिलकर तेरा है यह बात तो ठीक; पर यह सब मिलकर तू कैसे बन सकता है? जो जिसकी वस्तु होती है वह उससे अलग होती है, उसी प्रकार तुझे भी तेरी वस्तुसे भिन्न होना चाहिये. जो कि तू मेरा पुत्र है. देख इसीसे तू मुझसे जुदा है, जो तू है, वही मैं हूँ यह कहा नहीं जाता. वैसेही मैं तेरी माता हूँ इस लिये मैं अपनेको तू कभी नहीं कह सकती; उसी तरह तेरे सिरपर जो मुकुट है वह तेरा है पर इस किरीटको कभी तेरे नामसे नहीं बुलाया जाता, अर्थात् यह किरीट कुछ जीवनसिंह नहीं; इसी प्रकार यह तेरा जामा, कटिवस्त्र, दुपट्टा, कटिमेखला, सुवर्णका तोडा, मोतीकी माला, कुण्डल, हाथका कंकण, कवच इत्यादि सब बखालंकार तेरे हैं पर ये सब अलग एकत्र करके रख दिये जायें तो क्या वह कुँवर थोड़े ही हो जायेंगे, न उन्हें कोई राजकुमार कहेगा; इसी तरह यह तेरा सारा शरीर जिसको तू अपना कहता है वह तू खुद नहीं. इससे विचार कर कि इसमें तू कौनसा और कहाँ है?”

यह वचन सुनकर कुँवर थोड़ी देरतक स्तब्ध बनकर चुरचाप बैठा रहा, कुछ उत्तर न दे सका.

तब रानी बोली—“क्या विचार करता है? तेरे मनको निश्चय हुआ कि तू अपनेको पहचानता नहीं? वत्स! अपने आपको पहचानना बहुत कठिन है. अपने आपको पहचानना, जानना, इसका नाम आत्मज्ञान कहा जाता है तथा वह आत्मज्ञान परम कृपालु परमात्माकी कृपासे प्राप्त होता है. परमात्माकी कृपा सर्वेश्वर विषे अनन्य भक्ति होनेसे होती है. परमात्माकी अनन्य भक्ति महात्मा सहस्ररुके समागम तथा सेवनद्वारा होती है, इस लिये हे पुत्र! ऐसा सूक्ष्मसे सूक्ष्म जो आत्मज्ञान—अपनी यथार्थ पहचान, वह

तुझे बालकको एकाएक कैसे प्राप्त हो? पर अब तुझे उसके प्राप्त करनेको अभिलाषा—जिज्ञासा हुई है। इतनाही नहीं बल्कि अति प्रबल जिज्ञासा थोड़ी ही अवस्थामें हुई है। इस कारण तू उस अमूल्य तथा अलभ्य वस्तुका अधिकारी हो चुका है। आत्मज्ञान—परम तत्त्वज्ञान—परमात्माकी पहिचानमें जिज्ञासा हुई, यह असंख्य जन्मोंके सुकृतका फल उदय हुआ है। जब देहधारी सैकड़ों जन्मोंके सुकृतका फल उदय होता है, सैकड़ों जन्मोंके किये पुण्यका उदय होता है, तब उसको आत्मज्ञान—संप्राप्तिको जिज्ञासा उत्पन्न होती है; तू वैसाही पुण्यशाली होनेसे तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई है। तू शुद्ध, संस्कारी और अधिकारी है। अधिकारीको वस्तु मिलनेमें विलंब नहीं होता है। प्रिय पुत्र! अब तेरा अन्तःकरण शुद्ध होते ही जैसे अंधेरे घरमें दीपकका प्रकाश होता है और झकझकाहट हो जाती है, उसी प्रकार तेरे हृदयाकाशमें पवित्र ज्ञानका प्रादुर्भाव होगा। तू जिस २ से अपनी शंकाका समाधान ष्छता था वह तुझे पागल बनाता पर अब तो तेरी भी समझमें आया होगा कि तूही नहीं बल्कि अपने आपको पहचाननेका दावा रखनेवाले तेरे समान अनेक भ्रान्त पुरुष इस जगतमें हैं। वे भी अपने आपको नहीं पहचानते! तथा अज्ञानसे अपने शरीर को ही “मैं आप करके मानते हैं। इसी अज्ञानके कारण कर्मानुसार आवर्जन विसर्जन हुआ करता है। पर जिन्होंने अपने आपको और परमात्माको जाना है वह जीव किसी शुभाशुभ कर्मके बंधनमें नहीं पड़ते, इस लिये उस शुभाशुभ कर्मसे छुड़ानेवाले आत्मज्ञानकी तुझे जो शुभ जिज्ञासा हुई है, वह परम कृपालु परमात्माकी कृपासे पूर्ण हो!” यह सब सुनकर राजकुंवर फिर कुछ कहना चाहता था इतनेमें पाठशाला में जानेका समय होनेसे राजसेवक लेने आगया और मातुश्रीको वन्दन करके कुंवर वहांसे चल दिया।

पर ‘मैं कौन?’ यह प्रश्न उसके हृदयमें स्वाभाविक रीतिसे ही चक्कट आवेशपूर्वक उछलने लगा। उसके मनमेंही उसका अन्तःकरण परिपूर्ण व्याप्त हो गया। पाठशालामें जाकर वह दिङ्मूढ सदृश बैठा रहा। पढ़े क्या? परन्तु इस समय उसके हृदयमें हर्ष विषाद दोनों ही व्याप्त थे। हर्ष इस कारण कि ‘अपने आपको पहचानना है?’ यह प्रश्न और विद्यार्थी सुनकर इसको पागल गिनते थे, क्योंकि वे अभी बिल्कुल अज्ञानी हैं—पागल हैं, इस प्रकार अपने मनको स्पष्ट समझाया तथा विषाद इस कारण कि ‘मैं कौन हूँ?’ इस प्रश्नका उत्तर उसे कुछ नहीं मिल सका। पाठशालामें सब लड़के पढ़ रहे थे और यह उ३ समय अपने मनोगत प्रश्नमें

निमग्न होनेसे स्तब्धकी तरह बैठा रहा। बड़ी देर तक इसकी ऐसी ही स्थिति देख, उसके गुरु जो ऋषिधर्म पालनेवाले पवित्र ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा—“प्रिय पुत्र जीवनसिंह ! तू आज क्यों उदासीनकी तरह बैठ रहा है ? क्या आज तेरे शरीरमें कुछ पीड़ा है ? अथवा किसी विद्यार्थी अथवा दूसरेने तेरा कुछ अपमान किया है ? आजकी तरह उदास मन तेरा मैंने कभी नहीं देखा।”

यह सुन राजपुत्र खड़ा २ हाथ जोड़कर बोला—“कृपानाथ ! ऐसा तो कुछ नहीं बल्कि मेरे उदासीन होनेका कुछ दूसरा ही कारण है, उसे संकोचवश आपसे कह नहीं सकता।”

यह सुनकर गुरु बोले—“विद्यार्थीको गुरुकी लज्जा दुराचरणमें, अविनयमें, अयोग्य वाणी उच्चारण करने आदिमें करनी उचित है, परंतु जो बात अपने हितकी हो, विवेकयुक्त हो, उसके लिये कुछ भी ग्लानि करनेकी आवश्यकता नहीं।”

इसपर राजपुत्र बोला—“प्रभो ! ग्लानि इस कारण कि सब कोई जिस बातकी सामान्य रीतिसे जानता हो और ऐसी बातकी कोई आदमी उससे उलटी रीतिसे अपने मनमें समझ रहा हो और दूसरोंसे पूछे तो कोई उसे मूर्ख कहे, ऐसे अथसे मैं कुछ कह नहीं सकता; परन्तु अब आपके आशीर्वादसे ग्लानिका कोई कारण मालूम नहीं होता; क्योंकि मुझे बहुत कुछ निश्चय हुआ कि जो बात सब कोई सामान्य रीतिसे जानते हैं, उसमें उनकी अंधपरंपरा ही है, वे भूलें हैं, ठगे—भ्रममें पड़े हुए हैं। उनसे उलटा विचार करनेमें मैं कुछ उगाता नहीं। अभीतक मैं भी सबकी तरह सामान्य विचारवाला ही था पर एक दिन अपने पिताजीके साथ वार्तालाप करते समय मुझे अपना सामान्य विचार बदलनेका समय आया, अपनी भूल जाननेमें आई तथा मैंने उनसे पूछा कि ‘मुझे सबके पिता तथा प्रभु ऐसे परमात्माको दिखाइये।’ उन्होंने समझाया कि ‘पहले तू अपने आपको देख, पहचान, तब उस प्रभुके पहचाननेका मार्ग सरल हो।’

“इस प्रसंगतक तो मुझे कुछ शंका ही न थी कि मैं अपने आपको नहीं पहचानता। परन्तु पीछे मेरी माताजीने मुझे उदाहरणसहित स्पष्ट करके समझाया कि अभी तू अपने आपको नहीं पहचानता तथा दूसरे बहुतसे मनुष्य भी ऐसे हैं जो अपने आपको नहीं पहचानते और अपनेको बड़ा विचारवान् मानते हैं। हे कृपालु ! इतना तो मैंने भली भांति जाना कि मैं अपने आपको नहीं पहचानता, पर इस कारण मेरे मनको संदेह होता है

कि 'मैं कौन ?' इस लिये मेरा मन बड़े चक्करमें पड़ा है, पर मुझे कुछ समझ नहीं पड़ता और उसीके विचारमें मैं उदास हो गया हूँ।"

गुरुजी प्रसन्न होकर बोले—“प्रिय शिष्य ! तुझे धन्य है ! इस छोटीसी अवस्थामें तुझे ऐसी जिज्ञासा हुई, यह बड़े आश्चर्यकी तथा बड़े भाग्यकी बात है. इतनी अवस्थामें तो बालकोंको व्यवहारका भी पूरा ज्ञान नहीं होता, उसके बदले तुझे आत्मदर्शनकी शुभ इच्छा हुई है. यह कुछ सहज बात नहीं तथा एक रीतिसे यह कुछ बड़े आश्चर्यकी बात नहीं, क्योंकि रत्नकी खानिमेंसे रत्न ही उपजता है. तेरे माता पिता जैसे धर्मात्मा हैं वैसी ही धार्मिक सन्तान होनी ही चाहिये।”

गुरु शिष्यकी यह बातचीत सुनकर पाठशालाके अन्य विद्यार्थी शान्त बन गये. उनके सुनते २ गुरुजी फिर बोले — “अरे प्रिय जीवन ! तूने तो इस संसारका सच्चा २ जीवन सचमुच ढूँढ़ निकालनेका प्रयत्न किया है (तलाश करनेका उद्योग किया है) और वह तुझे भगवत्प्राप्ति प्राप्त होगा. जीवन ! सारे जगतका, प्रत्युत ऐसे असंख्य जगतोंका जीवन तुझे ढूँढ़ निकालना है. अहो ! वह तो तेरे शरीरहीमें है, इसको शोधनेके लिये कहीं बाहर दौड़ लगानेकी आवश्यकता नहीं. कुमार ! तेरे पिताने तुझसे कहा कि ‘समग्र विश्वका जीवन जो भगवान् परमात्मा, उसे पहचाननेकी कुंजी अपने आपको पहचानना, यही है.’ इसका कारण यह है कि वह परमात्मा, प्राणी मात्रके शरीरमें ही है, प्राणीके साथ ही विराजमान है, उसे अच्छी तरह देखो परन्तु यह जगतका जीवन देहधारी जीवके समान नहीं है बल्कि वह बहुत गूढ़ रीतिसे बसता है, इस कारण वह दूसरोंको तो क्या बल्कि स्वयम् उस जीवको भी देखने अथवा जाननेमें नहीं आता है. परन्तु जब बहुत परिश्रमसे वह प्राणी अपनेको पहचानता है तब फिर अपने समीपमें रहनेवाले व्यापक परमात्माको पहचाननेमें उसे देर नहीं लगती. पर भाई ! प्रथम तो अपने आपको पहचानना इसके समान महान दुष्कर कोई दूसरा एक भी कार्य नहीं.”

एक ऋषिपुत्रकी कथा

“ प्रिय शिष्य ! तुम्हारी ही भांति पहले एक भाग्यवान् ऋषिपुत्रको बहुत कालतक तप करनेके अन्तमें जब उसके अनेक जन्मोंके पाप भस्म होगये, तब अपने निर्मल अन्तःकरणमें स्वाभाविक रीतिसे चार प्रश्न उपजे थे :— ‘मैं कौन हूँ,’ ‘कहांसे आया हूँ ?’ ‘ किस २ स्थानपर जाना है ?’

“यहां आनेका कारण क्या ?” इन प्रश्नोंका यथावत् समाधान उसकी अपने आप नहीं हुआ, इससे वह उदासचित्त तथा विचाररूपी भँवरोंमें गोते खाता फिरता था। इतनेमें भगवद्दर्शन प्राप्त एक महात्माने उसे देखा। तपश्चर्यासे उसका मुख दैदीप्यमान था — फिर भी उसपर भारी उदासीनताका आवरण छा गया था। यह देख महात्माने परीक्षा कर ली यह कोई सच्चा जिज्ञासु पात्र है। यह पात्र मांज धुल कर शुद्ध हो गया है, पर इसमें वस्तुका अलाभ होनेसे खाली पड़ा है। इसमें योग्य वस्तु धरनेकी आवश्यकता है। जो ऐसा न करके बहुत दिनोंतक यह पात्र खाली पड़ा रहेगा तो समय बीतनेपर यह अवश्य मलिन तथा भ्रष्ट हो जायगा किंवा कोई अयोग्य वस्तु इसमें आ जायगी और परिणामों इसका नाश कर डालेगी।

यह विचार कर उस परोपकारी महात्माने उसे समीप बुलाकर उसकी उदासीनताका कारण पूछा। तब उस ब्राह्मणपुत्रने प्रेमपूर्वक वंदन करके अपना इत्यंभूत वृत्तांत महात्मासे निवेदन किया। “कृपानाथ! मेरे अपने समग्र जीवनका संवर्ण तत्त्व वे चार प्रश्न हैं, जो मेरे मनमें अद्वित हूए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इन प्रश्नोंका यथार्थ समाधान होनेकी आशासे मैं आपके समान समर्थ गुरुदेवकी तलाश करता था। इतनेही में आप दयालु मुझे मिल गये। मेरा भाग्योदय हुआ। अब इस सेवकको शरणमें रखिये, कल्याणके लिये सेवा बताइये। आपकी करुणा और परोपकारीपन देख मुझे निश्चय हुआ है कि मेरा कल्याण आपके चरणारविंदकी सेवामें ही है।” यह सुन आशीर्वाद देकर वह सन्त जन उसे गंगातीरमें बने हुए अपने आश्रम प्रति ले गये और वहां फल, मूल, जल आदिकसे उसकी क्षुधा तृषा शान्त करके उन्होंने उसे अपने पास रक्खा।

एक दिन वह महात्मा अपने आश्रममें एक वृक्षके नीचे बैठे थे, उस समय पासके अरण्यमें विचरनेकी इच्छासे वह ऋषिपुत्र प्रति बोले—‘प्रिय * सुमनजर्मा! हमारी पर्णकुटीके छप्परमें नीचेकी ओर मेरा पलाशदंड खुसा हुआ है उसे लेआओ! तब मैं तुझे नित्य लानेके लिये पुष्प, समिधा, कुश तथा फलमूलादिका समूह दिक्षाङ्गा, जिससे तुझे सदा सुगमता होगी। जा और शीघ्रही लौट आ ! क्योंकि विलंब करेंगे तो दिन अस्त होना चाहता है इससे हमको मार्गके ऋषियोंके आश्रमोंमें होकर आते २ सायंहोम (अग्निहोत्र) का समय व्यतीत हो जायगा।’ गुरुकी आज्ञा

होते ही सुमनशर्मा एकदम दौड़ा और शीघ्रतासे पर्णशालामें जा छप्परमेसे दण्ड खींचने लगा. दण्ड ऐसी रीतिसे रखवा गया था कि धीरे २ सम्हाल कर खींचा जाय तो ही लीकले. सुमनको तो बड़ी शीघ्रता थी. उसने दृष्टि पड़ते ही झटपसे पकड़ झटका देकर ऐसा खींचा कि बड़े जोरसे झटका देनेके साथ ही सारी पर्णकुटी जो बहुत पुरानी हो गयी थी वह एकदम पृथ्वीपर गिर पड़ी. सुमन भयभीत हो शीघ्रतासे बाहर निकल आया. उसका दिल धडकने लगा. और एकदम गुरु महाराजके समीप जा दण्ड उनके सुपुर्द कर दाँव जोड़ चुपचाप खड़ा रहा और वह कुछ बोल न सका.

यह देख महात्मा बोले:—“प्रिय सुमन ! बड़े भयभीतकी तरह तू घबरायासा क्यों मालूम पड़ता है ?”

सुमनने उदास मुखसे कहा कि कृपानाथ ! दंड खींचनेके झटकेसे पर्णकुटी गिर पड़ी ? यह मुझसे अपराध हुआ है.”

महात्माने कहा:—“क्या पर्णकुटी गिर गयी ? चलो चलकर देखें क्या हुआ ?” यह कहकर उसे साथ लेकर वे पर्णकुटीकी ओर गये, तो वहाँपर लकड़ी, पत्ते, घास इत्यादिका बड़ा ढेर पड़ा हुआ देखा. यह देख वे बोले:—“क्यों भाई सुमन ! पर्णकुटीका क्या हो गया ? अरे ! पर्णकुटी नाम कहाँ है ?”

सुमनने कहा:—“पिताजी ! यह आपके सामने पड़ा हुआ ढेर ही पर्णकुटीका है.”

गुरुजी बोले:—“इसमे पर्णकुटी कहाँ है ? ये तो कुछ लकड़ी पड़ी हैं, कुछ फूस पड़ा है, इसको ही तू पर्णकुटी कहता है ? वाह ! क्या पत्तोंके ढेरका या इस तृणसमूहका नाम पर्णकुटी है ? अथवा इसमें जो मूँज और दामकी रस्ती दिखायी पड़ती हैं उनका नाम पर्णकुटी है ?”

सुमन बोला:—“नहीं कृपानाथ ! इन सबसे मिलकर जो झोपड़ी बनी थी वह पर्णकुटी थी !”

गुरुजी बोले:—“ठीक कहा, पर इसमें ‘कुटी’ यह वस्तु कहीं भी दिखायी पड़ती है ?”

तब सुमनने नमस्कार कर कहा:—“नहीं कृपानाथ !”

गुरुजी बोले:—“अब तू समझ गया होगा, कि जो अनेक वस्तुओंका संघात हुआ हो उसको अमुक पदार्थ वा वस्तुरूप नाम देकर पहचाननेमें आता है पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखो तो वह वस्तु ही नहीं है, बल्कि वह अनेक

वस्तुओंका समूह है। पर्णकुटी यह एक कल्पित नाम ही है और उसमें अनेक वस्तुएं इकट्ठी करके उनका असुख प्रकारका आकार कल्पनेमें आया था, उसी प्रकार हे सुमन ! तुझे समझाना है कि जैसे यह पत्ते, फूस आदिकी बनाइ कुटी पर्णकुटी—वैसे ही यह (उसके शरीरकी ओर हाथ करके कहा) मुख्य पांच वस्तुएं इकट्ठी करके बनाइ हुई जो कुटी वह पंचकुटी है। हे सुमन ! जिसको तू अपना शरीर कहता है वह तेरे सदा सर्वदा बसनेकी एक कुटी अथवा कोठरी है। जैसे इस पर्णकुटीमें पत्तोंका अधिक भाग होनेसे इसका नाम पर्णकुटी है, वैसाही इस शरीररूप कुटीमें भी मुख्य पांच वस्तु विशेष होनेसे इसका नाम पंचकुटी संकल्पित किया है। वैसे तो इसमें इन वस्तुओंके अतिरिक्त और भी अनेक हैं !”

यह सुनकर सुमन बोला:—“प्रभो ! क्या यह शरीर जुड़ी २ पांच वस्तुओंसे बना हुआ है ? वे पांच वस्तुएं कहां हैं ?”

गुरुजी बोले:—“भाई ! इसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पांच मुख्य वस्तुएं हैं, ये सब इसमें मिली हैं।”

सुमनने पूछा:—“पिताजी ! इन पांचके सिवाय और कौन २ वस्तुएं इसमें मिली हैं ?”

गुरुजीने उत्तर दिया:—“प्रिय बत्स ! ये पांच वस्तुएं तो स्थूल है, दिखाइ पड़ती हैं, पर इनके अतिरिक्त जो दूसरी तीन चीजें और हैं वह बड़ी चमत्कारिक हैं और वह देखनेमें नहीं आती हैं; उनका नाम मन, बुद्धि और अहंकार है। मनमेंसे एक दूसरी वस्तु चित्त नामक उत्पन्न होती है, उस समेत ये चार वस्तुएं अन्तःकरणचतुष्टय मानी जाती हैं। ये चार तथा पहले गिनाइ हुई पांच मिलकर नौ वस्तुओंसे मिलकर बनी हुई और भी अनेक वस्तुएं हैं। उन सबसे मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी बनी है।”

सुमन बोला:—“कृपानाथ ! इन नौ वस्तुओंमें मेरी गिनती तो आई ही नहीं, क्या मैं उन सबसे अलग कोई पदार्थ हूँ ?”

गुरुजीने कहा:—“हां पुत्र ! तू उनसे बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यह पर्णकुटी जब साबित थी, तब उसमें हम रहते थे तथा ‘यह हमारी पर्णकुटी है’ ऐसा अभिमान करते थे; पर भली भांति देखिये तो उससे हम अलग ही थे, क्योंकि वह टूटकर छिन्नभिन्न होगयी, पर हम लोग टूटे फूटे या भग्न नहीं हुए। इसी प्रकार यह शरीररूपी पर्णकुटी भी भग्न हो, टूटे वा नाशको प्राप्त हो, तो भी उसके अंदर बसनेवाले को कुछ बाधा नहीं होती और न उसका नाश होता है। तू वह शरीर नहीं, बल्कि उसमें बसनेवाला

होनेसे उससे बिल्कुल निराला है. हे पुत्र ! ये नौ वस्तुएं यद्यपि बड़ी चमत्कारिक हैं तथापि वे स्वात्मबलवाली नहीं, वे जड़ हैं, परप्रकाशसे प्रकाशित होनेवाली हैं वे चन्द्ररूपिणी हैं. जैसे चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित है वैसे ही ये जड़ पदार्थ भी आत्माकी चैतन्यसत्तासे प्रकाशित हैं. ये सब एकत्र मिलकर यह शरीररूपी पंचकुटी तैयार होती है. परन्तु, वह चैतन्यरहित होनेसे हिल चल नहीं सकती, घट बढ नहीं सकती. जो जड़ हो वह क्या कर सके ? जड़ अर्थात् जीवन - तत्त्व - चैतन्यके बिनाका. जब उसमें चैतन्य आ मिलता है तब वह संजीवनी अर्थात् जीवित होती है. हे सुमन ! यह चैतन्य ही तू है, ऐसा समझ."

संत महात्माने इस प्रकार पंचकुटीका वर्णन कह समझाया तब सुमन-शर्मा बड़ी देरतक विचारमें ही खड़ा रहा ! उसका मन अब चारों ओरसे एकत्र होकर अंदर ही अंदर अपने पहचाननेका प्रयत्न करने लगा. उसने जाना कि अपना आपमें ही है पर कहाँ है, कैसा है, यह वह नहीं जान सका. बड़ी शोध करते २ भी उसका संदेह नहीं मिटा, तब हाथ जोडकर गुरु-जीखे बोला :- "कृपानाथ ! आपने इस पंचकुटीमें पृथ्वी, जल आदि वस्तुओंका संघात बतलाया, पर ये सब वस्तुएं उसमें रूपान्तरको प्राप्त होनेके कारण पहचानी नहीं जाती."

महात्माने कहा - "भाई ! यह सत्य है. रूपान्तर होनेके बाद वस्तुका पहचानना कठिन हो जाता है, पर तुम सरीखेको समझना विशेष कठिन नहीं. सुन, इस शरीरमें अस्थि, मांस, चर्म, रोम, नख ये वस्तुएं पृथ्वीके भाग हैं. रुधिर, लाल, थूक, कफ इत्यादि जलके भाग हैं. जठराग्निरूप आहार पचानेकी शक्ति, आंखोंमें देखनेकी शक्ति इत्यादि तेज (अग्नि) का भाग है, श्वासीच्छ्वास, अन्नपानादिकको यथास्थान पहुँचाना, मलमूत्रादिका त्याग करना इत्यादि क्रियारूप सर्वव्यापी वायुका कार्य है (भाग है), हृदयसे लेकर समस्त शरीरमें जितना भाग पोला है वह आकाशका भाग है. ये यांच तत्त्व तथा उनके भाग जो स्थूल हैं वह ती आंखोंसे दिखायी देते हैं. इनके सिवाय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये वस्तुएँ हृदयकी पोलमें कहीं रहती जरूर हैं पर दृष्टिगोचर होने योग्य नहीं, अति सूक्ष्म हैं इन सब जड़ वस्तुओंके समूहमें यह चैतन्यरूप पदार्थ बसता है. इसका नाम जीव है."

जीव कैसा है ?

यह सुनकर सुमनशर्मा बोला - "कृपानाथ ! यह जीव कैसा है ?"

इसके उत्तरमें महात्मा गुरुने कहा—वत्स ! इस जगतमें सबसे मुख्य वस्तु दो हैं :—एक जड़, दूसरा चैतन्य. तेरा मेरा तथा सब प्राणियोंका देह तथा दूसरा भी जो कुछ दिखाइ देता है तथा जो अदृश्य है वह सब जगत् जड़ पदार्थमेंसे ही हुवा है. इस सबको जीवन देनेवाला चैतन्य परमात्मा है. जड़ पदार्थ विकारवाला तथा परिणामी और नाशवंत है, पर चैतन्य अविकारी तथा अविनाशी है. जड़ पदार्थोंमें अनेक आकार, अवस्था तथा अनेक रूपान्तर होते हैं, पर अविकारी चैतन्यका कुछ आकार, कोई अवस्था वा कोई रूपान्तर नहीं होता. यह अग्निसे जलता नहीं, पानीसे सड़ता नहीं, वायुसे सूखता नहीं, शस्त्रसे कटता नहीं, कालान्तरमें भी क्षय—लयको प्राप्त होता नहीं, घटता बढ़ता नहीं. यह सबके विषे जीवनरूप होनेसे इसका नाम जीव है. यही परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर है. प्रभु—परब्रह्म—परम ब्रह्मका अंश होनेसे उसे पहचाना कि परमात्माके पहचाननेका द्वार खुला होता है. इसका 'यथार्थ रूप' क्या है ! इसके लिये कितने ही जिज्ञासुओंने पहले एक महापुरुषसे पूछा तब उन्होंने केवल यही संक्षेपसे कहा कि जीव यह अखंडानंद परमात्माकी सत्ता मात्र है. तुम सबके ऊपर व्याप्त तुम्हारे राज्य कर्ताकी सत्ता कि जिसके अनुसार तुम सब सन्मार्गमें वर्तते हो वह सत्ता क्या तुम्हारे देखनेमें आती है ? उसका स्वरूप कैसा है ! यह तुम कह सकोगे ? यह सत्ता क्या काली, धौली, लम्बी, छोटी, ऊंची नीची इत्यादि किसी प्रकारकी कह सकोगे ? नहीं साहब. इसी प्रकार जिसका स्वरूप कहा या कल्पना किया नहीं जा सकता, ऐसी ईश्वरकी सत्ता ही जीव है. वह शुद्ध है, सनातन है, अखंड है, अलेप है और व्यापक है. इसका यथार्थ रूप जानना और देखना बहुत दुर्लभ है और इस चर्मचक्षुसे दिखाइ नहीं देता. इसी प्रकार शिव परब्रह्म—परात्पर—परमात्माका स्वरूप भी चर्मचक्षुसे दृश्यमान हो ऐसा नहीं तथा सहजमें अनुमित किया जा सके ऐसा नहीं. यह तो बुद्धिरूप नेत्रोंसे देखने योग्य है. वाणीसे इसका यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता. इसका यथार्थ रूप जाननेके लिये बड़े प्रबल पुरुषार्थकी आवश्यकता है. पर जिज्ञासु—मुमुक्षु—जब विधिपूर्वक दृढ़ अभ्यासरूप पुरुषार्थ करता है और वह पुरुषार्थ परिपक्व होता है तब भगवानकी कृपासे अपने आपही इस स्वरूपका ज्ञान उसके हृदयमें प्रकट होता है तथा ज्ञान प्रकट होनेके बाद नित्यके अभ्याससे इस परम पुरुषका साक्षात्कार होता है तथा तब यह जीव निर्वध—मुक्त होता है. इसी लिये परमात्माने अपने प्रियतम सेवकोंसे कहा भी है कि 'मनुष्य जब-प्रेम तथा भक्तिपूर्वक मेरे मार्गमें मन लगाकर अभ्यास

करता है, तब उसके हृदयमें ज्ञानरूप दीपकद्वारा मैं प्रकाश करता हूँ, जिससे वह आपही अपने स्वरूपको जान लेता है।'

और भी परमात्माने कहा है कि 'चित्त तथा प्राणको भी मुझ विषे लगा कर जो परस्पर मेरा बोध करते हैं, नित्य मेरा कथन करते हैं और वसीमें संतुष्ट हो गमण करते हैं एवं सतत अभ्याससे मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धियोग देता हूँ कि जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं।' उन पर अनुकम्पा—दया करके मैं उनके मनके अधरेको ज्ञानरूप दीपकके प्रकाशद्वारा दूर कर देता हूँ, हे वत्स ! इस लिये जो पुरुष भक्तिरहित हो इस प्रकार प्रयत्न करनेवाला न हो उसके लिये यह आत्मस्वरूपका ज्ञान कहने योग्य भी नहीं, क्योंकि वह अपात्र होनेसे उसको समझ नहीं सकेगा और वह उपदेश व्यर्थ जायगा, ऐसे अभक्त तथा पुरुषार्थरहित मनुष्यका जीव स्वतंत्र नहीं, वह प्रकृतिके वश हो गया है और यह प्रकृति स्वभावसे ही जड़ तथा अयोमार्गको उतार ले जानेवाली होती है, इससे उसके वश हो जानेवाला प्राणी उत्तम आचरण किस प्रकार कर सके ? इससे जीवकी पहचान करनेवाले मनुष्यको प्रथम जीवकी प्रकृति अर्थात् जिस जड़ समुदायके अन्दर जीव रहा है उन समुदायरूप वस्तुओंको भलीभांति पहचानना तथा वश करना चाहिये।"

जीवकी सेना

यह सुनकर सुमन धोला—“कृपानाथ ! यह प्रकृति क्या है ? और किस प्रकार उसे वशमें करना चाहिये ?”

महात्मा गुरुने कहा—“प्रिय सुमन ! फूलमें सुगंध फैलानेका प्रभ जो तू पृच्छता है, उससे मैं संतुष्ट हूँ, सुन, ध्यान दे ! जैसे कोई एक राज्यका राजा है, वह मारे राज्यका मालिक है और सबके ऊपर उसकी सत्ता है, तथापि राज्यका सारा काम वह अपने हाथसे नहीं कर सकता, इस लिये उस राज्यका कारदार संभालनेके लिये उसे अनेक कर्मचारियोंकी आवश्यकता पड़ती है और उनके द्वारा काम करना पड़ता है, उनमें जो वे कारवागी नीच स्वभावके, कुटिल, वाचाल तथा स्वार्थी हों तो वे अपने स्वभावानुसार राजाको भी अनेक छलटी वार्ते समझाकर छल कपटसे अपने वश कर लेते हैं और अपने एक खिलौनेके समान परतंत्र करके चाहे जैसे

“मयिता मद्रनप्राणा बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मा नित्यं बुध्यन्ति च रमन्ति च ॥
तेषां सततपुकारा भजता प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते ॥

नीच मार्गको प्राप्त करा देते हैं। उसी प्रकार इस जीवको भी एक राजारूप देखिये, तो उसके कारबारी भी वैसे ही कुटिल, स्वार्थी तथा नीच स्वभावके हैं। वे छलबल करके उसे अपने वशमे कर नीच मार्गमें ले जानेमें कुछ भी विलंब नहीं करते। इस कारण इनके वश परतंत्र जीवको इस लोक तथा परलोकके सुखकी आशा नहीं रहती तो फिर भला सर्व सुखका मूल ऐसा जो अपना स्वरूप पहचानना उसकी आशा कैसे हो सकती है ? इस कारण मनुष्योंको प्रथम जीवकी सेनाको भली भांति पहचानकर उसे अपने अधीन करनेकी आवश्यकता है।”

इतना कहकर महात्मा मुनि फिर बोले—“ हम लोग इस प्रकार समझें कि जीव यह समर्थ राजा है और यह शरीर उसकी राजधानी है। इसमें इसकी सेना भिन्न २ स्थानोंमें बसती है। इस देहराज्यका यथार्थ वर्णन तो बड़े विस्तारवाला है, पर समझनेके लिये संक्षिप्त वर्णन करता हूं। शरीररूप जो जीवका राजनगर है उसमें बुद्धि—राजाका मंत्री है, काम अर्थात् खब प्रकाशकी भोगाभिलाषारूप जो माया वह प्रधान है, क्रोध सेनापति है, चक्षु तथा श्रोत्रादिक ज्ञानेन्द्रियां उसके कारबारी हैं और हस्तपादादिक कर्मेन्द्रिया उसके अनुचर हैं, भली बुरी वासनाएं तथा अनेक प्रकारकी मनोवृत्तियां रूप उसकी प्रजा हैं, काम जो उसका प्रधान है वह बड़ा झूठा, पाखंडी तथा सब अधमताका मूल है। क्रोध सेनापति, की जो कोतवालका काम भी करता है वह महाकूर तथा तीक्ष्ण है, वह सर्वदा जीवका घात ही चाहता है। कामरूप प्रधान यह चाहता है कि राजाका सब वैभव मैं ही भोगूं और उसका द्रव्य खर्च कर डालूं इसी कारण बुद्धिरूप मंत्रीसे एकता तथा एक विचार नहीं रखता, केवल स्वेच्छा-चारी बन जाता है। इन कारणोंसे जीवराजका नगर बहुत दुःखी रहता है। इतना होनेपर भी जो सावधान और दृढ़ रहकर जीवराज अपने चतुर मंत्री बुद्धिके साथ एक मत हो शान्तिपूर्वक एकान्तमें विचार करे और उन्मत्त हुए प्रधानरूप कामकी सत्ता निर्वल कर उसे अपने वशमे करके अच्छे मंत्रीकी सलाहसे कुछ भी विरुद्ध न करनेका नियम कर रखे तो फिर क्रोधरूप कोतवाल अपने आपही उसके अधीन हो जाता है और फिर वह जीवराजके राज्यमें कुछ भी उपद्रव नहीं कर सकता। ऐसा होनेसे जीवका राज्य उसके अधीन हो परम सुखरूप होता है। काम और क्रोध ये बड़े नटखट अवश्य हैं, पर वे भी शरीरकी रक्षाहीके लिये हैं, न कि शरीरके नाशके लिये। परन्तु जो जीव इनके वश हो दुराचारी बन जाय तो उसके सारे राज्यका नाश हो

भावे. काम क्रोधादिक प्रधान मन्त्री भी इन्द्रियादिक कारखारी तथा सेवक वर्गद्वारा अपना २ काम करता है. इन इन्द्रियोंको भी जो स्वच्छन्दतासे अपने इच्छित मार्गमें चलने दिया जाय तो उससे भी बड़ा अनर्थ होगा. इस लिये उस इन्द्रियादिक सेवक वर्गको बुद्धिरूप मंत्री द्वारा जीवराज अपने वशमेही रखे. सबको अपनी २ इच्छानुसार चलने न दे तब ही जीवराजका राज्य सुखपूर्वक चलता है. परन्तु यह भी याद रखो कि काम, क्रोध, इन्द्रियादिके बिना भी काम नहीं चल सकता; देहरूपी राज्यका निर्वाह होना भी कठिन होजाता है, उसी प्रकार यदि वे प्रबल और उन्मत्त हो जावें तो उससे अनर्थ भी बहुत होता है, इस लिये प्रत्येक समय बुद्धिरूप मन्त्रीकी सलाहसे उनको प्रबल न होने देकर उनको दबाये ही रखना चाहिये. वे भी अपने वश रहें और जीवराज भी सदा सावधान रहे तो अपने आपको नहीं भूलता तथा अपने महाराजाधिराज परमात्माको कि जिसका दिया हुआ राज भोगता है, उससे विमुख न होकर उसकी कृपाका पात्र बन जाता है. महाराजाधिराजकी कृपा संपादन करना यही उसका मुख्य कर्तव्य है. क्यों कि उस कृपालुका स्वयम् अंश होनेपर भी उससे बहुत दूर पड़ गया है. वह उनकी कृपाके बिना उनका दर्शन नहीं पाता फिर उससे मिलनेकी आशाही कैसे कर सकता है ?”

इस प्रकार वातचीत करते २ समय बीत गया. सायंकालके अन्तिम होत्र करनेका समय हो गया. वह महात्मा गुरुदेव तत्काल गंगाजीमें स्नान करने पधारे. सुमनश्मयी स्नानसे शुद्ध हो यज्ञसेवामे सहायभूत हो गया.

इतनी कथा सुनकर राजपुत्र जीवनिधि अपने गुरुदेव प्रति प्रणाम कर बोला—“कृपानाथ! अब तो मैं क्या, यह यात ये सब विद्यार्थी भी समझ गये होंगे कि अपना पहचानना यह कितना कठिन है. अच्छा, कृपानाथ! इस तरहके कुटिल कर्मचारी तथा नीच सेवकोंके समूहके बीच रहनेवाले जीवका स्वभाव कैसा है ?”

जीवका स्वभाव

यह प्रश्न सुन कर उसके विद्याध्यापक गुरुजी इस प्रकार कहने लगे—
“प्रिय जीवन! मूल स्वरूप जीव साक्षात् परब्रह्म परमात्माका अंश होनेसे केवल शुद्ध सनातन तथा सत्त्वमय है, परम चैतन्यरूप है, महापवित्र तथा निर्लेप है, अविनाशी है, अप्रमेय है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अद्वैत है, सबसे प्रथम है, अव्यय तथा अधिकारी है, अचिंत्य और अचल

है, सर्वगत तथा अव्यक्त है, इतने पर भी स्वभावसे ही जड़, विकारी तथा परिणामवाली प्रकृति (माया) का संगी होनेसे उसमें अनेक प्रकारके विलक्षण स्वभावों का, कुतर्क—असत्ता का प्रवेश हुआ देखा जाता है। ऐसे उसके अनेक विलक्षण स्वभाव हैं, तथापि उनको जुड़े जुड़े चार (स्वभाव) प्रकारों में विभाग किया जाय तो वह समझनेमें सहज हो जावे। एक तो पशुवत् स्वभाव, दूसरा राक्षसी स्वभाव, तीसरा प्रेतादिक स्वभाव, चौथा दैवी स्वभाव। इनमें दैवी संपत्तिका जो जीवको साथ हो तो उससे वह उत्तम अवस्थाको प्राप्त होता है और आसुरी संपत्तिका साथ हो तो नाशको प्राप्त होता है।”

यह सुनकर जीवनसिंह बोला — “कृपानाथ ! आपने प्रथम तो कहा कि जीव अविनाशी है, वह किसीके द्वारा किसी साधनसे भी नाशको प्राप्त नहीं होता; और अब कहते हो कि अशुभ कर्म करनेसे अर्थात् आसुरी संपत्तिका साथ होनेसे जीव नाशको प्राप्त हो जाता है, यह तो विरोध वाली बात हुई !”

महात्मा अध्यापक उसको धन्यवाद देकर बोला — “प्रिय जीवनसिंह ! तेरा प्रश्न अति उत्तम है। मैंने जो पूर्व कहा है कि जीवात्मा अजर, अमर तथा अविनाशी है यही बात यथार्थ है। वह शुद्धात्मा है तो भी आसुरी संपदाके वश पड़नेसे वह नाशको प्राप्त होता है, ऐसा कहनेका हेतु यह है कि योनिमें जन्म लेनेके समयसे जीवको अज्ञानरूपी अंधकारमें ही पड़ा रहना पड़ता है और प्रकृतिके संगसे असंख्य दुःख ही भोगने पड़ते हैं तथा उत्तरोत्तर कर्मानुसार विशेष अवमाधम योनियोंमें अवतार लेकर सड़ाके लिये फसना पड़ता है तथा उसमेंसे उद्धार होनेका प्रसंग बहुत ही अलभ्य हो कर दूर जाता रहता है। इसीका नाम आत्माका नाश कहा जाता है। इस संसारमें बारंबार जन्म लेना और मरना, एक खड्डेमेंसे दूसरेमें पड़ना यही आत्माका नाश माना है। आत्मा स्वयं तो अजन्मा है, तो भी प्रकृतिके साथसे उसे बारम्बार अनेक प्रकारका शरीर लेना तथा छोड़ना पड़ता है, तथा बारम्बार जन्म लेने और मरनेका जो अपार कष्ट है, वह उसको देहरूपसे निरुपाय भोगना पड़ता है। पुरुष* जो जीव वह प्रकृतिके साथ रह कर प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंको भोगता है तथा ऊंची नीची योनियोंमें उसे जन्म लेना पड़ता है। इसका कारण इतना ही है कि वह प्रकृतिके गुणोंका संगी है। प्रकृतिके गुणोंमें लवलीन होनेसे जब अपने आपको बिल्कुल ही भूल जाता

* पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्। १३।२२

है, तब 'मैं कौन' और 'क्या वस्तु हूँ' इसका उसे पूर्ण विस्मरण हो जाता है. इस प्रकार अपने आपको भूले हुए प्राणीको सत् असत् वस्तुका एवम् आचरणका तथा दैवी आसुरी संपत्तके सुख दुःखका भान कहासे रहे? मेरी पहले कही हुई चार प्रकारकी संपत्तियाँ उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं. पशु, राक्षस, प्रेत और देव इन चारमेंसे किसी संपत्तिके वश हुआ जीव वैसा ही कर्म करता है और अन्तमें उस कर्मानुसार वैसा ही उत्तम वा अधम फल भोगनेके लिये मनुष्यतासे भ्रष्ट होकर अधमाधम योनियोंमें अवतार लेता है."

इतना कह जीवनिषिद्धके विद्यागुरु बोले— "प्रिय जीवन! तू कदाचित् कहेगा कि मनुष्यमें पशुवत् स्वभाव क्यों कर प्रविष्ट हो सकता है? इसके समाधानमें समझना है कि मनुष्यमें जो नाना प्रकारके भोग भोगनेकी अभिलाषा तथा तृष्णा, क्षुधा, भय, निद्रादिक गुण हैं वे पशुओंके हैं. पशुओंमें ये गुण तो स्वाभाविक ही होते हैं और इन्हींमें उनका कृतकृत्यपन भी है. पशुओंमें जो गुण हैं वे मनुष्योंमें भी होते ही हैं तथा इन गुणोंसे अधिक उत्तम गुण जिसमें न हों उस मनुष्यको पशुसंपत्तिका स्वामी जानना. दूसरा जो क्रोधमय स्वभाव है कि जिसमें पराई ईर्ष्या, कठोर वचन, निर्दयता तथा हिंसकपना इत्यादि दुर्गुण उपजते हैं, वह राक्षसोंका स्वभाव है. राक्षसोंमें अनेक प्रकारके छल कपट करना, दंभ करना, दाब पेच खेलना, मिथ्या उपाधि पैदा करना, जिसका फल अन्तमें पाप अथवा दुःखके बिना कुछ नहीं मिलता ऐसे कर्म करना, धर्म तथा परलोकका त्याग करना, गुणमें भी दोषारोपण करना, यह सब आसुरी स्वभाव है. तीसरा प्रेतस्वभाव है. भूत तथा प्रेत अदृश्य रह कर अनेक छल कपट करके मनुष्योंको भय दिखाते हैं, दुःख देते हैं और सबसे उनको कुछ भी फल नहीं होता, उलटा परिश्रम तथा दुःख ही इन कर्मोंके करनेमें होता है. ऐसे स्वभावका मनुष्य प्रेत स्वभावकी गिनतिमें है. इन तीन गुणधालोंको श्रीकृष्णजीने आसुरी सम्पत्तिमें गिनाया है. चौथा स्वभाव देवताका है. इसका नाम दैवी संपत् है. देवता जैसे सब प्रकारसे पवित्र रह कर अनेक प्रकारकी संजीवनी आदिक दिव्य विद्याओंका आश्रय करते हैं, परोपकार करते हैं, सत्त्व गुणके अनुसार अनेक सत्कार्य तथा पुण्यरूप कर्म करते हैं, सद् वस्तुका ग्रहण तथा असद् वस्तुसे विराग धारण करते हैं, निरा कर्मोंका सर्वथा त्याग कर सब जीवोंको सुख होनेका प्रयत्न करते हैं तथा सर्वदा कल्याणके मार्गपर ही चलते हैं, ऐसे मनुष्य दैवी संपत्तवाले हैं. दैवी संपत्ति शिक्षा, त्याग तथा तपका सर्वदा सेवन करती है."

“हे जीवन ! इन चारोंसे जो जो प्राणी जिस २ स्वभावके वश होता है वैसा ही होकर वैसे ही स्थानको पाता है. इन चारोंमें दैवी संपत्ति-वालोंके लिये ही देवयानमार्ग बनाया गया है. दैवी संपत्ति यही स्वात्म-स्वरूप स्वात्मज्ञान — ब्रह्मज्ञान — प्राप्त करनेमें सहायक होनेवाली है तथा परिणाममें परम सुख देनेवाली है. शेष तीन तो अधोमार्ग — नरक ले जाने-वाली हैं. इस लिये तू दैवी संपत्तिका आश्रय कर. हे प्रियवर ! यह स्वभाव किसी मनुष्यके साथ संबंध नहीं रखते वलिकु उसके हृदयके साथ संबंध रखते हैं, और इसी कारण जैसे स्वभावका संबंध हो वैसा ही तद्रूप हृदय हो जाता है इस संबंधमें तुझसे एक दृष्टान्त कहता हूं सो सुन !”

स्वप्नसे स्वभावपरीक्षा

“कोई एक अति तृष्णावाला मनुष्य था. उसने एक दिन ऐसा स्वप्न देखा कि वह कुत्ता हो गया है और वह बहुत भूखा और प्यासा है, और नगरमें घर घर भटकता है, पर उसे कहीं भी रोटीका टुकड़ा नहीं मिलता. इतनेमें उसने एक बालकको हाथमें पूरी लिये हुए घरके आंगनमें खेलता देखा. उसे देख असह्य भूखका मारा दौड़कर उसके पास गया और उस पूरीको छीन कर भागा. इतनेमें उसके पिताने इसको भागते और बालकलो रोते देख, एक दंडा हाथमें लिया और दो चार कुत्तेके लगाये और वह कुत्ता मूर्छित होगया. वह पूरी तो न जाने कहाँ गिर पड़ी व उसके मुँहमें धूल भर गयी और वह बेहोशसा हो गया. यह सारा हाल यद्यपि स्वप्नमें हुआ था पर मारके भयसे उसकी चिल्लाहट तो प्रत्यक्ष सुनाई देती थी. यह मनुष्य सोता-हुआ कुत्तेकी तरह रो रहा था. मानो सचमुच ही उसको किसीने लकड़ी मारी हो. उसीके त्रासमें वह जाग पड़ा. उसके रोनेका शब्द-सुनकर उसकी स्त्री भी जाग पड़ी थी.

वह उसको आश्वासन देकर प्रेमपूर्वक पूछने लगी कि, ‘हे प्रिय स्वामी-नाथ ! आपको एकाएक यह क्या हो गया ? आप ऐसे गहरे श्वास क्यों ले रहे हो ? क्यों ऐसा रुदन करते थे ? क्या आपको सर्प या बीछी आदि किसी-जहरीले जन्तुने काट लिया है ? क्या कोई आपको कठिन व्याधि हो गयी ?’

यह सुन लज्जित होकर अपने रुदनको रोक चित्तको स्थिर करके बोला—‘अहो ! यह मुझे क्या हुआ ? सचमुच मैं कौन और वह कुत्ता कौन ? लकड़ी क्या ? मुझे यह कैसे हो गया ? अरे रे ! यह तो बड़ा बुरा

जंजाल ! शिव ! शिव ! मैं जीव कहाँ भटक गया था ? कुछ भी नहीं यह तो विल्कुल मिथ्या है.'

यह सुन स्त्रीने पूछा : 'कृपानाथ ! लकड़ी कैसी और कुत्ता क्या ? यह आप क्या कहते थे, सो मुझे समझाओ.'

वह पुरुष बोला — 'प्रिये ! यह तो मैंने कुछ स्वप्न देखा था. उसकी विलक्षणता देख मेरा जीव घबरा गया था !'

यह सुनकर स्त्रीने स्वप्नका हाल बड़े आग्रहपूर्वक पूछा तो उसने सारा स्वप्नका इतिवृत्त कह सुनाया. यह सुनकर आश्चर्यसहित पहले तो स्त्री खूब हँसी, उसकी हँसी किसी तरह रुकी नहीं; फिर धीरज धरकर हँसी रोककर दाय जोड़कर बोली — 'कृपानाथ ! इस दासीका कुछ आपसे कह-नेका अधिकार तो है नहीं तथापि विज्ञापनकी तरह हितवचन* कहना कुछ अयोग्य नहीं गिना जायगा. आप सब बातोंमें योग्य तथा ज्ञाता हैं तथा अन्य पुरुषोंको भी शुद्ध ज्ञानसे सन्मार्गमें लगानेवाले हैं, तथापि अपने अन्तःकरणमें जो एक महाप्रबल शत्रु बैठा है उसे जानकर कैसे निकाल नहीं डालते हो ? मैं जानती हूँ कि आपको स्वप्नमें भी ऐसा लज्जास्पद संकट देनेवाला यह दुष्ट शत्रु ही है. यह शत्रु है, पर आप उसे परम मित्र मानकर उससे सदा लाड़ प्यार करते हो. यही इस भगवानकी महामायाका विलक्षण बल है. भगवानकी माया जो चाहे जैसा विद्वान् हो पर भगवानका भक्त न हो, भगवानसे विमुख हो, उसे सहज ही मोहमें डाल देती है. आप सुझ होकर भी अपने अहित करनेवालेके वश हो रहे हैं, इसी कारण आप पर भगवानकी मायाका प्राबल्य चला है. इसका मुख्य कारण भगवानकी विमुखता ही है. आप संसारकी तो सब बातोंमें चतुर हो, पर यह संसारकी सम्मुखता ही प्राणीको श्रीहरिसे विमुख कर डालती है तथा इस संसारके सम्मुख हो, इसी कारण शत्रुको मित्र समझ रहे हो. आप यह नहीं जानते इस लिये मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है. तथा आपका यह हितशत्रु अपने आपको अच्छा लगे उसी प्रकार मदारीके मर्कटकी भांति आपको नचाता है, रसण कराता है, हँसाता है, रुलाता है. यह आपका हितशत्रु कौन है, उसे आपने पहचाना ? आवश्यक और अनावश्यक ऐसी सब वस्तुओंका अति लोभ आपके सारे शरीरमें व्याप्त तृष्णाका पुत्र आपका शत्रु है. इन माता पुत्र दोनोंने आपके शरीरमें स्थान किया है. स्वामिनाथ !

* हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ।

पहले इन माता पुत्र दोनोंने तथा अकेली माताने व अकेले पुत्रने कैसे २ महान् अनर्थ किये हैं, उस पर ध्यान दो- इसको आश्रय देनेवाले बड़े २ वीरोंका भी इसने कैसी निर्दयतासे क्षय किया है सो विचारो, इसके समान किसीमें दुष्टता नहीं है।'

‘स्वामिनाथ ! मेरा पिता पौराणिक था. वह कथा सुनानेके लिये नित्य राजदरबारमें जाया करता था. वहां बड़े २ सुन्दर इतिहास वह सुनाया करता था. उसके साथ आकर बालकपनमें मैं भी सुना करती थी. वहांका सुना हुआ एक इतिहास मुझको याद है, कि तृष्णा तथा लोभादिकने बड़े २ राजर्षि तथा महर्षियोंको भी दुःखमें डुबा दिया है और असंख्य विध-स्वनाएं करायी हैं. जब बड़े २ महात्माजन भी लोभ और तृष्णामें डूबकर तर नहीं सके तब आप जैसे साधारण पुरुष किस गिनतीमें है ? वल्लि स्वामिनाथ ! कदाचित् आप ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसा लोभी हूं यह बात तू क्यों कहती है ? इसका उत्तर यह है कि मैंने कयामें सुना है कि जो मनुष्य जिस प्रकृति तथा जिस अभिलाषावाला होता है, उसका अंतःकरण सदा सर्वदा उसी वस्तुकी प्राप्तिके विचारोंमें ही निमग्न रहा करता है तथा जाग्रतपनमें किये हुए विचार तथा अभिलाषाओंको भी वह स्वप्नावस्थामें भी ज्योंका त्यों आशाका सफल तथा निष्फल होना रूप देखता है, तथा इसीसे मैं जानती हूं कि आपके अति लोभ और अति तृष्णाका यह दिग्दर्शन हुआ है. तथा मैंने यह भी सुना है कि अति तृष्णा यह भटकते हुए कुत्तेकी तरह है. कुत्तेकी भूख प्यास कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कहीं पर भी इसको भर पेट अन्न तथा जल नहीं मिलता. वह अन्नके लिये घर २ तथा आंगन २ भटकता ही रहता है. यदि किसी घरमें एक दिन रोटिका टुकटा मिल गया तो किसी २ जगहपर बिना दिये लेनेके लिये भी घुस जाता है और वहां उसे लकड़ीका सपाटा सहना पड़ता है, इसी प्रकार लालची मनुष्यका मन भी सदा भटकता ही फिरता है तथा अनेक अनर्थ करता है. इस कारण अन्तमें उसे महानीच कुत्तेकी योनि प्राप्त होती है. यह आपके इस स्वप्नसे प्रकट है, ऐसा मैं मानती हूं. मेरा ऐसा विश्वास है. इससे आप कृपा करके ऐसी अकल्याण करनेवाली तृष्णाका परित्याग करो.’

“इसके बाद वह जीव अपने मनमें अच्छी तरह समझा कि मेरी तृष्णा अवश्य ही मुझे नीच योनिमें ले जायगी और फिर मुझे नरकमें गिरना पड़ेगा. उस दिनसे अपने मनको भली भांति सावधान करके उस बड़ी हुई तृष्णाका धीरे २ त्याग करने लगा. हे जीवनसिंह ! जैसे बने वैसे

मनुष्यको अपने स्वभावको उत्तम और दैवी संपत्तिसे पूर्ण संस्कारी करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा नीच स्वभावका किंचित् पट भी हृदयको नहीं लगने देना चाहिये।'

मनुष्यकी उत्तमता

इतनी बड़ी लंबी कथासे कदाचित् वाचकोंको विस्मृत हो गया होगा कि यह कथाप्रसंग किस बातपर कहा गया है। इसका हमको स्मरण कराना चाहिये। पहले वरफले ढका और अत्यन्त ऊंचा गगनमेदी हिमगिरिका उन्नत शिखर, वहां पर बना हुआ पवित्र आश्रम, वहांकी चिन्नुहा, वहां बसते हुए सद्गुरु महात्मा, सुविचार तथा छद्मालिंग इस नामके परम अधिकारी शिष्य इत्यादि बातें सदा स्मरण रखने योग्य हैं। इन सद्गुरु योगीश्वरके वचनामृतका पूर्ण प्रेमसे पान करनेवाले उन दोनों शिष्योंके आगे यह कथाप्रसंग चलता है।

यहांतकका प्रसंग सुनकर प्रसन्न हुए शिष्योंमेंसे छोटा छद्मालिंग हाथ जोड़कर बोला कि — “कृपालु गुरुदेव! अपने आपको पहचाननेके लिये विद्यागुरुने जो कुछ कहा, इतनेसे क्या वह बालक जीवनसिंह समझ गया होगा ?”

योगीश्वर बोले — “नहीं, ऐसे क्षणभरमें अपने आपको कहीं पहचान सकता है! यह तो तुमसे संक्षेपसे कहा गया; जीवनसिंहको भी इतनेसे संतोष न होनेके कारण उसके विद्यागुरुने पुनः इस बातको अच्छी तरह कह सुनाया। हे शिष्यो! कोई भी बात हो, सुनकर उसकी उपेक्षा करनेसे समयान्तरमें वह भूल जाती है तथा उसका तात्पर्य भी हृदयमें नहीं समाता। इस कारण उस पीछे सुनी हुई वस्तुका अपने हृदयकी गंभीरतामें मली भांति मनन होना चाहिये। मनन होनेसे उस वस्तुका सार हृदयमें उतरता है, फिर उसका अनुभव हो सकता है और अनुभवसे वह हुई बात मनमेंसे फिर कभी विस्मृत नहीं होती। इस लिये जीवनसिंहने गुरुके द्वारा सुने हुए उपदेशका कई दिनतक मनन किया। एक दिन पाठशालामें सब विद्यार्थी अपना २ पाठ पढ़ रहे थे और शान्तरूप जीवन अपनी पूर्व बातका मनन कर रहा था।

इतनेमें कुछ शंका हुई तो चौंकर गुरुदेवको वंदन कर पूछने लगा— “गुरुवर्य! आपने उस दिन मुझसे मनुष्यके जुदे २ स्वभाव बतलाये थे और उनमेंसे देवस्वभाव सबसे श्रेष्ठ बतला कर उसके ग्रहण करनेको कहा था।

वह मैं समझा तथा वह स्वभाव भी मनुष्यके शरीरके साथ नहीं बल्कि वह मनुष्यके अन्तःकरणके साथ संबंध रखता है, यह भी ठीक कहा. कृपानाथ ! मनुष्यका अन्तःकरण ऐसा कितना बलवान है कि जो देवादिकके श्रेष्ठ स्वभावका भी संग्रह कर सकता है ?”

यह प्रश्न सुनकर वे गुरु बोले — “ प्रिय जीवनसिंह ! मनुष्य यह ऐसा उत्तम रत्न प्रभुने बनाया है. और उसका अन्तःकरण ऐसा बड़ा चमत्कारिक है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता. पृथ्वी पर उत्पन्न हुए सब प्राणियोंसे मनुष्य उत्तम है, सब बातोंमें श्रेष्ठ है. जलमें बसनेवाले जलचर प्राणी जैसे कि छोटे छोटे बुदबुद, छोटी बड़ी मछलियाँ, मेंढक, कछुप, बड़े २ मत्स्य, मगर, घड़ियाल, बड़े २ दर्यायी घोड़े तथा हाथी तथा छोटी बड़ी नौकाओंकी भी निगल जानेवाले बड़े मगरमच्छ आदि हैं, पर इन सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है. पृथ्वीपर तथा पृथ्वीमें बसनेवाले भूचर प्राणी जिनमें कि छोटेसे छोटे जन्तु कीड़े, मकोड़े, चींटी चूहे, सर्प, बिछी, कुत्ते, गीदड़, हिरन, बानर, गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, ऊँट, गेंडा, हाथी, बाघ, शीश और सब वनचरोंका राजा सिंह इत्यादि सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है. आकाशमें उड़नेवाले मक्खी पतंगादिसे लेकर चक्रवाक, तीतर, तोते, कबूतर, कौवे, मयूर, सारस, हंस, बाज, गीघ और गरुड़ादि सब पक्षियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है. अदृश्य रूपसे फिरनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल तथा वीरादिक पिशाचवर्गके प्राणियोंसे भी मनुष्य श्रेष्ठ है. इसी प्रकार यक्ष, राक्षस, दानव, दैत्य इत्यादि महाबलवान तथा मायावी प्राणियोंसे भी मनुष्य प्राणी श्रेष्ठ है बल्कि अपनेसे उत्तम कहे हुए देवता कि जिनके उत्तमोत्तम स्वभाव अपनेमें प्राप्त करनेके लिये बड़ी सावधानीसे अनुकरण करनेकी आवश्यकता है. वे देवता भी कभी २ मनुष्य प्राणीका बहुत अभिनन्दन करते हैं तथा मनुष्यपंथकी अभिलाषा करते हैं.”

इतना कह वह महात्मा कुछ देर ठहर कर फिर बोले — “ प्रिय जीवन ! तेरे मनको कदाचित् शंका होगी कि सब प्राणियोंसे मनुष्य प्राणी क्यों श्रेष्ठ है ? तू स्वस्थ होकर सुन ! समस्त जलचर, भूचर, खेचर — आकाशगामी पक्षी आदिक प्राणी चाहे जितने बड़े हों, अतिशय बलवाले तथा अतिशय भयंकर हों, पर वे मनुष्यकी असावधानीकी दशमें चाहे उसे साबित निगल जायँ, चाहे कष्ट दें, मार डालें तथा डरावें परन्तु सावधान दशमें यदि मनुष्य अपने बुद्धिबलका उपयोग करें तो उन महाभयंकर प्राणियोंकी भी अपने वश कर सकता है. वह मनुष्य — पिशाचवर्गके तथा

वायुरूप रहकर चाहे जैसा छल करनेवाले भूतादिक प्राणियोंको भी अपने बुद्धिबलसे, मलिन मंत्रोंकी साधना कर एक चाकरकी भांति वश कर लेता है और उनसे मनमाना काम कराता है यही नहीं, वरिक्त जो वह इच्छा करे तो प्रयत्न करके अयोगति पाये हुए तथा महान् दुःखानुभव करनेवाले पिशाचादिक प्राणियोंको अपने बुद्धिबलसे तथा अनेक आद्यादिक सत्क्रियाएं करके सद्रतिको भी प्राप्त करा देता है।* इसी प्रकार यक्ष राक्षसादिको भी मनुष्य अपने बुद्धिबलसे तथा अनेक तप, संयम, योग, उपासना आदिक देवी शक्तियोंसे उनकी मायामे न फसकर चलाटा उन्हींको अधीन कर लेता है। इत्यादि कारणोंसे मनुष्य अन्य सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ है।”

यह सुनकर जीवन हाथ जोड़कर बोला — “कृपानाथ ! यह सब तो यथार्थ है; पर अभी आपने सूचित किया कि सब मनुष्योंसे श्रेष्ठ ऐसे देवता भी मनुष्य प्राणीका अभिनन्दन करते हैं तथा मनुष्यपनेकी अभिलाषा करते हैं, यह क्या सत्य और ग्राह्यप्रमत्त है ? यदि ऐसा है तो देवतापन मनुष्यपनसे उत्तरती श्रेणीका माना जायगा !”

गुरुजी बोले — “नहीं भाई ! नहीं; ऐसा नहीं; वरिक्त इसमें एक समझनेकी बात है: देवता मनुष्यकी अपेक्षा सब बातोंमें श्रेष्ठ हैं. उनका शरीर मनुष्यकी भांति मलिन तथा निस्तेज नहीं होता वरिक्त बहुत पवित्र, निर्मल तथा दिव्य तेजवाला होता है. उनके धारण किये हुए वस्त्रालंकार भी बड़े तेजस्वी, शोभायमान तथा पवित्र होते हैं. उनके भक्ष्यभोज्यादिक भी बहुत सुन्दर तथा अलौकिक स्वादवाले होते हैं तथा सर्व स्वादोंका तत्त्वरूप तथा अमर करनेवाले ऐसे अमृतसरका वे नित्य पान करते रहते हैं. उनके रहनेके भवन भी परम दिव्य हैं, वाहन भी दिव्य, आसन भी दिव्य, शय्या भी दिव्य, इस प्रकार उनके उपभोगमें आनेवाली तथा क्रीड़ा करनेकी सब वस्तुएं, वैसे ही उनकी भूमि आदिक सब ही परम दिव्य, पवित्र तथा मनुष्यलोककी अपेक्षा अति दिव्य हैं. मनुष्यकी भांति उनको अनेक प्रकारके दुःख नहीं होते, क्लेश नहीं होता तथा दुःख क्लेश भोगना भी नहीं पड़ता. मुख्य करके वे सबसे श्रेष्ठ तथा निर्मल तथा सत्त्व गुणका आश्रय करनेवाले होनेसे उनमें छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, क्रोध, भय, मोह, इत्यादिक दुर्गुण भी नहीं होते. इस तरह सब प्रकार देवता मनुष्योंसे श्रेष्ठ हैं, परम सुखी हैं; तथा मनुष्योंको भी सुख देनेवाले हैं. इतना होनेपर भी वह मनुष्य प्राणी-

* यह विषय भली भांति समझनेके लिये श्रीमद्भागवत तथा गीताका माहात्म्य श्रवना अधिकारी जीवको उचित है.

योंका अभिनन्दन क्यों करते हैं और मनुष्यपनकी अभिलाषा क्यों करते हैं इसका आश्चर्यमय कारण सुन !”

इतना कह थोड़ी देर बाद वह महात्मा बोले — “ प्रिय जीवन ! देवता स्वर्गमें रहते हैं और हम मनुष्य मृत्युलोकमें अर्थात् पृथ्वीपर वसते हैं। पृथ्वीकी अपेक्षा स्वर्ग अनेक प्रकारके सुखका स्थान है। यह पृथ्वी तथा उसमें भी विशेष करके जम्बूद्वीपका यह भारतवर्ष यह कर्मभूमि है। स्वर्ग यह भोग-भूमि है। कर्मभूमिमें वसता मनुष्य सब प्रकारके कर्म कर सकता है। स्वर्ग अर्थात् भोगभूमिमें वसनेवाले विविध भोगमात्रका ही भोग कर सकते हैं। वहां कोई नया कर्म नहीं बन सकता। उस सर्व नियन्ता परमेश्वरका ऐसा नियम है कि मनुष्य जैसा २ भला या बुरा कर्म करता है उसके बदलेमें वैसा ही भला या बुरा फल भोगता है। अच्छे कर्मका फल सुखभोग है, बुरे कर्मका फल दुःखभोग है। सुखभोग स्वर्गमें जाकर भोगा जाता है। दुःखभोग नरकमें जाकर भोगा जाता है। स्वर्ग जैसे अच्छे कर्मोंका फल भोगनेकी भोग-भूमिका है, वैसे ही नरक खोटे कर्मोंका फल भोगनेकी भोगभूमिका है, इस लिये स्वर्गमें अथवा नरकमें भोग भोगनेको जाकर प्राणी अपने कर्मोंका भोग भोगकर वहांसे दूट जाता है, पर वहां अच्छा या बुरा कोई नया कर्म नहीं बन सकता। स्वर्गवासी अथवा नरकवासी अपना भोग भोगकर वहांसे फिर पृथ्वीपर आते हैं तथा फिर नये कर्म करते हैं। शास्त्रका वचन है:—

“ ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।”

पुण्यवान् मनुष्य अपने पुण्यका फल भोगकर फिर मृत्यु लोकमें आ जाता है, इसी लिये स्वर्गमें वसनेवाले देवता मनुष्य योनिकी बारंबार दंडाई करते हैं कि — ‘ हे मनुष्य ! तू महाभाग्यवान् है कि जिससे तेरा इस पवित्र कर्मभूमिमें जन्म है। वहां रहकर तू अनेक पुण्यकर्म करके इस हमारे स्वर्ग-लोकको भी प्राप्त कर सकेगा तथा अधिक पुण्यबल प्राप्त करके हमसे भी अधिक सुखवाले ऊर्ध्व लोकको भी पा सकेगा तथा कदाचित् भगवत्कृपासे किसी सद्गुरु महात्माका समागम प्राप्त होगा और उसके द्वारा भगवद्भक्ति-रूप तत्त्वज्ञान प्राप्त करेगा, तो हमारे इन दूसरे सब नाशवान् स्वर्गसे श्रेष्ठ तथा अविनाशी भगवत्पदरूप परम धामको भी तू प्राप्त कर सकेगा ! इस लिये ‘ हे मनुष्य ! तूझको धन्य है।’ और हे जीवन ! इसी कारणसे देव बारंबार

* गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गस्य च हेतुमृते....

विचार करते हैं कि यद्यपि हम इस स्वर्गमें आकर बसे हैं और वह बड़ा सुखमय है, तथापि उस सुख भोगनेकी अमुक अवधि तो है ही, यदि कदाचित् हमारे लिये अवधि न हो अर्थात् जवतक स्वर्ग रहे तवतक यही रहकर हमको सुख भोगना मिलता रहे, तो भी वह कवतक टिका रहेगा ? सत्युक्तोंका वचन है, कि चाहे जितनी अवधि बढ़ जाय पर अन्तमें एक दिन स्वर्गका भी नाश तो होता ही है और उस समय अपना भी यहांवे पतन होता है. इस लिये स्वर्गका यह अथुरा सुख—परम सुख नहीं गिना जाता. इससे प्रभु यदि अब कृपा करें तो इस समयका स्वर्गसुख भोगकर जब मृत्यु-लोकेमें जायं, तब ऐसा सदाचरण करें कि जिससे कभी पीछे लौटना न पड़े ऐसा उत्तमोत्तम तथा निर्भय भगवत्पद—परम पद प्राप्त हो, यह कामना पूर्ण हो ऐसा कर्म करें. इस कारणसे वे मनुष्यपनकी अभिलाषा करते हैं. इस प्रकारसे मनुष्यपन तथा मनुष्ययोनि सबसे उत्तम है और अभि-नन्दनीय है.”

इसके पश्चात् फिर थोड़ा विश्राम लेकर, उसके गुरुजी बोले—“प्रिय पुत्र जीवन !” कदाचित् तुझे यह शंका होगी कि जैसे मनुष्य सत्कर्म करके उत्तम लोक तथा उत्तम पदको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार दूसरे जीव जिनका प्राप्त नहीं हो सकता ? विचारसे सिद्ध हुआ है कि नहीं; और प्राणीसे ऐसा नहीं हो सकता. मनुष्यके बिना दूसरे सब प्राणी जो कि पूर्व जन्मे गये जलके जीव, पृथ्वीपर बसनेवाले पशु आदिक जीव, आकाशमें उड़नेवाले पक्षी तथा बसनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि सब केवल आसुरी संपत्तिवाले जीव हैं. इनमें कितने ही वाणीरहित हैं, इस कारण उनसे कुछ साधन तथा सत्कर्म किस रीतिसे हो सके ? यद्यपि राक्षसादिक जीव, वाचा गोलनेवाले तथा कुछ ज्ञानवाले हैं तथापि उनका भी वह ज्ञान, अनिवार्य क्राम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, निर्दयता इत्यादि महादुर्गुणोंसे विलकुल उन्ना हुआ है, इस कारण उनसे भी कोई सत्कर्म नहीं बन सकता.”

यह सुनकर बुद्धिमान् जीवनसिंह हाथ जोड़कर बोला—“कृपानाथ ! आपने कहा उस प्रकार मनुष्य सत्कर्म करके देवादिकोंका स्थान जो स्वर्ग, उसको प्राप्त कर सकता है और उससे वह देवताओंको भी श्लाघ्य है यह ठीक, पर वे वे लोक तथा उन उन देवादिकोंकी पदवी किसी मनुष्यको मानु-रश्ममें भी मिल सकती है ? इसके लिये तो उसे अपना मनुष्यशरीर छोड़कर दिव्य शरीर धारण करना पड़ता है. ऐसा आपके श्रीमुखसे मैंने अनेक बार सुना है वे . पर इस मनुष्यपनका क्या महत्त्व ?”

तब गुरुजीने कहा—“शिष्य! यह तो प्रभुके घरका—सर्वेश्वरके साम्राज्यका सामान्य नियमही है, कि मनुष्यादि किसी भी प्राणीको देहान्तर अथवा रूपान्तर हुए विना लोकांतरकी प्राप्ति नहीं होती, और ऐसा होनेसे मनुष्य प्राणी तथा मनुष्ययोनिकी महत्ता तथा उत्तमतामें कुछ हानि नहीं होती. तो भी अनेक बार ऐसा भी हुआ है कि मनुष्य प्राणी परमात्माके दिये हुए बुद्धिबल तथा ज्ञानबलके कारण परम पुरुषार्थका सेवन कर, सर्वेश्वरके सर्वसामान्य सृष्टिनियमका भी उल्लंघन कर परले पार जानेके समान शक्तिवाला होता है. अहा! कैसी प्रभुकी उसपर कृपा है! वैसे ही अहो! उस कृपालुने सारी सृष्टिकी रचनामें मनुष्यकी मूर्ति कैसी सबसे अद्भुत और उत्तमोत्तम बनाइ है. धन्य उस कृतिको और धन्य उस कर्ताको.”

यह सुनकर जीवनसिंह कुछ पृष्ठनेका विचार करता था कि ‘मनुष्य ऐसा शक्तिमान् कैसे हो सकता है?’ इस कहनेसे पूर्व ही उस प्रश्नका समाधानरूप वह महात्मा बोले—प्रिय जीवन! तू अभी बालक है इससे मनुष्यकी अद्भुत शक्तिका तुझे पूरा पूरा ज्ञान नहीं, इस लिए तुझको समझाना उचित है कि मनुष्यकी सामर्थ्य कहाँतक है, सो अब तू श्रवण कर.!”

मनुष्य क्या क्या कर सकता है?

“प्रिय जीवन! तुम्हारी उत्तमता में तुझे बतलाता हूँ और उसकी अद्भुत शक्तिका दर्शन करता हूँ. उससे तुम यह न समझना कि संसारके सारे मनुष्य ऐसे शक्तिमान हैं. पर मनुष्यमें प्रभुका दिया हुआ जो बुद्धिबल है, उसपर उत्तम प्रकारका संस्कार पाकर जिस मनुष्यका हृदय—आन्तर संस्कारी बना हो, वह मनुष्य असंस्कारीकी अपेक्षा बहुत शक्तिमान होता है तथा उसमें भी जिस २ प्रकारका संस्कार मिला होता है, वैसाही वैसा अधिक या न्यून बुद्धिबल उसमें प्रकाशित होता है. जैसे कि शहरके प्रजावर्गके मनुष्योंके यहां भी अश्व हैं और तुम्हारे यहां भी अश्व हैं, परन्तु वे सब समान चंचल अथवा समान बलवान् नहीं. प्रजावर्गके अश्वोंकी अपेक्षा तुम्हारे सैन्यके अश्व अधिक तेज हैं, उनकी अपेक्षा भी प्रधानोंके अश्व और भी तेज हैं और तुम्हारे पिताका नीला घोड़ा सब अश्वोंमें शिरोमणि है. वैसे तो सब अश्व समान ही है, तथापि उसपर बहुत उत्तम संस्कार होनेसे वह सब अश्वोंसे अधिक बलवान्, चपल तथा मनुष्यकी तरह रवाभीकी सेवा और आज्ञामें तत्पर रहनेवाला है. युद्धादि कठिन प्रसंग पड़नेपर उदरक, दरके इरीरसे प्रण है ददतक चोट नही आने देगा.

संस्कारोंके कारण कितने ही घोड़े ऐसे देखे गये हैं। इसी प्रकार संस्कार-द्वारा मनुष्योंकी उन्नति होती है।”

“ बल्कि मनुष्यने कुछ भी उत्तम संस्कार न पाया हो, तो भी दूसरे पशु आदि प्राणियोंसे श्रेष्ठ है। उसके जन्मसे ही अन्य मनुष्योंका सहवास रहनेसे उसके अन्तःकरणका साधारण संस्कार तो सहज ही हो जाता है। ऐसा मनुष्य भी दूसरे उत्तम संस्कारी मनुष्योंकी सेवामें उपयोगी बन जाता है और ऐसे सहवास होनेपर बड़ा संस्कारी बन जाता है। मनुष्य भूमिमेंसे अन्न उत्पन्न करता है। उस अन्नमेंसे अनेकानेक भिन्न २ स्वादवाले खाद्य पदार्थ बनाकर उनका सेवन करता है, पशुआदिकी सहायता लेकर ऐसे अधिक बलके काम जो अकेलेसे नहीं बन सके सो करता है। घोड़े हाथी आदि बड़े चम्पत्त तथा अतुल बलवाले प्राणियोंको वश कर उनपर सवारी करता है, उनपर घोड़ा लादता है, पशुओंके धनमेंसे अमृतरूप दूध दौहता है, दूधमेंसे दही, मक्खन और घृतादिक आश्चर्यकारक पदार्थ, बुद्धिबलसे शोध निकालता है। मनुष्य मिट्टीमेंसे सुवर्ण निकाल लेता है, पाषाणमय पर्वतोंमेंसे अमूल्य रत्न शोध निकालता है।

“ पुत्र जीवन ! तुने कभी समुद्र देखा है ?”

“ नहीं पिताजी !” जीवनने कहा — “ मैंने उसका अपार विस्तार तथा गहराई तथा उसमें बसते हुए भयंकर प्राणियोंका हाल सुना है लेकिन समुद्र देखा नहीं।”

“ तो देखो वैसे अगाध समुद्रतलमें रहनेवाले अमूल्य रत्न तथा मौक्तिक भंडार की मनुष्य खंडर जाकर शोध निकालता है; सैकड़ों हजारों योजनके विस्तारवाले महा अगाध तथा उन्मत्त जलसे भरे उस समुद्रको मनुष्य दृढ़ नौका आदि साधनोंसे तैरकर पार हो जाता है। मनुष्य अनेक विद्या तथा शास्त्रोंके तत्त्वको जान सकता है। वह सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि तत्त्वको भी जानता है; उसी प्रकार सृष्टिके सारे व्यवहार-तत्त्व, धर्मतत्त्व भी भली भाँति जानता है। बल्कि वह विद्याओंसे तथा शास्त्रोंसे इस सृष्टिमेंके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशदिक तत्त्वोंको तथा उनके गुणोंको जानता है और फिर उनको वश कर, उनसे सृष्टिके उपयोगी अनेक कार्य कर सकता है और अनेक यांत्रिक शक्तियाँ उत्पन्न कर सकता है। विद्याओंसे मनुष्य जैसे पृथ्वीभरकी सारी वस्तुओंको जानता है तथा प्राप्त करता है वैसे ही आकाशके अनेक चमत्कारोंको भी वह भली भाँति जान सकता है और उपयोगमें ला सकता है। आकाशमें एक दूसरेसे

लाखों योजनपर रहनेवाले ग्रह, नक्षत्रगण, राशिगण और दूसरे अनेक ताराओंकी विचित्र गतिकी, उनके परस्पर संबंध तथा उनके पृथ्वी और आकाशमें होनेवाले अनेक चमत्कारोंकी विद्याओंसे जानने और देखनेवाला अनुष्णही है। वल्कि विद्याके बलसे विविध वनस्पतियों तथा औषधियोंका गुण दोष जानकर उससे मनुष्योंका तथा पशुपक्ष्यादिका महान् रोग मिटा सकता है; और रसायनादिकसे दूसरे भी कितने ही चमत्कार स्वाधीन करके लोकोपकार कर सकता है। वैसे ही विषयादिकके समूहमें उत्पन्न होनेपर भी वह विषयोंसे तीव्र वैराग्य धारण कर, मनोनिग्रहसे परम दुर्लभ योग संपादन कर सकता है और उसके प्रभावसे स्वाधीन हुई सिद्धियों द्वारा जगतमें अद्भुत कार्य कर सकता है। वह सिद्धिके बलसे प्रसंग पड़नेपर छोटेसे छोटा बारीकसे बारीक बन सकता है, बड़ेसे बड़ा बन सकता है, अत्यंत हलका तथा भारी हो सकता है, दूसरेका मनोरथ पूर्ण कर सकता है, सबके ऊपर आधिपत्य जमा सकता है, सब जगत्को अपने वशमें कर सकता है, दूसरेके मनकी बात जान सकता है, एक स्थानपर बैठा २ अनेक ठिकानेकी बातें जान सकता है, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर बिना विलम्ब और बिना बाधन जा सकता है, स्वर्गादिक तथा ऊर्ध्व लोकमें और पाताल-आदिकमें भी वह यथेच्छ विचर सकता है और ऐसे २ अनेक चमत्कार कर सकता है। इससे भी अधिक संस्कारको प्राप्त हुआ मनुष्य इन सिद्धि आदिकोंके ऐश्वर्यको तुच्छ गिन, स्वाधीन हुए मनकी परवश तथा उन्मत्त करनेवाला गिनकर उसका अनादर करता है, वह सिद्धियोंका कुछ भी स्पर्श न हो, इससे बहुत सावधान रहकर उससे बचकर ऐश्वर्य जो आत्मदर्शन—परमात्मदर्शन—ब्रह्मदर्शन—परम प्रेमका स्थान—अचल—अक्षरस्थान सत् चित् आनन्द धनका परम स्थान, उसीकी आशा धारण कर—अभिजाया करके अपनी पवित्र योगभक्ति परिपक्व करता है तथा अंतमें वह परम पुरुषके, सच्चिदानन्दके धामका अनन्त सुख भोगनेके लिये भाग्यशाली होता है। इस प्रकार असंख्य उत्तमोत्तम साधन तथा विद्याओंद्वारा अपने अन्तःकरणकी अप्रतिम बल तथा अद्भुत शक्तिवाला कर, मनुष्य प्राणी सकल सृष्टिमें प्रपूण हो रहा है, सबका आश्रयदाता होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबका स्वामी होता है, सबका सखा होता है, तथा 'शिवोऽहम्! शिवोऽहम्!' का ज्ञाप जपते जपते स्वयं जीवभाव मिटाकर शिव होता है!!'

ये सब बातें एकाग्र चित्तसे सुनता हुआ राजगुरु जीवनसिंह नमन करके बोला—“हे कृपालु गुरुदेव! अहा! धन्य है, धन्य है, तब तो ननु-

ध्यके समान संसारमें दूसरा कोई प्राणी नहीं. अहो ! वह प्राणिमात्रमें श्रेष्ठ है. जो स्वयम् एक समयमें किसीका बनाया हुआ है, वह दूसरे समयमें दूसरोंका स्रष्टा हो सकता है यह कैसा आश्चर्य ! आपने पूर्व यह भी कहा था कि सर्वेश्वरकी सृष्टिके सर्व सामान्य नियमका भी कभी कभी उल्लंघन कर परलेपार जानेकी शक्ति रखनेवाला मनुष्य प्राणी ही है. तो यह भी कितना बड़ा आश्चर्यमय है ! अहा ! कृपानाथ ! क्या ऐसा मनुष्य प्राणी कोई हुआ होगा ?” इस प्रश्नके उत्तरमें वह महात्मा ऋषि इस प्रकार कहने लगे.

विश्वामित्रचरित्र

प्रिय जीवन ! उसके गुरुदेव बोले — “पूर्व कालमें विश्वामित्र नामके एक ऋषि कुशिक वंशमें उत्पन्न हुए थे. उनका चरित्र इस विषयमें परमोत्तम उदाहरण है. प्रथम तो इस महात्माने मनुष्य क्या २ कर सकता है यह ज्ञात जनसमूहको स्पष्ट कर दिखाई है. स्वयं राजवंशमें उत्पन्न क्षत्रियपुत्र होकर, स्वात्मपुरुषार्थसे ब्राह्मण हुआ : इतना ही नहीं, वल्कि ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ ऐसे ऋषिकुलसे बढ़कर महर्षिपद पाया. हे पुत्र ! सब वर्णोंमें ब्रह्मका ज्ञाननेवाला ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ तथा सबका पूज्य है. कारण कि वह तत्त्वका उपदेश कर समस्त प्रजाओंको सन्मार्ग तथा धर्ममार्गमें चलाता है और उनका कल्याण करता है. इस कारण वह ब्राह्मणपद प्राप्त होना भी दुर्लभ है. विश्वामित्र राजर्षिने उस ब्राह्मणपदको पानेका ऐसा भारी प्रयत्न किया जो किसी सामान्य पुरुषको अशक्य ही था और आज भी अशक्य ही है.

कुशिक राजाके वंशज गाधि राजाका वह पुत्र था. पिताके राज्य-भिषेक करनेके उपरान्त बहुत समयतक सुखपूर्वक राज्य करते २ एक बार अपनी बड़ी भारी सेनासहित राजा विश्वामित्र वनमें आखेटको गया. मार्गमें वसिष्ठ मुनिका आश्रम मिला. वसिष्ठके समान महर्षि कि जिनका दर्शन होना दुर्लभ, ऐसे दर्शनीय महात्माका आश्रम अन्तायास मार्गमें आया, इस कारण उनको प्रणाम किये बिना आगे कैसे चलें, यह विचार विश्वामित्रने आश्रममें जाकर उन महर्षिके दर्शन किये. वसिष्ठ मुनिने कुशल समाचार पूछ बहुत आदर किया और अपने आश्रममें एक दिन अतिथिरूपसे निवास करनेका आमंत्रण किया. विश्वामित्रने कहा — “मुनिवर ! मैं अकेला होऊँ तो आपका आतिथ्य मान्य करूँ, पर इस समय तो मेरे साथ बहुतसी सेना है, इस लिये वनवासी आपको अपने आतिथ्य निमित्त दुःखी करूँ यह ठीक नहीं.”

वसिष्ठ मुनि बोले—राजा। “सो दुःख कुछ नहीं, आपके साथ चाहे जितनी अधिक सेना है तो क्या हुआ, भगवत्कृपासे सबका सम्मान हो जायगा।”

यह वचन सुनकर विश्वामित्र सेनासहित एक दिन वहां ठहरे। सेनाने वहां पडाव डाल दिया और विश्वामित्र उन मुनिके आश्रम तथा वनकी शोभा देखते २ चारों ओर टहलने लगे और मनमें विचार करने लगे कि ‘देखो भला मुनिने हमारे आतिथ्यको तो कह दिया तथापि आश्रममें तो सीधा सामान आदि किसी वस्तुका संग्रह देखनेमें आता नहीं, तो फिर वे इतने आदमियोंके लिये तथा वाहनोंके लिये भोजन साहित्यको किस प्रकार पूरा करेंगे?’ इतनेमें थोड़ी देर पीछे मुनिके आश्रममेंसे निमंत्रण आया कि—“राजाजी! चलिए, समय हो गया, मुनि महाराज आपकी सेनासहित भोजन करनेको बुलाते हैं।”

मुनिवर वसिष्ठके शिष्योंका यह वचन सुन राजाको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देरमें भोजनकी तैयारी! यह कैसे बन सकता है! तुरन्त सज्जजके साथ सेनासहित उन मुनिके आश्रमपर आये। वहां तो और भी अधिक आश्चर्य हुआ। अपने राज्यस्थानमें भी कभी न होनेवाली ऐसी अनेक तैयारियां, राजा तथा सैनिकोंके अधिकारके अनुसार अनुक्रमसे कर रखी थीं। सर्व जनोंके बैठनेके लिए दिव्य आसन, कनकपात्र तथा उनमें परोसे हुए अनेक पक्वान्नादिक दिव्य भोजनसामग्री देख सानन्दाश्चर्य पाते हुए सर्व सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र भोजन करने बैठे। भोजनके स्वादका तो पृष्ठना ही क्या! जैसी तैयारियां यहां उनके लिये थीं वैसी ही सेनाके हाथी, घोड़े आदि पशुओंके लिये भी खानेकी तैयारियां की गयीं थीं। सब कोई तृतिपर्यन्त जीमकर पूर्ण आनन्दमें मग्न हो गये। मुखवास ताम्बूल आदि ग्रहण करके आश्चर्यमय बातें करते सैनिकों सहित राजा विश्वामित्र सेनामें आये और अतिशय विचारमें पड़े कि क्षणमात्रमें यह सब तैयारी और ऐसी उत्तमोत्तम दैवी समृद्धिवाली तैयारी कैसे हुई होगी! आश्रममें तो कुछ दिखाई नहीं देता! तब यह सब आया कहाँसे! क्षणमात्रमें ऐसे ऐसे उत्तम पदार्थ किस प्रकार तैयार हुए! इसमें तो कुछ अद्भुत कारण होना चाहिये! इस लिये मैं इसका भली भांति शोधन करूंगा। यह विचार विश्वामित्रने अपने ४ गुप्तचरोंको इस बातकी तलाश करने भेजा। वे आश्रमके कोने २ में चारों ओर फिरकर लौट आये और कहने लगे कि, ‘राजाजी! आश्रममें किसी स्थानमें और कोई भी सामग्री कहीं भी एकत्र

नहीं रखती हैं और इसमें कहीं भी सुरंग, तलछेर तथा कोई गुप्तस्थान इस सामग्रीके आने जानेका नहीं जान पड़ता, बल्कि बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आपने वहाँ जित पात्रोंमें जो २ पदार्थ भोजन किये उनमेंसे वहाँ अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, ये सब पदार्थ तथा भोजनसामग्री इस आश्रमके जिस स्थलसे विशेष रूपसे लाई जाती थी वह स्थल भी हमने भली भाँति देखा, पर वहाँ पर उस सामग्रीके रखनेका चिह्न भी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि यह स्थल तो एक छोटी अति सुन्दर पर्णकुटी है तथा वह भी कुछ खाली नहीं, बल्कि उसमें एक अतीव सुन्दर, सुशील तथा दर्शनीय धेनु बँधी हुई है, उस पर ये महामुनीश्वर वसिष्ठजी खड़े २ हाथ फेरते हैं तथा लाड प्यार करते हैं, इस सारी बात परसे महाराज विश्वामित्र समझ गये कि अवश्य, जो कुछ चमत्कार है, वह इस सुन्दर धेनुमें ही है, अनुमान होता है कि यह धेनु स्वर्गकी कामधेनु ही होगी, फिर दूसरी भी कितनी ही तलाश करनेपर और अन्तमें वसिष्ठ मुनिसे पूछने पर राजाको निश्चय हुआ कि इस सत्रका कारण कामधेनु ही है; इससे 'ऐसा स्वर्गीय रत्न अपने दरबारहीमें सुशोभित हो' यह लालसा उन्हें उत्पन्न हुई."

विद्यागुरु बोले — "जीवनसिंह ! रजोगुणके वशीभूत महाराज विश्वामित्रने फिर क्या क्या किया सो मुन ! इस प्रकारका उत्तमोत्तम अवर्णनीय आविश्य जो मुनिने किया उससे प्रसन्न होकर उसके बदलेमें मुनिको जो कुछ वनमें षडचन थी वह राजाको दूर करनी चाहिये थी अथवा उनका और कुछ प्रिय कंकके उनकी सेवा करनी थी, यह राजा मात्रका साधारण धर्म है, और धर्मशील राजाका तो वह प्रथम धर्म है, उसमें भी जिसका अन्नादि ग्रहण किया उसके साथ उचित व्यवहार करना यह परम धर्म है, इनमेंसे कुछ न करके विश्वामित्रने तो उलटा उस धेनुको अपने यहाँ ले जानेका विचार किया, अरण्यमेंसे सेनासहित चलते समय आप मुनिवरसे मिलने गये तब उन मुनिसे धेनु मांगने लगे,

मुनिवर वसिष्ठजीने कहा — "राजा ! यह धेनु तो तुमको अथवा किसी औरको मैं कभी दे नहीं सकता, यह तो हमारा सर्वस्व है, इसीकी कृपासे इस घोर अरण्यमें हम सुखपूर्वक बसते हैं और इसीसे चतुर्वर्ग — चार पुरुषार्थ — धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन सुखपूर्वक होता है, इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु जो तुम्हें चाहिये, वह सुखपूर्वक मांग लो !"

विश्वामित्रने कहा — "महाराज ! आप जैसे अरण्यवासीकी इतनी समृद्धि किस लिये चाहिये ? मुनि तो अकिंचनत्व (किसी वस्तुका संचय न

करना) पालनेवाले कहे जाते हैं; ऐसा गोरत्न (गोरूप रत्न) तो हमारे राज-
दरबारमेंही शोभा देगा, इसलिये हमको दे देना यह तुम्हारे जैसोंका धर्म है।”

यह सुन मुनिवर बोले—“राजा ! तू जानता नहीं कि यह अमूल्य
रत्न हम अर्किचन अरण्यवासी होनेसे हमारे ही यहां चाहिये. इसकी सहा-
यसे हमारा तपोधर्म सुखपूर्वक चलता है. तुम्हारे राज्यमें तो धनादिक जो
कुछ चाहिये सब कुछ है, इससे तुम्हें इसकी अपेक्षा नहीं और यह धेनु तो
तुम्हारे यहां सम्हालेगी भी नहीं और न तुमसे इसकी सेवा हो सकेगी. तू
इसको द्रव्यसमृद्धिरूप जानता है, पर यह कुछ द्रव्य अथवा जड संपत्ति नहीं
बल्कि, हमारा परम दैवत तथा पूज्य तत्त्व है. समुद्रमथनके समान महान्
प्रयत्नके अन्तमें प्राप्त हुआ जो यह तत्त्व उसके अधिकारी विना—अरे !
मथन करनेका प्रयत्न करनेवाले बड़े २ देवताओंको भी जघ्न नहीं दिया
गया, तब वह तुम्हें कैसे दे सकूं ?”

इसपर राजा विश्वामित्रने निश्चय किया कि ‘यह मुनि अपनी कामधे-
नुको इस प्रकार तो देगा नहीं, इस लिये इसे हरण करके ले जाना चाहिये.’

“जीवनसिंह ! देखा ! !” उसके गुरुने कहा—“संपत्तिमें मदमाते
राजाकी वृत्ति कैसे अविचार और लोभके वश हो गई ! हर ! हर ! गुणका
भाई दोष ऐसा धर्मशील सत्ययुग राजाका न्याय ! कोई दुष्ट राक्षसादिक वा
चौरादिक मुनिके पाससे धेनुहरण किये जाता हो तो अति प्रयत्नसे उसकी
रक्षा करना और सतत उसकी रक्षा करनेरूप मुनिकी सेवा बजानी, यह
धर्मशीलका धर्मरूप कर्तव्य है. इसके बदलेमें विश्वामित्र आप ही उसके
हरण करनेकी इच्छा करे, यह कितना बड़ा निंदापात्र और राजाके धर्मसे
विपरीत वर्तन !! प्रियवर ! यह केवल उग्र रजोगुणका ही परिणाम है ! अस्तु.
अब उससे क्या फल निकलता है, सो देखो ! ऐसे बार २ मांगने पर भी
वसिष्ठ मुनिने जब वह कामधेनु नहीं दी, तब क्रोधित हो विश्वामित्रने वसिष्ठ
मुनिसे कहा—“महाराज ! जो यह कामधेनु मुझे नहीं देते हो तो मैं बला-
त्कारसे इसे हरण करा लूंगा.”

मुनिने कहा—“भले, यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो ऐसा ही
करो ! इसमें हम वनवासी मुनियोंको आमह करना, यह तपके लिये हानि-
कारक है !”

महर्षिका यह वचन सुन, तुरन्त विश्वामित्रने अपने सैनिकोंद्वारा धेनुका
हरण कराया. सेवक उसको लेकर मार्गपर बसे और कामधेनु पीछेकी

स्त्रीचने और बल करने लगी, पर राजाके आह्वापालक निर्दय सैनिक उसे बलसे आगेको स्त्रीचने लगे, तो भी वह आगेको न चली तब तो वे अविचारीपनसे उसके कोमल अंग तथा पूजनीय, वंदनीय अंगपर प्रहार करने लगे. उसका अतुल बल देखकर सारी सेना उसके आसपास हो गई. फिर तो पूछना ही क्या ! महागंभीर सेनाके बीच खड़ी हुई अत्यन्त सुन्दर तथा कोमल कामधेनुने अपने शरीरको हिलाया (फुरहरी ली), तब तो उसके रोम २ खड़े हो गये और उसकी आकृति ऐसी विकराल हो गई कि जिसको देखते ही योद्धा लोग खिसकने लगे; भयभीत हो गये; इतनाही नहीं बल्कि जैसे २ वह शरीरको हिलाने लगी वैसे ही वैसे उसमेंसे असंख्य, विकराल, प्रचंड शरीरवाले तथा नाशकारक शस्त्रधारी योद्धा प्रकट होने लगे. ये योद्धा विश्वामित्रकी सेनापर टूट पड़े. देखते २ उन्होंने विश्वामित्रकी आधी सेनाका नाश कर डाला और रहे सड़े सैनिक भागकर बचे और उनके साथही विश्वामित्र भी भयभीत हो भाग गये. वही देर पीछे शान्त होकर कामधेनु फिर अपने आश्रमके स्थानपर आकर खड़ी रही.

यह चमत्कार — कामधेनुका ऐसा अद्भुत बल देख और अपना पराभव हुआ देख महाराज विश्वामित्रको बड़ा खेद तथा आश्चर्य हुआ और उसने यह विचार किया कि 'क्या हम क्षत्रियोंकी अपेक्षा इस वनवासी ब्राह्मणका बल अधिक है ? चिन्ता नहीं, मैं कुछ युद्धकी तैयारी करके नहीं गया था. इस समय तो मेरे पास केवल मृगयाका सामान ही था, पर अब मैं युद्धको जाऊंगा और कामधेनुको हर लाऊंगा !' यह निश्चय करके उसने बहुत भारी सेना सजाई और अपने सौ पुत्रोंको साथ ले महर्षि वसिष्ठके ऊपर चढ़ायी थीं और वहां जा आश्रमको घेरकर अस्त्रवर्षा करने लगा. महात्मा वसिष्ठ बाहर आये और विश्वामित्रके इस अन्यायसे अत्यंत क्रोधित हो, उन्होंने एक हुंकार मात्र किया, जिसके करते ही ९९ पुत्रोसहित विश्वामित्रकी सारी सेना नष्ट होगई, वेवल एक पुत्र और विश्वामित्र बच रहे. ऐसा होनेसे विश्वामित्रके मनमें अत्यन्त खेद हुआ और ब्रह्मबलके आगे अपने क्षत्रियत्वके उपर इतना बड़ा तिरस्कार आया कि तुरन्त नगरमें जा और अपने बचे हुए पुत्रको राज्य देकर तपश्चर्याके लिये वनको चले गये. हिमालय पर्वतपर जाकर घोर तप आरम्भ किया. उसके सिद्ध होनेपर उनको अनेक दिव्य तथा अतुल पराक्रमवाले शस्त्रोंकी प्राप्ति हुई. उनको लेकर फिर महर्षि वसिष्ठजीके आश्रमपर आये और उनपर उन शस्त्रोंकी वर्षा करनी आरंभ की. वसिष्ठमुनि अपना ब्रह्मदंड हाथमें लेकर

तत्काल बाहर आये और विश्वामित्रके चलाये हुए सब अर्धोंका भ्रम करने लगे. इस समय इन महामुनिका^१ स्वरूप ऐसा प्रचंड बन गया था कि आकाशमें उड़ते पक्षी जैसे किसी गुफाके द्वारमें प्रविष्ट हो जायें, उस तरह विश्वामित्रके चलाये सब अर्ध उनके फाड़े हुए मुखमें प्रविष्ट हो जाते थे !

इस प्रकार अपने चलाये हुए सब दिव्य अस्त्र व्यर्थ गये देख और इन ब्रह्मर्षिके ब्रह्मबलका प्रभाव देख, उनके आगे अपने क्षात्रबलके लिये विश्वामित्रको बहुतही धिक्कार^२ आया, पर इससे भी वह थक कर बैठ नहीं रहा, उसने अपने अति उग्र पुरुषार्थको आगे और बढ़ाया. उसने यह निश्चय किया कि जब सबकी अपेक्षा ब्रह्मबल श्रेष्ठ है तथा उसके बिना दूसरी सब वस्तु व्यर्थ है, तब तो मुझको अब सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मत्व ही संपादन करना चाहिये, इस कारण अब मैं पुनः तपश्चरण ही करूंगा. मैं क्षत्रियत्व मिटाकर ब्राह्मण होऊं तब ही तो मेरा जीना सफल है. वह जब तक प्राप्त न होगा, तबतक मैं तप ही करूंगा; ऐसे दृढ़ निश्चयपूर्वक राजर्षि विश्वामित्र फिर वनमें गया और महातीव्र तपश्चर्या करने लगा.

इतना कह फिर जीवनसिंहके गुरुजी बोले — “प्रिय पुत्र जीवन ! विश्वामित्रने फिर ऐसी कठिन तपश्चर्या हजारों वर्ष की, कि जिसकी तुलना किसीसे हो नहीं सकती. चिरकालके तपसे अति प्रसन्न हो ब्रह्मादिक देवता उसके आगे आये और उसको वरदान दिया कि, ‘हे विश्वामित्र ! तुझे धन्य है ! तुम्हारे पवित्र तपसे हमको अत्यन्त सन्तोष हुआ है ! इस लिये अब तुम तपसे विराम पाओ, तुम आजसे राजर्षि मिटकर ब्रह्मर्षि हुए हो !!’

विश्वामित्र बोले — “मुझे आप ब्रह्मर्षि कहते हैं सो ठीक, तथापि वसिष्ठादिक ब्रह्मर्षि मुझे ब्रह्मर्षि कहे तब मैं ब्रह्मर्षि सत्य ।”

इसके उत्तरमें ‘काल पाकर ऐसा भी होगा.’ यह कहकर सब देवता अन्तर्हित होगये. फिर प्रसन्न हुए विश्वामित्र ऋषिने वनमें आश्रम बनाया और वहां निवास कर बीसह वर्तमान ही ऋषिधर्मका आचरण करने लगे. उत्तरोत्तर ऋषिपंक्तिमें इनकी गणना होने लगी. ऋषियोंकी सभासे इनको निमंत्रण भी आने लगे, यज्ञ यागादिकमें उत्तम स्थानपर इनका वरण भी होने लगा तथापि वसिष्ठ मुनिने इनको अभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा, यह तो जहां मिले वहां ‘पधारो राजर्षि’ कहकर ही सम्मान करते पर यह सुनकर विश्वामित्रके हृदयमें महाखेदाग्निकी ज्वाला उत्पन्न होती थी. ऐसा कई बार

* धिक्कलं क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोवलं बलम् ।

होते देख विश्वामित्रोंने अपने मनमें विचार किया कि वसिष्ठमुनि अवश्य मेरा पिछला वैर स्मरण कर मेरी ईर्ष्यासे ही मुझे राजर्षि कह कर मेरी मानहानि करता है। पर ऐसा नहीं था, वसिष्ठमुनि तो स्पष्ट तथा सत्य ही बोलनेवाले थे। विश्वामित्रके पीछे तो ऋषियोंकी सभा आदिकर्म जहां २ प्रसंग आता था वहां वारंवार उनकी प्रशंसा करते कि—‘अहा ! क्या विश्वामित्रका तर ! धन्य है उनको !’ विश्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्रही है। इसी लोकमें नहीं बस्की और लोकोंमें भी इसके समान तपस्वी मिलना कठिन है। परन्तु विश्वामित्रके समक्षमें उन्हें राजर्षि ही कहते थे। इसका कारण पीछले वैरकी ईर्ष्या नहीं, बल्कि दूसरा ही कारण था। परन्तु वह समझमें न आनेसे विश्वामित्र उनके साथ बड़ा द्वेष मानने लगे। स्थान २ और प्रसंग २ पर वे वसिष्ठजीके छिद्र ढूंढने लगे, विरुद्ध पडने लगे और सामर्थ्य भर उनकी दुःखी करनेका प्रयत्न करने लगे। एक राक्षसके द्वारा विश्वामित्रने वसिष्ठके १०० सौ पुत्र मरवा डाले और ऐसी ही दूसरी बहुत सी विदम्बनाएँ कीं कि, जिनसे उन ब्रह्मर्षिको खेद हो और क्लेश पहुँचे।”

यह सुनकर राजपुत्र जीवनसिंह हाथ जोड़कर बोला—“कृपालु गुरुवर्य ! आपने कहा कि वसिष्ठ मुनिका विश्वामित्रको ब्रह्मर्षि न कहनेका दूसरा ही कुछ कारण था वह क्या ? इतनी बड़ी तीव्र तपश्चर्या करनेपर भी वसिष्ठमुनि उनको ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते थे ?”

इसके उत्तरमें उसके विद्यागुरु बोले—“पुत्र ! तेरा प्रश्न अति उत्तम है। तेरी शोधकबुद्धि देखने ही के लिये मैंने पहले यह कारण नहीं कहा था। सुन ! ब्रह्मत्व प्राप्त हो तब तो मनुष्यको ब्राह्मण कहा जाता है और वह ब्राह्मणपनका यथार्थ रीतिसे आचरण करे तब ही ब्रह्मर्षिपनको प्राप्त होता है। विचार कर कि इन सबका मूल ब्रह्मत्व किसको कहते हैं ? संक्षेपसे यों समझना चाहिये कि ब्रह्म जो परमात्मस्वरूप, उसे प्राप्त करनेके लिये जो उत्तमोत्तम गुण तथा स्वभाव—वह ब्रह्मत्व है तथा यह स्वभाव और गुण जिसमें परिपूर्ण हों वह ब्रह्मर्षि ! स्वभाव तथा गुणोंके अनुसार ब्राह्मणका स्वाभाविक आचरण कैसा होना चाहिये, इस विषयमें शास्त्र कहता है:—

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ (गीता. १८।४२)

मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, तप, पवित्रता, सहनशीलता, सरलता, शास्त्रसंबंधी ज्ञान, अनुभवयुक्त ज्ञान तथा आस्तिकपन, ये ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं। मनका निग्रह करना अर्थात् चपल तथा कभी भी एक स्थितिमें

नहीं रह सकनेवाला मन अपने स्वाधीन करना—यह बहुत दुष्कर काम है, पर ब्राह्मणमें तो स्वभावसे ही अपने मनको वश करनेका आचरण होना चाहिये. दूसरा स्वाभाविक लक्षण दम—अपनी इंद्रियोंका दमन अर्थात् वश करना. मन अत्यंत चपल अवश्य है पर वह सारे व्यापार इंद्रियोंके द्वारा करता है, इस लिये यदि वह इंद्रियां स्वाधीन हुई हों तो फिर मनको भटकनेका मार्ग नहीं मिलता. ब्राह्मणका स्वभाव तपस्वी अर्थात् तप करनेवाला होना चाहिये. अनेक प्रकारसे शरीर, मन तथा वाणी द्वारा भी कष्ट सहकर स्वधर्मका रक्षण करना तथा दुराचरणसे बचना. यह तप, शौच—शरीरको सदा सर्वदा पवित्र रखना, मलिनता और भ्रष्टता को शरीरसे दूर रखना, शरीर पवित्र रहनेसे उसमें रहनेवाला मन स्वाभाविक ही पवित्र रहता है. क्षांति—सहनशीलता, अर्थात् सुख दुःख, मान अपमान, स्तुति निंदा, लाभ हानि इत्यादि जो प्राप्त हो, उससे न अकुलाये और चंचल हुए बिना सब सहन करके झेल लेना यह. सरलपन तथा खरापन ही आर्जव है. अर्थात् मनमें किसी तरहकी ग्रन्थि नहीं रखते हुए उसी तरह सीधी सादी स्थिति होनेका नाम आर्जव* है. वेदशास्त्रका परिपूर्ण ज्ञान अर्थात् वेदशास्त्रमें कहे हुए के अनुसार परमात्मस्वरूपको—जीव शिवके अमेदको, मायाको, मायाके कार्यको जानना ज्ञान है तथा उस जाननेके अनुसार संसारमें रह परिपूर्ण अनुभव करना, इसको कहते हैं विज्ञान : तथा वेद, शास्त्र, धर्म, ईश्वर, परलोक इत्यादि वस्तुएं सत्य हैं, ऐसा निश्चयपूर्वक मान, उस पर श्रद्धा रखनी यह आस्तिक्य है. यह आस्तिक्य तो ब्राह्मणमें सबसे पहले होना चाहिये. सब धर्मोंकी जड़ आस्तिक्य है. हे जीवन ! इनमेंसे एक भी गुण न्यून हो तो उतनी ही ब्राह्मणपनेमें कमी समझना, इस प्रकार इन नये बने हुए ब्रह्मर्षि विश्वाभिन्नमें भी कितनी ही न्यूनता होनेके कारण ही उनको वसिष्ठजी ब्रह्मर्षि कहकर नहीं बुलाते थे. इन्होंने तप तो अलौकिक किया था और दम—इंद्रियनिग्रह भी खूब संपादन किया था तथापि मनोनिग्रह नहीं हो सका था, वैसे ही क्षांति—सहनशीलता तथा आर्जव भी उनमें नहीं आया था. इच्छानुसार कार्य न होते ही सरलपना छोड़कर उनको बारम्बार क्रोध हो आता था. उनका मन वैर चुकानेके प्रयत्नमें मग्न रहता था. 'अरे ! मैं विश्वाभिन्न !' ऐसा अभिमान उनका नहीं गया था और जड़से क्षत्रिय होनेके कारण अहिंसा धर्म भी जैसे चाहिये वैसा वे पाल नहीं सकते थे.

* अमानित्वमदमित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥

वसिष्ठ इनको ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे, इस वैसे विश्वामित्र उनकी अप्र-
तिष्ठा करानेका दाव बारम्बार देखा करते थे. एक समय त्रिशंकु नामका
एक राजा जो कि वसिष्ठमुनिका यज्ञमान था और जिसको वसिष्ठमुनिके
पुत्रोंने उसके मनस्वीपन तथा तरंगीपनके लिये शाप देकर त्याग दिया था,
वह विश्वामित्रके शरण आया. इस राजाको अपने शरीर सहित स्वर्गमें जाकर
वहाँके सुख भोगनेकी ऊर्मि (लहर) हो आयी थी और ऐसा फल जिसका
हो वैसा यज्ञ करानेके लिये उसने अपने कुलगुरु वसिष्ठसे प्रार्थना की, परंतु
वसिष्ठ मुनिके नाहीं कर देनेपर उनके पुत्रोंके पास जाकर प्रार्थना की.

पुत्रोंने कहा कि—‘यहां इस लोकमें अनेक यज्ञ स्वर्गसुखकी इच्छासे
करे, फिर मृत्युको प्राप्त होकर वहां दिव्य देहयुक्त स्वर्गके उत्तम सुख भोगे,
यह सनातन मार्ग है, पर यह मनुष्यशरीर स्वर्गमें निवास कर ऐसा सृष्टि-
निचम नहीं, तो फिर ऐसा यज्ञ क्यों कर कराया जाय ?’

यह सुनकर चंचलचित्त राजा त्रिशंकुने कहा ‘ कि—यदि तुम ऐसा
यज्ञ नहीं कराते तो मेरे पुरोहितके पुत्र किस बातके ? इस लिये ऐसा यज्ञ
करानेवाला कोई दूसरा पुरोहित करूंगा.’

ऐसा अन्याययुक्त वाक्य सुन, उसके शासन करनेकी इच्छासे वसि-
ष्ठमुनिके पुत्र बोले—अरे ! ओ मूर्ख ! चांडाल ! जा, गुरुका अपमान कर-
नेसे तू चांडाल है !’

मुनिपुत्रोंके मुखसे यह वचन निकलते ही उसका सदेह स्वर्ग जाना
तो जहां वहां रहा किंतु वह तुरंत काला, कुरूप तथा दुष्ट ऐसा चांडाल
बन गया. इससे बहुत ग्लानि पाकर और क्रोधमें भरकर त्रिशंकु वहांसे
बनमें चला गया और भटकने लगा. वहां उसको विश्वामित्र मिले और वे
उसको आश्वासन देने लगे कि ‘ राजा ! कुछ चिंता नहीं, तू धीरज रख, मैं
तुझे सदेह स्वर्गकी पहुँचा दूंगा.’

वसिष्ठजीके विरुद्ध होनेका यह अच्छा साधन अपने हाथमें आया
देख विश्वामित्र बहुत संतोष पाकर, शीघ्रतासे यज्ञकी तैयारियां करने
लगे. अपने सैफडों शिष्योंको मुनियोंके आश्रमों पर निमन्त्रणके लिये
भेजा और लोक यज्ञसामग्री एकत्र करने लगे. ‘विश्वामित्र ऋषि महा क्रोधी
हैं इसलिये जो उनके निमन्त्रणसे यज्ञमें न जायेंगे तो वे हमें शाप देगे’ इस
भयसे सारे ऋषि एक एक करके आने लगे.

पर वसिष्ठने कहा कि ‘यज्ञकर्ता यज्ञमान जिसमें चांडाल है और
जिसमें यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय है ऐसे यज्ञमें मैं नहीं आऊंगा.’

शिष्योंके मुखसे वसिष्ठके ये वचन सुन, विश्वामित्रको अत्यन्त क्रोध भर आया और बड़ी शीघ्रतासे यज्ञका आरंभ किया! यज्ञ सद्योष होनेसे देवता भी यज्ञभाग लेनेको नहीं आये, तब क्रोधसे लाल हो गये हैं नेत्र जिनके ऐसे विश्वामित्र बोले—‘अरे त्रिशंकु! मालूम होता है कि वसिष्ठकी तरह देवता भी मुझसे वैर मानते हैं, कुछ चिंता नहीं, यज्ञ भले रह जाय! मैं अपने तपोबलसे ही तुझे स्वर्गको भेजता हूं.’

यह कह कर हाथमे जल लेकर वह बोले—‘मेरे अपने पुण्यसे यह त्रिशंकु राजा सदेह स्वर्ग जाय!’ यह कह संकल्पका जल नीचे डालते ही त्रिशंकु राजा वहांसे पक्षीकी भांति सडसडाहटके साथ आकाशकी ओर उड़ चला तथा नीचे देखनेवाले ऋषि आदिकोंके ‘वह जाता है?’ ऐसा कहते २ वह ठीक स्वर्गमें जा पहुँचा! मुनिका यह परम दैवत देख, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ. पर थोड़ी देर पीछे त्रिशंकु फिर नीचेकी ओर आने लगा. क्योंकि स्वर्गपति इन्द्रने उसको चाण्डाल देहसे स्वर्गमें वसनेका अनधिकारी जान स्वर्गमें प्रविष्ट नहीं होने दिया.

यह देख बड़े क्षोभको प्राप्त हुए विश्वामित्र बोले—‘तिष्ठ तिष्ठ!! खड़ा रह, खड़ा रह’ यह कह आकाशहीमे रोक दिया. फिर सब ऋषि-मंडलीके बीचमें दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके अपनी बड़ी हुई क्रोधाग्निकी ज्वालाओंसे तप्तमाने और कांपने लगे तथा हाथमें जल लेकर बोले—‘हे ऋषिवरो! मैंने इस त्रिशंकु राजाको जो सदेह स्वर्ग पहुँचानेकी प्रतिज्ञा की है उसको स्वर्गपति इन्द्र झूठा करना चाहता है, पर यह कैसे होगा? मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो नहीं सकती इस लिये मैं अपने तपके पुण्यबलसे दूसरा नया स्वर्ग रच कर उसमें इस त्रिशंकुको स्थापित करूंगा.’ यह कह कर फिर उन्होंने आकाशकी ओर देखकर कहा—‘जैसे उत्तरकी ओर इन्द्रके लिये उत्तर ध्रुव मंडल तथा उसके आसपास प्रदक्षिणा करनेवाले सप्तर्षि मंडल तथा अन्य मंडल हैं वैसे ही इस दक्षिण दिशामें मेरे तपके पुण्यसे दक्षिण ध्रुव और उसके आसपास भ्रमण करनेवाले सप्तर्षि मंडल उत्पन्न हो और उनके बीचमें जाकर यह राजा त्रिशंकु उनका इन्द्र हो!’

भाई जीवन! तपस्त्रियोंके सुकुटमाणि महर्षि विश्वामित्रका तपका प्रभाव कितना बड़ा है, यह तू देख! इनके ‘मंडल उत्पन्न हो’ यह शब्द कहनेके साथ ही उनके अपार तपोबलसे दक्षिणकी ओर आकाशमें बड़े २ तेजस्वी ध्रुवादिक मंडल प्रकट होने लगे और उनसे दक्षिण दिशा प्रकाशित होने लगी.

यह देख तत्काल इन्द्रादिक देवताओंने आकर उनसे बड़ी प्रार्थना की कि 'महाराज ! आपका तपोबल अपार है और आप उससे जो चाहो सो कर सकते हो, समर्थ हो, तथापि आप सरीखे महापुरुषोंका चरित्र सब प्रजाको अनुकरण करने योग्य होता है, इस कारण जगतमें धर्मका यथार्थ मार्ग दृढ़ करनेके लिये वैसे पुरुष स्वयं सब कुछ करनेकी सामर्थ्यवाले होनेपर भी श्रुतिके आधार पितामह ब्रह्मदेवके स्थापित किए हुए सृष्टिनियमोंसे विरुद्ध चलते ही नहीं. श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं उसके अनुसारही इतर लोग भी आचरण करते हैं. 'यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेतरो जनः' इस लिये आपको एक मात्र राजा त्रिशकुके लिये ब्रह्मदेवके स्थापित किये वेदविहित सृष्टिनियमका उल्लंघन करना योग्य नहीं; बल्कि हे मुनिवर ! ऐसा करनेसे आपके अपने स्वार्थमें भी बड़ी क्षति होना संभव है. आपका अपना चिरकालका महाकष्टार्जित तप इस अपुण्यवान राजाके निमित्त व्यर्थ चला जायगा. और आप ऋषिपनको प्राप्त हुए होनेसे सर्व प्रकार सनातन धर्मकी ही रक्षा करने योग्य हो, इस कारण इस राजाको अकारण इतना बड़ा स्थान देने योग्य नहीं, क्योंकि इसका चरित्र जो आपको विदित हो तो इसकी सारी आयुष्यमें ऐसा किंचित् ही कर्म होगा कि जो इसे उत्तम गति देनेवाला हो.'

ऐसे इन्द्रके वचन सुन कुछ शान्त होकर विश्वामित्र बोले—हे भगवन् ! यह बहुत ठीक, पर मेरी प्रतिज्ञा सकल होनी चाहिये.'

इन्द्रने कहा—'वह बात ठीक है, परन्तु क्या इस चांडाल देहसे ही इसे आप स्वर्गको भेजोगे ? इससे क्या अधिक फल होगा ? कदाचित् यह संदेह स्वर्गमें जा वसे तो भी इसे स्वर्गमुखके लिये तो रूढ़ा कष्ट ही होगा; आप विचार करो, कि जो मनुष्य इस मृत्युलोकमें सबसे नीची चाण्डालकी पंक्तिमें है और सबसे दहिष्कृत गिना हुआ है वह स्वर्ग—जहां उत्तमसे उत्तम मनुष्य भी जो दिव्यदेहधारी नहीं हो अर्थात् मनुष्यदेहमें हो तो नीचेसे नीची पंक्तिके रत्नवासीके साथ रह सकनेके भी योग्य नहीं गिना जाता, तो यह किसके साथ रह सकेगा ? स्वर्गमें यह सबसे नीचमें नीच तथा तुच्छमें तुच्छ गिना जायगा और वहां सबसे दूर तथा नीचे मुंह छिपाये सदा कष्टरूप ही रहना पड़ेगा तथा वह तो यद्वांकी अपेक्षा भी महानरकके समान इसे दुःखदाई होगा. ऋषिदेव ! मुझे तो आश्चर्य होता है कि यह राजा कैसा चंचलचित्त है कि जो अवम देहसे ही स्वर्ग जानेकी इच्छा करता है. इसका नाम त्रिशकु है, इसीपरसे आप विचार करो कि यह कैसा पापी

है. त्रि (तीन) शंकु (पाप) इसमें तीन पाप हैं. ब्राह्मणकी स्त्रीका हरण, पिताका क्रोध तथा धेनुका नाश. ऐसे कर्म इसके हाथसे हुए हैं. इन तीनों पापोंके कारण अवश्य यह चांडालपनके ही योग्य है तथापि आप सरीखे समर्थ पुरुषका इसने शरण लिया है, तो अपने महत्पुण्यसे आप इसे निष्पाप तथा दिव्य देहवाला करके स्वर्गमें भेजिये, कि जिससे यह वहां जाकर सुखसे निवास करे और आपका सदा यशोगान करे.' इस प्रकार अनेक रीतिसे समझानेपर विश्वामित्रने दिव्य देहवाला करके त्रिशंकुको स्वर्गमें भेज अपनी महाकठिन प्रतिज्ञा सत्य की थी."

" पुत्र जीवन ! " उसके गुरुने कहा - " इससे तेरी समझमें आया होगा कि एक मनुष्यदेहधारी प्राणीका बल कहांतक चलता है सो देख ! जब मनुष्यपन इतना बड़ा श्रेष्ठ है तब देवता उसकी इच्छा करें इसमें क्या आश्चर्य ? "

जीवनने प्रार्थना की कि - " कृपानाथ ! आपकी कृपासे मेरी समझमें भली भांति आया कि मनुष्ययोनि बड़े महत्त्ववाली है. पर इसके बाद विश्वामित्रने क्या २ किया सो सुननेकी मेरी इच्छा है ! क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता भी उनमें आई तब भी ब्रह्मर्षिपन तो उनकी मिला ही नहीं, वह फिर उनको किस प्रकार मिला ? और वसिष्ठमुनिने उनको ब्रह्मर्षि कहा कि नहीं ? "

गुरुजी इसके आगेका विश्वामित्रचरित्र कहने लगे. वे बोले - जीवन ! इन्द्रने आकर विश्वामित्रको समझाया. यहांतक तेरे ध्यानमें होगा ही. ' धर्मके विरुद्ध वर्तावसे तपस्वीके तपमें भी हानि होती है. ' तदनुसार त्रिशंकुको स्वर्ग भेजनेके संबंधसे मुनिका बहुतसा तप क्षीण हो गया. क्रोध करनेसे पाप वा दुराचरण करनेसे और पुण्य भोगनेसे तप क्षीण होता है. जैसे भंडारमें इकट्ठा कर रक्खा हुआ द्रव्य जो बिना विवेकके खर्च किया जाय तो वह थोड़े समयमें समाप्त हो जाता है और यदि विवेकके साथ उसका सदुपयोग किया जाय तो घटनेके बदले उलटा बढ़ता है, ऐसे ही तपरूप धनको भी समझना. तप क्षीण होनेसे विश्वामित्रको खेद हुआ और वह अपने आश्रमको छोड़ उत्तर दिशाकी ओर चले और पवित्र पुष्कर क्षेत्रमें जाकर कठिन तप करने लगे. ऐसे बहुत समयमें फिर तपरूप धन उन्होंने एकत्र किया. इस अतुल तपके प्रभावसे उनकी श्रीर्ति दिगंत तक फैल गई. यज्ञादिक सब कर्मोंमें तथा ब्रह्मसभाओंमें तथा ऐसेही सब स्थलोंसे उनके लिये मुख्य निमंत्रण आता था और सब कोई उनको ब्रह्मर्षिकी भांति ही

देखते थे. परन्तु वसिष्ठमुनि तो अब भी उन्हें अब २ मिलते थे तब २ राजर्षि कहकर ही बुलाते थे, इस कारण उनके मनमें बड़ी जलन होती थी. वसिष्ठ मुनिका यह कर्म अब उन्हें सहन नहीं हुआ और उनकी क्रोधाग्नि प्रत्याग्निके समान बड़ी और उसके आवेशमें अन्तमें उन्होंने उन वसिष्ठको अपना रिपु* तथा द्वेष† जानकर उनका घात करनेका निश्चय किया. इसके लिए वे अवसर देखते रहे. क्योंकि सावधानपनेमें तो इन महामुनिका घात किसी प्रकार कर ही नहीं सकते थे. पहले अनेक बार बड़ी २ सेना लेकर वे युद्धके लिये गये थे और तपश्चर्यासे संपादित किये सर्व शस्त्रास्त्रोंका भी उपयोग किया था, पर वह सब व्यर्थ गया था, इस लिये इन ‡अजित महात्माका असावधानपनेमें घात करनेका दाव देखते थे.

क्रोध यह दुष्ट राक्षस है. क्रोध यह बड़ा क्रूर तथा पापी शत्रु है. जब यह बढ़ता है तब बड़ा अनर्थ= करनेमें तत्पर हो जाता है. पहले मैंने जीवकी सेनाके वर्णनमें बताया है वह तुझे याद होगा ही, कि जीवरूप राजा जो अपने काम क्रोधादिक कारवारियोंके वश हो जाता है, तो वह कारवारी स्वतंत्र होकर अंतमें उसका नाश कर डालते हैं. उसका यह उदाहरण है. इस समय मुनिपनको पाये हुए तथा महातपस्वी होकर भी विश्वामित्रका जीवात्मा, सारासार विवेकरूप सत्सभासद्के विचारके अधीन न रहकर क्रोध द्वेषादि सैनिकोंके वश होकर कैसा अनर्थ करनेको तत्पर हुआ है उसे तू देख ! जिस ब्रह्मत्व—जिस ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये ऐसे महासमर्थ विश्वामित्र संश्लेष महापुरुषको भी, अभी इतना बड़ा फाल बीतजाने पर भी छटपटाना पड़ रहा है, वह ब्रह्मज्ञान कितना अमूल्य होगा, सो तू विचार कर ! ऐसे अमूल्य ब्रह्मज्ञानको जिसने अनेक जन्मोंके अपार पुण्य-संचयसे संपादित किया होगा, वह पवित्र प्राणी इस सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्माकी कितना बड़ा प्रिय होगा, इसका अनुमान कर देख ! ऐसे ब्रह्मप्रिय—परमात्मप्रिय ब्राह्मणका घात करनेवाला प्राणी कितना पापी गिना जाय ! वह इस स्वयं परब्रह्म परमात्माका ही बड़ेसे बड़ा द्वेषी हो और उससे उस कृपालुके कठिनसे कठिन शासनका पात्र हो. ऐसा ब्रह्मवातक तो इस लोक तथा परलोकमें सर्वत्र नीच तथा त्याग करने योग्य गिना जाता है. अरे ! ऐसे सर्वांग ब्रह्मत्वकी प्राप्त ब्राह्मणका घात करनेरूप दुष्ट कर्म, यही ब्रह्म-

* रिपु—शत्रु. † द्वेष—द्वेष करनेवाला. ‡ अजित—जो जीता न जाय.

= Anger is like a falling building, which breaks itself to pieces upon that which it fall upon.—(Bacon)

हत्यारूप इस जगतमें माना जाता है और इससे मनुष्यप्राणी तो क्रुधा, बलिक बडे २ इन्द्रादिक देवता, तथा विष्णु, रुद्रादिक भी भय पाकर दूर भागते फिरते हैं. ऐसी घोर ब्रह्महत्या करनेका इन विश्वामित्र मुनिराजने क्रोध तथा द्वेषके वश होकर निश्चय किया. क्रूर राक्षस क्रोध, क्रूरसे भी क्रूर है. उसपर भी जब ईर्ष्या वा द्वेष उसका मित्र मिल गया, तब तो अत्यन्त विपरीत गतिको ही पहुँचाता है.

बहुत दिनतक देखते देखते एक बार रात्रिको इन महामुनिके आश्रममें प्रवेश करनेका विश्वामित्रको अवसर मिला. अतिशय सुन्दर तथा सघन ऐसे नव पल्लवित अनेक जातिके वृक्षोंसे सुशोभित उस आश्रममें अति विशाल तथा परम आनन्दका स्थान था. संसारके उत्तमोत्तम उद्यानशास्त्रके* ज्ञाता मालियोंके हाथसे बनाया हुआ तथा सम्हाला हुआ बडे २ राजाओंका बाग तथा सुन्दर वाटिका कि जिनमें अतीव सुन्दर आराम देनेवाली रचनाएं की गयी हों, उनकी अपेक्षा भी इस महामुनिके आश्रमकी शोभा कुछ अद्भुत ही थी. देवताओंका नंदनवन भी इसके आगे झल मारता था. इसका कारण यह कि इन सारे वन तथा अरण्योंमें सृष्टिलीला मात्रकी उत्तमोत्तम शोभा ही होती है. परंतु इस आश्रममें तो इस समस्त शोभाके सिवाय अद्भुत ब्रह्मप्रभाकी छटा सर्वत्र व्याप रही थी, इससे वह नितान्त परमानन्दका धामरूप ही था. उसमें सारे वृक्ष, लताएं, कुंजे, स्तवक (गुच्छे), वल्ली आदि मानों आगन्तुक ज्ञानी पुरुषका ज्ञानप्रकाश बढ़ानेवाली और अज्ञानी पुरुषके अज्ञानांधकारका नाश करनेवाली थीं. ऐसे पवित्र आश्रमके मध्यमें महामुनि वसिष्ठजीकी पर्णशालाये थीं. सब पर्णशालाओंमें यज्ञशाला बड़ी विशाल थी. उसमें गार्हपत्यादि तीन अग्नि† पृथक् २ कुंडोंमें विराजमान थे. पूर्वमें श्रीमल्ली कामदुघाका स्थान था. पश्चिममें जलस्थान था. दक्षिण दिशामें दर्भ समिधादिके संचयका स्थान था. उसीके समीप दूसरी एक पर्णशाला शयन स्थानके लिये थी. आग्नेय कोणमें पाकशाला थी. उत्तर दिशामें पाठशाला थी और अन्य दिशाओंमें चारो ओर बैठने उठने तथा विद्यार्थियोंके, पठन पाठन, मनन आदिककी पर्णशालाएं बनी हुई थीं. इसके पश्चात् इन महामुनिके अनेक असंख्य शिष्यादिकोंके लिए भी आश्रममें जुदे २ स्थानोंपर पर्णशालाएं बनी हुई थी. आधी रात तक कई एक शिष्य अपने गुरु महामुनि वसिष्ठजीकी परिचर्यामें रहते और समय होनेपर गुरुजीकी आज्ञा पाय, उनको वंदन कर करके अपनी २ पर्णशालामें सोनेको चले जाते

* उद्यानशास्त्र - वृक्ष, वाडी, वगीचेकी विद्या.

† तीन अग्नि - गार्हपत्य, २ आहवनीय, ३ दक्षिणाग्नि.

तब महाशुनि वसिष्ठजी भी अपने शयनस्थानपर आकर ध्यानस्थ अवस्थामें ब्रह्मानन्दका सुख अनुभव करते थे।

ऐसे प्रद्वधामरूप आश्रममें गुप्त रीतिसे, रात्रिके समय सबके शान्त हो जानेपर क्रोधाविष्ट कृष्ण विश्वामित्र मुनि फिरते २ ठीक वसिष्ठ मुनिकी शयनशालाके पास आ पहुँचे। अंदरकी बातचीत सुनकर उन्होंने निश्चय जान लिया कि 'यही वसिष्ठजीका शयनस्थान है तथा इसीमें शयनके लिये वसिष्ठजी आये भी हैं। जब ये बेहोश सो जायँ तभी मैं अपना कृष्ण कार्य करूँ।' यह विचार कर ये उस शयनशालाके पीछे अपने शस्त्र ले आस गेक कर बैठे। शरदऋतु थी, पौर्णिमाका दिन था, मध्याह्निका चंद्र लगभग मस्तकपर आने लगा था, इस कारण कोई मुझे देख न ले, इस शंकासे उन्होंने पर्णशालाके पास लगे हुए एक भारी गुच्छेमें अपना शरीर छिपा लिया था। वे थोड़ी ही देर बैठे थे कि इतनेमें अंदरसे कुछ बातचीत होनेका शब्द सुनाई पड़ा। उनका मन खिन्न हुआ कि आजका मेरा परिश्रम व्यर्थ जान पड़ता है, क्योंकि अन्दर कोई दूसरा मनुष्य भी वसिष्ठजीके पास है, इससे मेरा कार्य सिद्ध न हो सकेगा, भला देखें क्या होता है; यह विचार कर एकाग्र चित्तसे कान लगाकर बैठे। शयनमन्दिरमेंसे कुछ मंद, मधुर तथा सुकोमल शब्द सुन पड़ा कि—'कृपानाथ! अब एक क्षणभर इस दासीको चरणसेवाकी आज्ञा दीजियेगा?' इसके उत्तर स्वरूप यह वाक्य सुन पड़ा कि 'साध्वी! अब बहुत समय हो गया, तूने बहुत कालतक मेरी सेवा की है और उससे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तेरा कल्याण हो ! तुझसी स्त्री तो सारे संसारमें कल्याणरूप है, तेरी भी उत्तम अवस्था है, अब तुझे चरणसेवासे क्या प्रयोजन ?'

यह संवाद सुन विश्वामित्रने समझा कि यह तो महासती अरुंधती है। पर इतनी अवस्था पहुँचने पर भी वह साध्वी अभी अपने स्वामीके चरणसेवनकी अभिलाषा करती है, यह कितना प्रशंसनीय तथा संसारकी स्त्रियोंको शिक्षणीय है। धन्य है ऐसी सतियोंको !

इतनेमें महासती फिर बोली—स्वामीनाथ! ऐसा क्यों ? इस दासीको तो आपके चरणारविंदकी सेवासे अधिक कल्याणकारी कोई कार्य नहीं। प्रभो ! आप मुझे जो साध्वी, सती इत्यादि संवोधनोंसे बुलाते हैं, वह सब आपके चरणारविंदकी सेवाका ही प्रताप है। कृपानाथ ! स्त्री स्वभावसे ही महाभ्रष्ट, नीच तथा मायामयी अज्ञानमूर्ति है, उसे ऐसी दशाको पहुँचाने-वाली तो एक आप कृपालुके चरणारविंदकी पुण्यरूप सेवा ही है। कृपानाथ !

आपने मुझसे पूर्व कहा है कि अहांतक मनुष्य प्राणीको अन्नपानादिक ग्रहण करना आदि शारीरिक क्रिया चलती है, वहांतक उसे शरीरवर्धन भी अवश्य पालना चाहिये। मेरी वह क्रियाएं अभी अटकी नहीं तबतक मुझे आपकी सेवारूप धर्म अवश्य कर्तव्य है। सेवक अपने सेव्यकी सेवा करता है तभी उससे 'प्रसादस्तु प्रसन्नता' प्रसाद पाता है। वैसे ही मैं भी यथाशक्ति आपकी सेवा करूंगी तो मुझे भी कुछ कल्याण वार्तारूप आपके पाससे प्रसाद मिलेगा। इस वार्ता विनोदसे प्रसन्न हुए वसिष्ठ मुनिसे आज्ञा पाकर सती अरुंधती प्रेमसे चरणसेवा करने लगी।

थोड़ी देर पीछे मुनिवर बोले — 'हे श्रेष्ठ तपस्विनी! अब बड़ी देर हुई, तू थक गई होगी इस लिये समाप्त कर.'

सतीने कहा — 'प्रभो! मैं ऐसा क्या तप करती हूं कि आपने मुझे तपस्विनी कहा, तिसपर भी बड़ी श्रेष्ठ तपस्विनी!'

मुनिवर बोले — 'अहो क्यों नहीं? स्त्रीको अपने स्वामीकी सेवासे बढकर दूसरा अधिक तप क्या है? जो शिष्य अपने गुरुकी अन्तःकरणपूर्वक सेवा करता है, तथा जो पुत्र अपने माता पिताकी सत्संकल्पपूर्वक प्रेमसे सेवा करता है, तथा जो स्त्री अपने स्वामीकी प्रेमसे परिचर्या करती है वे सब बड़े तपस्वी ही हैं। इस वर्तमान समयमें तो स्वामीका सेवन करनेवाली वर्तमान स्त्रियोंमें तू श्रेष्ठ है। इसीसे मैंने तुझे श्रेष्ठ तपस्विनी कहा है। इस समय मुझे दो ही श्रेष्ठ तपस्वी मालूम पड़ते हैं। स्त्रियोंमें तू और पुरुषोंमें मुनिवर विश्वामित्र! तूने मेरी परिचर्यारूप तप किया है तथा विश्वामित्रने तो जिसकी तुलना ही न हो सके ऐसा महातीव्र तप ब्रह्मत्वप्राप्त्यर्थ किया है। विश्वामित्रके समान तपस्वी तो विश्वामित्र है!'

यह सुन अरुंधती बोली — 'कृपानाथ! पूर्व आपके जो अतिथि हुए थे, और फिर आपकी कामधेनु हरण करते थे वही विश्वामित्र! अहो इनकी तो मैंने आपके मुखसे अनेक बार प्रशंसा सुनी है, पर मुनि स्वामीनाथ! इन मुनिका नाम सुनते ही मेरे हृदयमें तो बड़ा दाह होता है, कि अरे! यह ऐसे बड़े तपस्वी होकर तथा ब्रह्मत्वप्राप्तिके लिये महान् प्रयत्न कर चुकने-पर भी इन्होंने मुझ अबलाके भाग्यपर बड़ा क्रूर प्रहार किया है। कुछ भी दया न करके मेरे १०० सौ पुत्रोंका एक दुष्ट राक्षसद्वारा नाश करवा डाला। एक सत्कर्म करनेवाले ब्राह्मणके सौ सौ पुत्रोंको मारकर समूल वंशनाश करना, यह कर्म क्या इन महातपस्वीको छाजता है? नाथ! इन बातोंका स्मरण होते ही मेरे हृदयको अपार क्लेश होता है!'

ऐसा कहते २ सतीका कंठावरोध हो आया और नेत्रोंमें जल भर आया। यह देख मुनिवर वसिष्ठ उसका आश्वासन करते हुए बोले—सति ! यह क्या करती हो। तुम सरीसोंको ऐसा करना योग्य नहीं। किसका पुत्र और किसका पिता ! 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः' अर्थात् जन्म लेनेवालेकी अवश्य मृत्यु होती है। संसारमें जन्मा हुआ कोई भी प्राणी सर्व काल गृहता नहीं। यदि जन्मे हुए प्राणी मरते न होते तो फिर यह भूमितल जो पचास कोटि योजन विस्तारका है उस पर समाते भी कहाँ ? इस सृष्टिका नियम ही ऐसा है कि इसमें नये नये पदार्थ तथा नये नये प्राणी उत्पन्न होते जाते हैं और पुराने लय होते जाते हैं। बीज पड़ता है, उगता है, वृक्ष होता है, फूलता है, फलता है तथा उसमेंसे फिर नया बीज उत्पन्न होता है, फिर पुराने वृक्षके लय होनेका समय आ जाता है। सति ! ऐसे ही कभी २ वृक्षके फल तथा बीजका भी अपने मातापितारूप वृक्षसे पहले ही नाश हो जाता है, कितने ही फल कच्चे ही रोग लग जानेसे गिर पड़ते हैं, कितने ही कुम्हिला (सुर्मा) जाते हैं, कितनोंको पक्षी खा जाते हैं, कितनोंको मनुष्य तोड़ ले जाते हैं, इस प्रकार जो कुछ वचकर पकने पाये, तो उनका भी मनुष्य आदिके भक्षणद्वारा अंतमें नाश ही होता है। कदाचित् कोई फल किसीके भक्षणसे बच गया हो तो फिर पृथ्वीमें वोनेपर भी उसका नाश ही होता है। अथवा वहाँ पर अंकुररूप पुनर्जन्म होता है। सति ! इसी प्रकार मनुष्य प्राणियोंका भी मृत्यु हुए पीछे पुनर्जन्म होनारूप उग निकलना नियत ही होता है। क्योंकि 'ध्रुवं जन्म मृतस्य च' इस प्रकार मरे हुएको फिर जन्म लेना पड़ता है ऐसा स्रष्टाका और सृष्टिका नियम है। यह सृष्टि-नियम अनिवार्य है, अटल है; किसीसे टल नहीं सकता। तिसपर भी तुझसे ज्ञानी मनुष्योंको—अनुभव सहित यह मेद जाननेवाले जनको इस विषयमें क्लेश वा शोक होना क्यों संभवे !

यह सुन सती अरुंधती विनयसह बोली—'कृपानाथ ! आपने जो जो कहा वह सब यथार्थ है, पहले भी आपके द्वारा मैंने यही सुना है, तथापि उसमें क्लेश होनेका सबल कारण आपसे अज्ञात नहीं। प्रभो ! आपने जैसे यह कहा कि 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च' इस संसारमें पैदा हुआ अवश्य मरता है और मरा हुआ अवश्य जन्मता है, वैसे ही आपने यह भी कहा है कि 'गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः' अर्थात् ज्ञानके द्वारा धुल गये है पाप जिनके, ऐसे पवित्र पुरुष जहाँसे कभी पीछे न लौटना पड़े ऐसे स्थानको प्राप्त होते हैं। स्वामीनाथ ! यह संसार आपने परम क्लेश-

कारी—दुःखमय कहा है और इससे उसमें बारंबार जन्म लेकर उसके दुःखोंका वार २ अनुभव न लेना पड़े इसके लिये मनुष्य प्राणीको जन्म भर बड़े यत्नसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिये. वह ज्ञान भी अधिकार हुए बिना प्राप्त नहीं होता. अनेक जन्मोंके किये हुए पुरुषार्थका समूह बड़े तब उत्तम अधिकार प्राप्त होता है. ऐसे अधिकारको पाया हुआ मनुष्यप्राणी आप सरीखे सद्गुरुके सद्गुणेश्वरद्वारा परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है. हे नाथ ! ऐसे दुर्लभ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अन्य सब मनुष्योंकी अपेक्षा ब्रह्म-तेजस्वी जीव तो जन्मसे ही अधिकारसंपन्न है. उसमें भी आप सरीखे महात्माके यहां जन्म, यह तो ज्ञानप्राप्तिकी साक्षात् अभिसंधिका ही समय है. हे कृपालो ! आपके यहां जन्म लेनेसे उत्तमोत्तम अधिकार पाये हुए तथा ब्रह्मप्राप्तिकी अभिसंधिपर आ पहुँचे ऐसे मेरे पुत्र अनेक जन्म तथा बहुत २ पुरुषार्थद्वारा प्राप्त होनेवाले सर्वोत्तम तथा स्वल्प लामोंको गँवाय, महा-दुःखयुक्त अंधकाररूप मृत्युके वश हुए; इससे क्या मुझे क्लेश न हो ? उनका मरण हुआ, इतना ही नहीं, बल्कि असमयमें तथा अपवित्र ऐसे राक्षसके हाथसे मरणको प्राप्त हुए, इससे मुझे अपार शोक और दाह होता है. क्योंकि ऐसी मृत्यु—अपमृत्यु अधोगति देनेवाली है. आप सरीखे महान् पुरुषके यहां जन्मे प्राणीकी अधोगति होना यह क्या थोड़ा खेदकारक है ? ऐसा कृपण कर्म और वह भी बुद्धिपूर्वक करने तथा करानेवालेकी क्या गति होगी ? अच्छा ! आप भले ही इन विन्धामित्र मुनिके अथाह तपकी बारंबार प्रशंसा करो—अवश्य वह वीररत्न प्रशंसा योग्य भी है, तथापि ऐसा गर्हित कर्म उनके चरित्रमें बड़ा दूषणरूप ही है और बहुत समयतक ऐसा ही दूषित रहेगा; और आपने सब बातमें समर्थ होकर इनके ऐसे बड़े अपराधके बदलेमें इनको कुछभी शासन* नहीं किया और न शिष्योंद्वारा कराया, यह मुझे रुचता नहीं !

सतीका ऐसा प्रमाणयुक्त वचन सुन महामुनि बोले—‘ प्रिये ! तू खेद मत कर. कल्याणके मार्गपर चलनेवाले तथा सत्कर्मचरण करनेवाले प्राणीकी कभी दुर्गति† नहीं होती. तुम्हारे पुत्रोंने यद्यपि अकाल मृत्यु पाई है, तथापि वे कर्मयोगके अभ्यासी होनेसे योगभ्रष्टोंकी गतिको पावेंगे, इसमें लेशमात्र भी शंका नहीं. ‘शुचीना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते’ योगभ्रष्ट आत्मा पवित्र तथा श्रीमानके यहा अथवा महाबुद्धिमान योगी-

* शासन—दंड.

† नहि कल्याणकृत्कथिर्दुर्गतिं तात गच्छति ।

योंके यहां जन्म लेता है, वहां अपने पूर्वके अभ्यासका स्फुरण पा कर अधूरे योगको पूरा करनेका प्रयत्न करता है। इस लिये हे सति! अपने पुत्रोंके संबंधमें खेदका कोई कारण नहीं परन्तु इससे अधिकतर खेद तो मुझे उन मुनिवर विश्वामित्रके संबंधमें होता है—क्योंकि अनंत काल तक अत्यंत परिश्रम सहकर इकट्ठा किया हुआ महान् तप इन श्रेष्ठ मुनिने ऐसे ऐसे दुषित कर्मोंसे सहजमे क्षीण कर डाला। सति! ब्रह्म तेजस्वी पुरुषका घात करना वा कराना इसके समान दूसरा कोई महापातक नहीं, तिस पर भी मिथ्या द्वेषसे ऐसे २ ब्रह्मतेजस्वी—ब्रह्मपरायण जीवोंका नाश कराया, इस पापकी तो गणना ही नहीं हो सकती। इस पापसे उनका बहुत कालका बड़ा तप नष्ट हुआ है, तो हे सुव्रते! इससे अधिक दूसरा शासन क्या हो? कौन किसको शासन अथवा शिक्षा करनेको समर्थ है? सो मुझसे कहो! अपने २ कर्म ही प्राणीको उसका फलरूप शासन करते हैं, मुनीश्वर विश्वामित्रने जैसे द्वेषसे उन्मत्त हो ऐसा अन्तर्ध किया, उसके बदलेमें उनके अपार पुण्यकी हानि हुई, तब क्या वैसे ही इनको शासन करने रूप उद्योग करके हम भी अपने तपकी हानि कर लें?!! हमारे पुत्रोंका नाश होना यह इस शरीरकी बड़ीसे बड़ी हानि हुई है; उपरान्त इससे भी अधिक विशेष हानि अपने ही स्वार्थमें करनी, ऐसी मूर्खता मैं किस लिये करूँ? ब्रह्मपरायण जीवका धर्म—‘क्षमा’ है। ऐसे ब्रह्मभावको प्राप्त हुआ जीव गन्यका शासन करके क्षमाका त्याग तथा कंडकरूप क्रोधको अंगीकार करे, क्या यह उचित कर्म है? अपनी हानि करनेवालेकी हानि करनेवाला मनुष्य द्विगुण मूर्ख है। एक तो अपनी हानि हुई है, उसे सुवार नहीं रचना और दूसरेकी हानि करना चाहता है, इससे अपना और जन्तु दोनोंका विगाड करता है, यह बात उसके ध्यानमें नहीं आती।

इतना कहकर महामुनि फिर बोले “हे सुशीले! सुन मुनीश्वरका चरित्र और चरित्र्य! त्रिशंकु नामके अनधिकारी राजाकी स्वर्ग भेजनेमें भी मुनिश्रेष्ठने अपने पुण्यरूपी तप कुसुमको कुचल डाला है तथा मेरे प्रति द्वेषके कारण पुण्यवान् हरिश्चन्द्र राजाका सत्य विगानेमें भी उनका बहुतसा तप दब गया है। मेनका अप्सराके साथ विहार करनेमें हजारों वर्षका तप नष्ट हुआ है। यह सब अज्ञानका तथा क्षत्रियपनेकी राजसी प्रकृतिज्ञ ही लक्षण है। ब्रह्मत्वप्राप्तिके लिये इन्होंने अत्यन्त तप किया है और देवताओंने भी इनके महान् परिश्रमको देख ब्रह्मर्षि कहा है सो ठीक है, तथापि अभी उन्हें सत्यसिद्ध ब्रह्मत्व मिला नहीं—यह दय जो मैं

कहता हूं, उसका कारण यही है कि उनकी राजसी प्रकृति बदल कर, शुद्ध सात्त्विक भाव अभी प्रकट नहीं हुआ. अक्रोध, वैराग्य, जितेन्द्रियपन, नम्रता, क्षमा, दया, क्षान्ति, समता, अमात्सर्य* इत्यादि ब्रह्मत्वके भूषण यद्यपि अभी उनमें प्रकट तथा प्रकाशित नहीं हुए, तथापि इसकी कुछ चिन्ता नहीं, उनकी अभिलाषा सबतर है. अन्य कुछ भी कामना नहीं, केवल ब्रह्मत्वप्राप्तिकी कामनाहीसे उन्होंने अपार तपोधन† संचित किया है इससे परिणाममें इन श्रेष्ठ जीवका अन्तःकरण शुद्ध सात्त्विक तथा अधिकारी होकर उन्हें सत्य वस्तुकी प्राप्ति अवश्य होगी. चलो, समाप्त करो. सति! अब रात्रि बहुत व्यतीत हुई है, उपःकालसे पूर्व वठा नहीं जायगा तो प्रातःकालका होमका समय चूक जायेंगे.”

यह कह सतीशिरोमणिको सोनेकी आझा देकर, रात्रि कितनी गड़ है यह देखनेके लिये महासुनि वसिष्ठ पर्णशालाके बाहर आये. पूर्णिमाका पूर्ण चंद्रमा स्वच्छ निरभ्र आकाशमें ठीक मस्तकपर आ गया था. सारे वनमें, आश्रममें, भूमिपर और आकाशमें सर्वत्र स्वच्छ शुभ्र तथा शीतल प्रकाश छा रहा था. पशु, पक्षी, मनुष्यादि सब प्राणी निद्रावश थे. सर्वत्र शान्ति‡ हो रही थी. इस समय एकान्त स्थितिके प्रेमी तथा निवृत्तिके आर्गके अनुयायी ऐसे महात्माको तो अनायास ही ब्रह्मसुखका अनुभव हो — ऐसा था. ब्रह्मपुत्र महात्मा वसिष्ठ मुनि, ऐसी सर्वत्र सुप्रकाशितपनेसे व्याप्त, रौप्यमयी चन्द्रलटा देखकर बहुत ही आनंदित हुए और उसके आवेशमें बोल उठे — “अहा सति! आजकी रात्रि कैसी खिल रही है! इस सुप्रकाशको मैं किसकी उपमा दूं? बिल्कुल ठीक, दूसरा कोई नहीं; पर मुनिवर विश्वामित्र तथा उनका अप्रतिम तप ही इसके तुल्य है. जैसे उन मुनिवरकी अतुल तपकी विमल कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है, वैसे ही आज गरद रात्रि भी प्रकाश रही है. सुशीले! इस चन्द्रमण्डलके अधिपति महात्मा सोमके विषे भी ऐसी सुप्रभा, इन मुनिवर विश्वामित्रकी तरह उसके किये हुए अपार तपकी ही महिमा है. देवताओंके कोट्यवधि वर्षपर्यंत परब्रह्म नारायणकी आराधना करनेरूप अपने महान् तपसे यह चन्द्रमण्डलका पति तथा सब नक्षत्र गणोंका, वैसे ही पितरोंका राजा+ हुआ है. वैसे ही महान् तपरूप परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले मुनि विश्वामित्र भी परिणाममें आकाशके विषे प्रकाशते हुए सप्तर्षिमंडलमें जाकर विराजेंगे.”

* अमात्सर्य — द्वेषरहितपन,

† तपोधन — तपस्वी धन.

‡ शान्ति — सुनसान, सन्नाटा.

+ सोमपा.

“प्रिय जीवन !” उसके गुरुजी बोले—“ब्राह्मणपनके उत्तमोत्तम गुणोंका अवलोकन कर ! ऐसे अद्भुत गुणोंसे सारा त्रैलोक्य वशमें क्यों न हो ? जिसने अपना आतिथ्य करनेके बदलेमें, वन सके चतनी सेवा करनेके बदले चढा कामधेनुका हरण किया. वहांसे पराजय पाकर, अपने साथ अमित सैन्यसमूह लेकर युद्धमें आ—अपने लिये अत्यन्त विडम्बनाएं दी, अनेक बार जिसने अस्त्र शस्त्रकी वृष्टि की, जिसने सौ पुत्र मरवा करके निर्वंश कर दिया, सारे संसारमें स्वयं जो किसीका द्वेषी नहीं तथा जगतमें कोई भी जिसका द्वेषी नहीं, ऐसे सर्व भूतोंके परम अद्वेषाके साथ जिसने महान् क्लेशकारक द्वेष पैदा किया तथा ऐसी अनेक विडम्बनाएं करते हुए अन्तमें स्वयं उसका घात करनेकी संधि, जो जीव ताड़ रहा था, उसके संवंधमें भी इन महामुनि वसिष्ठजीके मनमें कुछ भी द्वेष न होकर कैसी शुद्ध भावना थी, यह तूने देखा. यह शुद्ध भावना भी पीठ पीछे, परोक्षमें: वह नहीं कि किसीके आगे अथवा किसीको भला लगानेके लिये दर्शाई हो. ऐसे अद्भुत तथा महान् गुणोंसे वह महात्मा सारे संसारका सुहृद्, मित्र तथा कल्याण करनेवाला है. ऐसे पुण्यपुरुषके सहज संवंधमें आनेवाला प्राणी भी जो कि महाकूर और भयंकर हो, तो भी सौम्य और शांत हो जाता है, निर्दय और घातकी होनेपर भी परम दयालु और अहिंसक हो जाता है, क्रोधी हो वह अक्रोधी बन जाता है, पापी हो वह पवित्र हो जाता है, शत्रु हो वह सखा हो जाता है, अज्ञानी हो वह ज्ञानी हो जाता है. जड़ वह चेतन बन जाता है. शासक सेवक बन सेवा करने लगता है. ऐसा ही मुनि विश्वामित्रके संवंधमें बना. वे पर्णशालाके पीछे जाकर छिपे, उस समयसे इस ब्रह्मीभूत दंपतीका पुण्यरूप संवाद एकाग्र चित्तसे श्रवण कर, जड़की भांति खड़े रहे थे. यह संवाद सुनते सुनते ही, जैसे दीपक प्रज्वलित होते ही कोठरीका अंधेरा दूर हो जाता है और उसमें बैठता हुआ विषय पर स्पष्टकार, मारता हुआ तथा जीम लपकाता हुआ प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है, वैसे ही हृदयके अज्ञानादिक आवरण तत्काल दूर होकर उसमें भरा हुआ अकारण क्रोध तथा द्वेषरूप दो मुखवाला फणियर उन्होंने देखा और उन्हें बड़े आश्चर्यके साथ स्पष्ट रूपसे दिखायी दिया कि, ‘यह दुष्ट ही मेरा महा अनिष्ट कर रहा है. शिव ! शिव !! इस कृपणहीने मेरे हाथसे अकारण अनेक अनर्थ कराये हैं. शिव ! शिव !! इसीने मुझे ब्रह्मत्वरूप अलभ्य लाभसे आजपर्यंत अति दूर रखवा है और जहां तहां भर्माया है. अरेरे ! ऐसे ब्रह्म-रूप, सचराचरके सखा तथा सबके कल्याणदाता विश्वहितैषी महर्षिके साथ

मिथ्या द्वेष ! अरे ! महा अकल्याणकारक अधम द्वेष ! ! इस गुप्त घर करके बसे हुए दुष्टहीने कराया है. रे ! मित्रवत् होकर घरमें आकर रहे हुए शत्रुकी तरह इस दुष्टने तो मेरे हृदयमें रह कर बड़ेसे बड़े शत्रुका काम किया है. अहो ! इन महर्षिवर्यके इतने परोक्ष और क्षणभरके समागमसे मेरा हृदय खुला, खिला; प्रकाशित हुआ तथा वह दुष्ट मुझे प्रत्यक्ष दिखायी दिया ! यह अहोभाग्य तथा सत्समागमका महाप्रताप ही है. नहीं तो यह दुष्ट प्रबल होकर परिणाममें मेरा अवश्य नाश करता ! ! !

इस प्रकार जैसे कोई भरपूर नौदमें सोता हुआ मनुष्य अपने किसी हितैच्छुकी समयोचित सूचनासे एकाएक जाग्रत हो जाय तथा स्वयं सच-मुच भयंकर स्थितिमें है यह जानकर तत्काल सावधान बन जाय और उस-मेसे शीघ्रतापूर्वक अलग हट जाय, उसी तरह विश्वामित्र मुनि अपने अज्ञानांधकारपनमेंसे जाग्रत हो गये. स्वयं कैसा बड़ा अनर्थ करनेको तत्पर हुए थे और जिनके पाससे प्रसाद मिलने योग्य है, ऐसे महापुरुषके साथ स्वयं कैसा अयोग्य वर्ताव चलाया था : यह सब प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यन्त लज्जा और ग्लानि उत्पन्न हुई. मुनिधर्मसे विपरीत ब्रह्मर्षि पदकीप्राप्तिके अभिलाषी जीवकी अति क्लेशकारिणी अवोगतिकी पानेवाली स्थितिका प्रत्यक्ष दर्शन होते ही, अपनी अविचारताको मनके साथ अतिशय धिक्कार देते हुए वह विश्वामित्र तत्काल वृक्षगुच्छमेंसे बाहर निकल आये तथा द्रवित हृदय, गद्गद कंठ, सजल नयन, प्रबल प्रेम और विशुद्ध मनसे दौड़ कर महर्षि वसिष्ठजीके निर्मल चरणारविंदपर जा गिरे. इस समयके अद्भुत प्रसंगका मैं क्या वर्णन करूं ! 'इस निर्मल, एकान्त और शान्त रात्रिमें एकाएक यह कौन ? !' ऐसे आश्चर्यके साथ वसिष्ठ मुनिने नीचे झुक कर देखा तो अभी जिसकी प्रशंसा करते थे, वहीं विश्वामित्र मुनि : परम नम्र, निर्मानी, निर्द्वन्द्व तथा शरणागत हो अपने चरणोंमें पड़े हुए हैं.

फिर बड़े सानन्दाश्चर्यसे वह महर्षि बोले — 'अहो ! मुनि विश्वामित्रजी ! ! इस समय तुम यहा कहां ? उठो : बैठो ! तुम्हारा शुभागमन अकस्मात् क्यों हुआ है ? खेद मत करो ! तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारा कल्याण हो ! ! !'

पर विश्वामित्रने तो दोनों मुन्नाओंसे वसिष्ठजीके चरणोंको दृढ़ आलिंगन कर पड़े हुए थे. उनके नेत्रोंसे अस्खलित बहता हुआ अश्रुप्रवाह दोनों चरणोंका प्रक्षालन कर रहा था. कई बार बुलानेपर भी मुखसे कुछ शब्द न निकला. अन्तमें गद्गद कंठ व अति नम्रपनेसे उन्होंने कहा — 'हे

ब्रह्मन् ! यह अपराधी आपके साथ बात करने योग्य नहीं है. क्षमामूर्ते ! मैंने क्षमा न करने योग्य अनेक अपराध आपके साथ किये, पर आपने उन अपराधोंकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है. धन्य है आपकी सर्वोत्तम शांति, क्षान्तिको ! ! हे भगवन् ! इतना होने परभी आपके ऐसे अतुल प्रभावोंकी मुझे मूर्खने न जान कर बार २ आपसे ईर्ष्या तथा विद्वम्बना ही की है, यही नहीं; बल्कि इसके उपरान्त मैं महादुष्ट आज एक ऐसा बड़ा अन्याय करनेको उद्यत हुआ था कि जो आपके आगे प्रकट करनेमें भी मुझे बड़ी लज्जा उत्पन्न होती है. हे प्रभो ! द्वेषादिक दुर्गुणोंके कारण अवसमतामें लीन रहनेवाला यह नराधम, आपको कैसे मुख दिखावे ? ! आपके प्रतापसे ब्रह्मत्वका सच्चा तत्त्व, अब मेरी समझमें आया और वह केवल तप मात्रसे ही नहीं, बल्कि आप सरीखे अद्भुत सौजन्यादिक ईश्वरी गुणोंसे ही प्राप्त होता है; यह भी मैंने आपकी कृपासे समझा है. हे सुनीश्वर ! आप सरीखे पुरुष तो चिरले ही हैं. आपकी तुलनामें कहने योग्य प्रक्षारिणी तीन लोकमें कोई नहीं. अपने किए हुए असंख्य तथा असह्य अपराधोंका स्मरण कर, अब मुझे जो अपार खेद होता है वह मुझसे वर्णन नहीं किया जाता. क्षमा ! क्षमा ! ! ! हे ऋषिवर ! यह अपराधी प्राणी - मन, वाणी तथा शरीरसे आपकी शरण है. उसको आप जैसा चाहें दंड दे, यह आपको अधिकार है.”

यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए वसिष्ठमुनि विश्वामित्रको बैठा कर अत्यन्त स्नेहपूर्वक हृदयसे लगाकर आन्वासन देकर बोले - “ प्रिय विश्वामित्र ! चिन्ता न करो, तुम निष्पाप हो; तुम्हारा चिरकालका तप आज सफल हुआ है. आज तुम योग्य हुए, आज तुमको यथार्थ ब्रह्मर्षिपन प्राप्त हुआ. तुम्हारे संबंधमें मुझे किसी प्रकारका द्वेषाङ्कुर न था, न है ही. तुमको प्राप्त हुआ जो अलभ्य ब्रह्मत्व - उसीसे तुम्हारे सब अपराध भस्म हुए हैं अर्थात् ‘मैं अपराधी हूँ’ और ‘अरे ! यह मैंने बहुत ही खोटा कर्म किया है,’ ऐसे ज्ञानपूर्वक बोधसे कृत कर्मके लिये अनिवार्य पश्चात्ताप करना, यही कृतकर्म-पापका प्रायश्चित्त है.”

यह प्रसंग चल ही रहा था कि इतनेमें सतीशिरोमणि अरुंधती भी पर्णशालामेंसे बहार आयी. उनको देख विश्वामित्रने प्रेमसे बंदना की, क्षमा मांगी.

तत्र वसिष्ठजी बोले - “ कौशिक* यह सतृणरूपा सती, आकाशमें प्रकाशित चंद्रदेव, ध्रुव, सप्तर्षि तथा नक्षत्रगण तुम्हारा और मेरा समागम

* कृशिकवंशमें होनेके कारण विश्वामित्र कौशिक कहे जाते हैं.

अन्तरिक्षमें देखते हुए विमानस्थ देवता, यह जगन्माता पृथ्वी देवी, यह पवित्र आश्रम तथा उसमेंके वृक्ष—तरुवर तथा तुम्हें क्षात्रपनका तिरस्कार करा कर ब्रह्मत्वके लिये अपार प्रयत्न करानेवाली यह श्रीमती कामधेनु ये सब तुमपर अति प्रसन्न हुए हैं तथा तुम्हारे अप्रतिम तपकी प्रशंसा करते हैं. हे ब्रह्मर्षि ! आज तुम ब्रह्मर्षि हुए. इतना ही नहीं, बरिक्त ब्रह्मर्षियोंमें श्रेष्ठ हुए हो. तुम्हारा कल्याण हो. तुम्हारा तपस्तेज चिरकाल अखंड प्रकाशित हो.” यह शब्द वसिष्ठजीके मुखसे निकलते ही अन्तरिक्षमेंसे दिव्य पुष्पोंकी वसिष्ठजीके साथ २ जय जयकारकी ध्वनि होने लगी.

“प्रिय पुत्र जीवनसिंह ! इस प्रकार चिरकालका दुर्धर द्वेष मिटकर वसिष्ठमुनिके साथ विश्वामित्रका परम सख्य हुआ. वह आजतक ज्योंका त्यों है. यही विश्वामित्र महर्षि वर्तमानमें वसिष्ठ मुनिके साथ सप्तर्षि मण्डलके विषे सुप्रकाशित रूपसे विराजमान है. इस संक्षिप्त पवित्र चरित्रपरसे तुम जान गये होंगे कि मनुष्यपन कितना अमूल्य तथा देवताओं करके भी कितना सराहनीय है ! ऐसा अद्भुत तत्त्व मनुष्यपनेमें है. अपने आपकी जानना देखना, अनुभव करना इसीमें मनुष्यपनेकी श्रेष्ठता है.”

मनुष्य किस कारणसे उत्तम है ?

हिमालय परके एकान्त आश्रममें महात्मा योगीश्वरकी प्रथम परिचर्या करनेवाले दोनों शिष्योंप्रति उस योगीश्वरने कहा—“वत्सो ! वयमें बालक, पर पूर्वका बड़ा संस्कारी राजपुत्र जीवन, अब व्यावहारिक पढ़ना गुनना छोड़कर, बारंबार अपने विद्यागुरुके पास ऐसी ब्रह्मकथा ही सुननेमें तत्पर होगया. वेदाध्ययन तथा धनुर्वेदका अध्ययन चलता था, उसे भी ब्रह्मकथाके आगे इसने शिथिल कर दिया तथा प्रतिदिन आत्मविद्याका ही प्रश्न गुरुजीसे पूछने लगा. गुरुजी भी उसको—यद्यपि क्षत्रियपुत्रको आवश्यक ऐसी धनुर्विद्या पढ़ाते थे, तथापि उसका अधिकार उत्तम जानकर प्रसंग २ पर उसके उत्तमोत्तम प्रश्नोंका प्रेमपूर्वक समाधान करते और उसके सहपाठियोंका उसके समान उत्तम अधिकार न होनेसे गुरुजीने उस अध्यात्मकथाके लिये समय भी जुदा ही ऐसा नियत कर दिया था, जो उसे अकेलेके लिये अनुकूल पड़े ! ‘मनुष्यपन यह कैसा अत्युत्तम है’ यह विश्वामित्रजीके चरित्रसे जानकर इसने बड़ी देरतक मनन करनेके बाद अपने गुरुजीसे प्रश्न किया कि, ‘हे कृपानाथ ! मनुष्यमे अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा इतनी बड़ी उत्तमता क्यों है ? किस तत्त्वके कारण मनुष्य इतना उत्तम हो सकता है !’ इस प्रकारके उसके प्रश्नोंका गुरुजीने समाधान करना प्रारंभ किया:—

गुरुजीने कहा—“हे राजपुत्र ! संसारमेंके प्रत्येक प्राणीका जो शरीर प्रत्यक्ष अपनी आंखोंसे दीखता है वह कुछ ऐसा ही तथा इतना ही नहीं है. उसमें कई भेद हैं. जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसे तत्त्ववेत्ता लोग स्थूल अर्थात् मोटा, बड़ा, देखा जा सके ऐसा शरीर कहते हैं. सो यह शरीर तो प्राणीके रहनेके एक घरके समान है. जलमें रहनेवाले छोटे बड़े गंख तुमने देखे होंगे. यह गंख उसके अंदर रहनेवाले गंखनाम कीड़ेका घर है. और यद्यपि वास्तवमें उस कीड़ेसे जुड़ा है, तथापि शरीरके साथ मिला हुआ रहनेसे वह कीड़ा जलमें थलमें जहां २ चलता फिरता है वहां २ वह उसके साथ फिरता है. इसी प्रकार प्राणीका स्थूल शरीर यह प्राणीका चलता फिरता घर है. पर गंखका कीड़ा गंखको जैसे अपना शरीर ही मानता है, उसी प्रकार प्राणीमात्र अपने स्थूल देहको अपना मुख्य शरीर मानता है. वास्तविक विचारसे देखिये तो इसमें विशेष जानने योग्य यह है कि, यह शरीर तो मिट्टीका पुतला मात्र है और इसको जाग्रत करके हिलाने चलानेवाला तो इसमें रहता हुआ दूसरा शरीर है. इसको तत्त्ववेत्ता सूक्ष्म शरीर कहते हैं. सूक्ष्म अर्थात् वारीक. यह शरीर सूक्ष्म तत्त्वोंसे बना तथा सत्त्वारूप है. स्थूल शरीरके विषे यह सर्वत्र व्याप्त होनेसे उसीके बग़ावर हो रहा है; तथापि मुख्य स्थान उसका हृदय वा अन्तःकरण है. सारी सत्ता इस अन्तःकरणमें रहती है तथा सारे व्यवहार, स्थूलदेहद्वारा, उसके अन्दर रहकर करती वा कराती रहती है. यह अन्तःकरण जितना शुद्ध, जितना पवित्र, जितना स्थिर, जितना दृढ़, जितना निरुद्ध होता है, उतना ही वह प्राणी योग्यतावाला होता है. प्राणीमात्रके अन्तःकरणपर अज्ञानरूप अन्धेरेका पर्दा होता है, इससे वह अज्ञानहीमें ढँका हुआ अन्तःकरण केवल अज्ञानमय ही बनकर सर्वथा अशक्त हो पड़ा रहता है और उसकी चञ्चलता नहीं होसकती. मनुष्यके सिवाय दूसरे सत्र प्राणीयोंका हृदय—ऐसे अज्ञानसे ढँका हुआ होता है कि, जिससे यह मनुष्य प्राणी अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है. जितना २ सूर्यके आसपास बादलोंका पटल वारीक या छोटा होता है उतना ही सूर्यका प्रकाश भी न्युनाधिक होता है. इसी प्रकार जिस प्राणीके हृदयपरका अज्ञानपटल जितना वारीक या छोटा होता है उतना ही वह प्रकाशित तथा उन्नत अथवा ज्ञानवाली स्थितिमें होता है. ज्ञान तथा अज्ञान इन दोनोंकी बीचकी स्थितिमें मनुष्यका हृदय होता है. पर उसका संस्कार करते करते ज्यों ज्यों उस परका अज्ञान पटल अच्छा निर्मल वा दूर होता जाता है, त्यों त्यों उसका प्रकाश बढ़ता जाता

है तथा प्रकाशके बढ़नेके साथ उसकी सत्ता बढ़ती है. मनुष्यमे जो कुछ सत्ता है वह सब उसके अन्तःकरणकी है. प्राणीका स्थूल तथा सूक्ष्म ये दोनों शरीर उसके अन्तःकरणके अधीन हैं. अन्तःकरण जैसी प्रेरणा करता है, वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होती है. 'अनुमान करना, सारासाराका विचार करके वस्तुको जानना, पहचानना, चिंतवन करना, तथा अपनेपर और अहंकारका अभिमान रखना यह अन्तःकरणका मुख्य गुण है.' इसीसे तत्त्वज्ञोंने उसके चार विभाग माने हैं. तुझे अपने आपको तथा उसके बाद परमात्माको पहचाननेकी शक्ति इस तेरे अन्तःकरणमेंही है, इस लिये पहले तू अपने अन्तःकरणको संस्कारवाला कर."

अन्तःकरणका आवरण - पवित्रताका ही कारण

अपने गुरुजीका यह व्याख्यान सुन विचारशील जीवनसिंह बोला - "कृपानाथ! मनुष्यका महत्त्व तथा उत्तमता, उसके हृदयके अनुसार ही है, तो उसपर पटल किंवा आवरण होता है वह किस कारण है और वह किस तरह दूर हो सकता है? यह पटल अपनी दृष्टिसे दीखता नहीं."

गुरुजीने कहा - "हम लोग अन्तःकरण वा हृदयके नामसे जिसे पुकारते हैं, वह क्या है और किस स्थलपर है यह प्रथम जानना चाहिये. प्राणीका शरीर जो अस्थि, मांस, मज्जा, मेद, रुधिर, नाडियां, त्वचा, रोम इत्यादि वस्तुओंका बना हुआ है, उसमे वैसी ही वस्तुओंका उसका हृदय भी बना हुआ है. उदरसे ऊपर, कंठसे नीचे तथा दोनों स्तनोंके बीचमे मनुष्यका हृदयस्थान है. जो उघाड़ा (खोल) करके देखनेमें आवे तो मनको कैपकंपी उपजे ऐसे गीले और कोमल मांसकी एक छोटीसी थैलीके समान वह जान पड़ेगा. इस पोली थैलीके साय सारे शरीरकी सब *रुधिर-वाहिनी तथा †वायुवाहिनी तथा अन्य सब नाडियोंका मुख्य संबंध है. इसकी पोलमें किसी ऐसे अद्रुत पदार्थका पर्दा है कि, जिससे उसके दो भाग होगये है. उसमेका एक भाग अंदर ठीक बीचमें तथा दूसरा उसके आसपास है. यह बाहरका भाग अन्तःकरणका स्थान है. इसके भीतर अपने चार विभागोंसहित अन्तःकरण स्थिति करता है और वहां रहकर सारे शरीररूपी देशपर राज्य करता है. जैसे एक राजाकी राजगद्दी एक स्थानपर होती है और न्यायादिक सारे राजकाजके लिये कचहरियां एक

* रुधिरवाहिनी - रुधिरको वहन करनेवाली.

† वायुवाहिनी - वायुवासादिकको वहन करनेवाली.

तरफ जहां सबको बहुत अनुकूल पड़े और सबपर देखरेख रहे, ऐसे स्थान राज्यके किसी पर्वतादि ऊंचे स्थानपर बनाई जाती हैं; इसी प्रकार इस शरीरदेशमें भी अन्तःकरणरूप राजदरबारकी न्यायादिक विचारणीय कच-हरियां, शिरःप्रदेशमें ऊंचे स्थानपर रहती हैं। वहां बैठ अन्तःकरणके सब कारवारियोंकी सभा विचारादिकका निश्चय करती है। नीचे वस्तुओंसे बने हुए हृदयप्रदेशमें यह अन्तःकरण रहता है, इससे उसे मलिन होनेमें भी देर नहीं लगती। मलिन होना, इसपर मल—मैलका चढ़ना, यही उसका आवरण वा पटल है। इस मलरूप आवरणसे हृदयस्थान ढक जाता है तथा उससे योगसे अन्तःकरण अर्थात् परम पवित्र आत्मा मलमें दूब जानेसे अज्ञानी बनकर, सत्य स्वरूपसे प्रकाशित नहीं हो सकता तथा अज्ञानके संगमें रहनेसे वह अपने मूल स्वरूपको दिन दिन विसरता जाता है और अधिक समयके उपरान्त केवल मलमय बन जाता है। आत्मप्रदेशपरका यह आवरण दो प्रकारका है। एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल आवरण शारीरिक मलका होता है तथा सूक्ष्म आवरण पापरूप मलका होता है। स्थूल आवरण हृदयस्थानपर तथा सूक्ष्म आवरण अंतःकरणपर होता है। हृदय तथा अन्तःकरणका परस्पर गाढ़ संबंध होनेके कारण ऐक्य होनेसे ये दोनों आवरण एक दूसरेको महान् हानिकारक तथा आच्छादक (ढाक देनेवाले) हैं। इस लिये इन दोनों आवरणोंको दूर करनेके लिये मनुष्योंको सदा शरीरसे तथा इन्द्रियोंसे पवित्र रहना चाहिये। हाथ, पांव, मुख, गुदा* तथा उपस्थ† ये पांच कर्मेन्द्रियां हैं। इनकी प्रत्येक स्वभाविक क्रिया करके इन्हें शास्त्रविधिके अनुसार, जल सृत्तिका आदिसे धोकर शुद्ध करना, स्नान करना, इसे शारीरिक शुद्धि कहते हैं। नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, इन ज्ञान-इन्द्रियोंको दुष्ट वासनाओं अर्थात् मायासे वचानेसे अन्तःशुद्धि होती है।

यदि ये कर्मेन्द्रियां तथा ज्ञानेन्द्रियां सदा सर्वदा शुद्ध रखनेमें न आवे तो क्रमसे शरीर अशुद्ध होकर अन्तःकरणका अज्ञानावरण बढ़ जाता है और फिर उसकी सारासार विचार करनेकी शक्ति जाती रहनेसे वह उत्तरोत्तर अधम दशाकी पहुँच जाता है।

यह मैंने तुझसे सामान्य शुद्धि कही। इस क्रिया कर्मसे अन्तःकरण सामान्य रूपसे शुद्ध रहता है, अर्थात् मनुष्यपनेमें उसको प्राप्त हुआ अन्तःकरण शुद्ध करनेके कारण बहुत मलिन न होते हुए मनुषी स्थितिसे नीचे प्रकारका नहीं हो जाता पर इस अन्तःकरणके ऊपर पूर्वके अनेक जन्मोंके

* गुदा—मल त्याग करनेवाली इन्द्रिय. † उपस्थ—मूत्र त्याग करनेकी इन्द्रिय.

पापरूप मलका आवरण तो होता ही है. उसे दूर करनेके लिये तुझको बताये हुए यह नित्य तथा शारीरिक शुद्धिके कर्म तथा अपने २ वर्णाश्रमके अनुसार नित्य कर्म भी मनुष्यको करने चाहियें. वह जो विधिवत् किये जाते हैं तो अवश्य उसके अन्तःकरणका पापरूप आवरण मिट जाता है. वह नित्य कर्म—क्या—त्रिकाल संध्यावन्दन, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, देवपूजन इत्यादि हैं. ये नित्य कर्म अन्तःकरणके पापरूप मलको दूर करनेके लिये ही धर्मशास्त्रमें उपदिष्ट किये (वतलाये गये) हैं. इस लिये उनसे कभी न चूकना चाहिये. संध्यावन्दन व गायत्रीजपको तो तू करता ही है.”

जीवनसिंह बोला—“गुरुदेव ! संध्यावन्दन तो नित्य त्रिकाल मैं कभी भूलता नहीं, आपकी आज्ञानुसार सूर्यमंडलस्थ परमात्माके तेजोमय स्वरूपका ध्यान भी नित्य करता हूं, तथापि ‘मैं कौन ?’ यह शंका जबसे मेरे मनमें खड़ी हुई है, तबसे तो पढ़नेके समय, संध्यावन्दनके समय तथा भोजनादि कर्मोंके समय मुझे इसी बातका मनन हुआ करता है. इस संबंधमें आपके कहे हुए सिद्धान्त बारम्बार मेरी दृष्टिके आगे खड़े रहते हैं. और जो बात समझमें नहीं आती उसके लिये अनेक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें बारम्बार पूछ कर मैं आपको कष्ट देता हूं. कृपानाथ ! ऐसा ही एक प्रश्न मुझे फिर उत्पन्न हुआ है. आज्ञा हो तो निवेदन करूं !”

गुरुजीने कहा—“पुत्र ! प्रसन्नतापूर्वक कहो. यह न समझो कि मुझे कष्ट होता है. तू तो भाग्यशाली है ही. पर तेरे कारण मैं भी बड़ा भाग्यशाली हुआ हूं. क्योंकि अध्यात्मविद्या*—ब्रह्मविद्या—भगवत्प्राप्तिसंबंधी प्रश्न करनेवालेकी अपेक्षा जिससे ये प्रश्न किये जायँ वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है. ऐसे प्रश्न करनेवालेकी तो कोई एक शंका होती है और उसके समाधानके लिये वह पूछता है, पर उसके उत्तरदाताको तो शंकाका समाधान करनेके लिये ब्रह्मविद्या संबंधी अनेक सिद्धान्तोंका स्मरण, मनन और संशोधन करनेको मथन करना पड़ता है, बड़े २ दृष्टान्त उसके लिये सोचने पड़ते हैं तथा उसका अन्तःकरण उतने समयतक केवल ब्रह्मके विचारमें ही लीन हो जाता है. अन्तःकरणका सदा ब्रह्मविचारमें निमग्न रहना यह बड़े भाग्यकी बात है. इस लिये, सुखसे तू अपने मनमें उपजा हुआ प्रश्न कर !”

यह सुन जीवनसिंह बोला—“कृपानाथ ! पूर्व कहे हुए कथाप्रसंगमें सुमनशर्मा नामक द्विजपुत्रके इतिहासमें आपने शरीर पंचकुटीका वर्णन करते

* अध्यात्मविद्या विद्यानाम् ।

समय कहा था कि, 'मनुष्यका शरीर पृथ्वी आदिक पांच* तत्त्वोंसे बना हुआ है और उसमें चार विभागवाला अन्तःकरण मिलनेसे नव† तत्त्व हुए हैं' और आज अन्तःकरणका स्थान वर्णन करनेमें आप कहते हैं कि मनुष्यका शरीर अस्थि, मांस, रुधिरादिक वस्तुओंसे बना हुआ है, यह कैसे ?'

इस प्रश्नके उत्तरमें गुरुजी तत्त्वोंकी व्यवस्था इस प्रकार कहने लगे—
 "हे ब्रह्म ! इन पांच तत्त्वोंमेंसे प्रथम तत्त्व पर तुम विचार करो. प्रथम तत्त्व पृथ्वी है. इस पृथ्वी तत्त्वका शरीरमें क्या २ भाग है, सो तू जानता है ? यदि नहीं जानता, तो तू उसे जान । रोम (वाल), शरीरके ऊपरकी त्वचा, उसके भीतर रहनेवाली नाड़ी, उसके भीतरका मांस तथा उसके अंदरकी हड्डी ये सब पृथ्वी तत्त्वके बने हुए भाग हैं. दूसरा तत्त्व जल है. शरीरमेंसे जो प्रसवेद (पसीना) निकलता है तथा मूत्र, लाल, अन्दरके भागमें रहा हुआ रुधिर तथा शुक्र अर्थात् वीर्य—ये पदार्थ जल तत्त्वसे बने हुए हैं. तेज यह तीसरा तत्त्व है. शरीरकी कांति, निद्रा, आलस, तृषा, क्षुधादि विकार, ये सब तेज तत्त्वके भागसे बनते हैं. चौथा तत्त्व वायु है. शरीरमें जो संकोचन और प्रसारण होता है, शीघ्रतासे जो चलना होता है; दौड़ना, घुमना, चलना, फिरना, खासोच्छ्वास करना, यह सब शरीरमें रहनेवाले वायु तत्त्वसे होता है. पांचवां तत्त्व आकाश है. शरीरको जो भय लगता है, मोह अवज्ञा भ्रम (भुलावा) होता है, शोक होता है, क्रोध तथा काम व्यापता है तथा शरीरमेंका पोलापन, यह सब आकाश तत्त्वका विकार है.

तुझे कदाचित् शंका होगी कि, एक ही पृथ्वी तत्त्वमेंसे रोम, नाड़ी, त्वचा, मांस तथा हड्डी जो परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थ दिखायी देते हैं वे कैसे बने होंगे ! पर जान ले कि यह प्रत्येक पदार्थ केवल पृथ्वी तत्त्वहीसे नहीं बने : वल्कि उनके साथ दूसरे तत्त्व भी शामिल हैं. किसीमें थोड़ा, किसीमें अधिक इस प्रकार मिले हैं. इसी कारण जुदे २ रूप उत्पन्न हुए हैं. पृथ्वी तत्त्वमें मुख्य भाग पृथ्वीका है तथा बाकीके तत्त्वोंका थोड़ा बहुत मिश्रण होनेसे अस्थि बने हैं. जल तत्त्वका मिश्रण होनेसे मांस बना है, वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे त्वचा बनी है, तेज तत्त्वका मिश्रण होनेसे नाडियां बनी हैं, आकाश तत्त्वका मिश्रण होनेसे रोम बने है. इसी प्रकार जल तत्त्वमें जलका मुख्य भाग होनेसे शुक्र बनता है, पृथ्वी तत्त्वका भाग मिलनेसे शोणित अथवा रुधिर बनता है, आकाशका भाग मिलनेसे लार,

* पृथिव्यसेजोवाय्वाकाश.

† मनोबुद्धयहृद्धारचेतादि ।

तेजका भाग मिलनेसे मूत्र बनता है, वायुका भाग मिलनेसे स्वेद बनता है। इसी प्रकार तेज तत्त्वमें तेजका मुख्य भाग होनेसे क्षुधा उपजती है, वायुके मिलनेसे तृषा उपजती है, पृथ्वी तत्त्वके मिलनेसे आलस्य उपजता है, आकाश तत्त्वके मिलनेसे निद्रा उपजती है, जलका मिश्रण होनेसे कान्ति उपजती है, वायु तत्त्वमें वायुका मुख्य भाग होनेसे श्वासोच्छ्वासकी क्रिया उपजती है, आकाशका भाग मिलनेसे शरीरका प्रसारण होता है, पृथ्वी तत्त्वके मिलनेसे आकुंचन अर्थात् संकोच होता है, तेजका भाग मिलनेसे चेष्टा अर्थात् अंगोंका चलना होता है तथा जलका भाग मिलनेसे चलनेकी क्रिया होती है। आकाश तत्त्वमें मुख्य आकाश तत्त्वका प्रमाण विशेष होनेसे शोक होता है, तेज मिलनेसे क्रोध होता है, वायु मिलनेसे काम व्यापता है, पृथ्वी मिलनेसे भय व्यापता है और जल तत्त्व मिलनेसे मोह उत्पन्न हुआ करता है।

“ इस प्रकार इन पांच तत्त्वोंके मिलनेसे प्रथम जन्म, फिर अस्तित्व, फिर वृद्धि, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय और अंतमें विनाशः इन छः विकारोंवाले इस प्रत्यक्ष दिखायी देते हुए स्थूल शरीरकी अवस्था होती है। इसमें रहता हुआ जो सूक्ष्म शरीर वह भी इन्हीं तत्त्वोंके सूक्ष्मांशोंसे बना है और इन सूक्ष्म तत्त्वोंका एक दूसरेके साथ न्यूनाधिक संबंध होनेसे देहमें अनेक प्रकारकी वस्तुएं और क्रिया विक्रियाएं हो जाती हैं। इन सूक्ष्म तत्त्वोंमें रहता हुआ आकाश तत्त्व है। उसका मुख्य स्वरूप पोलापन और वह शरीरके हृदय स्थानमें मुख्य रूपसे व्याप्त है—इसीमें अंतःकरण है। इसमें क्रमसे दूसरे सूक्ष्म तत्त्व मिलनेसे विभाग होते हैं। और जुदी २ क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। आकाशरूप अन्तःकरणमें प्रथम किसी बातका स्फुरण होता है तथा उसमें सूक्ष्म वायु तत्त्वका मिश्रण होनेसे मन बना है। यह मन अन्तःकरणमें स्फुरित हुई वृत्ति संबंधी संकल्प विकल्प करता है। आकाशतत्त्वमें-तेजका सूक्ष्म तत्त्व मिलकर बुद्धि बनी है। यह बुद्धि मनके किये हुए संकल्प विकल्पका निश्चय करती है। आकाशरूप अन्तःकरणमें अप् - अर्थात् जलका सूक्ष्म तत्त्व मिलकर चित्त बना है। जो बुद्धिके निश्चय किये हुए संकल्प विकल्पके ऊपर चिंतन व स्मरण करता है। आकाशतत्त्वरूप अंतःकरणमें पृथ्वीका सूक्ष्म तत्त्व मिलकर अहंकार बना है। यह अहंकार अहंता (मैं पना) है। इसके साथ जीवको ‘मैं पने’ का स्फुरण अभिमान होता है।

“अब दूसरा सूक्ष्म तत्त्व ‘वायु’ है, उसमें दूसरे तत्त्वोंके मिलनेसे जुदी २ क्रियाओंके करनेवाले पांच* प्राण जो शरीरका वहन करनेवाले वाहनके

*प्राणापानौ तथा व्यानसुदानं च समानकम् ।

समान हैं वे उत्पन्न हुए हैं. सूक्ष्म वायु तत्त्वमें आकाश तत्त्व मिलनेसे 'व्यान' नामक प्राण बना है. जो शरीरके सब अंगोंमें व्याप्त रहा है और उनकी संघियोंके घूमने फिरनेकी क्रिया उसीसे होती है. वायुमें वायु तत्त्वका भाग मिलनेसे 'समान' नामक वायु उत्पन्न हुआ है, जो शरीरके नाभिस्थानमें रहता है और वहाँसे अन्नरस सर्व नाडियोंद्वारा सारे शरीरमें रोम २ प्रति पहुँचाता है. वायुमें तेज तत्त्वका भाग मिलनेसे 'वदान' नामक प्राण बना है. यह देहमें कंठस्थानमें रहता है और कंठस्थानमें होकर उदरमें एक साथ उत्तरते हुए अन्न जलका विभाग करता है तथा विकारको प्राप्त होकर स्वप्नादिको दिखाता है. जल तत्त्वका भाग मिलनेसे 'प्राण' नामक प्राण उत्पन्न होता है जो हृदयमें रहकर श्वासोच्छ्वास करनेका कार्य करता है तथा पृथ्वीतत्त्वका भाग मिलनेसे 'अपान' नामका प्राण उत्पन्न हुआ है जो शुद्धास्थानमें रहता है तथा मलका उत्सर्ग करता है.

"तीसरा सूक्ष्म तत्त्व 'तेज' है. इसमें दूसरे तत्त्व मिलनेसे पाँच ज्ञानेन्द्रियां उपजी हैं. ये ज्ञानेन्द्रियां शरीरमें त्वरके द्वारके समान हैं. तेजमें आकाशतत्त्व मिलनेसे श्रोत्र (कर्ण) इन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह शब्दका श्रवण कराती है. वायुतत्त्व मिलनेसे स्पर्शेन्द्रिय उपजी है; यह शरीरकी त्वचाओं रहती है और स्पर्श करते ही जीतोष्ण मृदु कठिन इत्यादि प्रकारको जनाती हैं. उसमें तेजतत्त्व मुख्यत्व करके मिलनेसे चक्षु इन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह दोनों नेत्रोंमें समभाग रहकर स्वरूप ग्रहण कराने तथा दिखा देनेका काम कराती है. जलतत्त्व मिलनेसे रसना इन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह जिह्वाके विषे रहकर मधुर, क्षार, कटु इत्यादि रसको पहचनवाती है और पृथ्वीतत्त्व मिलनेसे घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई है. वह नासिकामें रहकर सुगंध - दुर्गन्धादिककी परीक्षा तथा ग्रहण कराती है.

"चौथा तत्त्व 'जल' है. उसमें दूसरे तत्त्वोंका मिश्रण होनेसे पाँच कर्मेन्द्रियां कि जो सूक्ष्म शरीरके सेवकके समान हैं. वे उत्पन्न होकर सारी बाहरकी क्रियाएँ करती हैं. जलमें आकाशतत्त्व मिलनेसे वाक् अथवा वाचा इन्द्रिय उत्पन्न हुई है — वह मुखमें रहकर वाणी बोलनेका कार्य करती है. जलमें वायुतत्त्व मिलनेसे पाणि अर्थात् हस्त इन्द्रिय उपजी है और वह दोनों हाथोंमें रहकर लेने — देनेका — पकड़ने फेंकनेका इत्यादि कार्य करती है. जलतत्त्वमें तेज तत्त्व मिलनेसे पाद इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है. वे दोनों पाद — पगोंमें रहकर जाना धाना, बैठना उठना आदि क्रिया उत्पन्न करते हैं.

जलतत्त्वमें जलतत्त्व मिलनेसे शिश्नेन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है। वह मूत्रद्वारसे रहकर मूत्रोत्सर्ग तथा रतिभोग कराती है। तथा पृथ्वीतत्त्व मिलनेसे गुदा इन्द्रियकी उत्पत्ति हुई है। वह मलद्वारमें रहकर मलका त्याग करनेका कार्य करती है।

पृथ्वीरूप सूक्ष्म तत्त्वमें दूसरे तत्त्वोंका* न्यूनाधिक मिश्रण होनेसे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जानेवाले अर्थात् भोगनेके विषय उत्पन्न हुए हैं। आकाशतत्त्व मिलनेसे शब्द नामका विषय उत्पन्न होता है, वायु तत्त्व मिलनेसे स्पर्श नामका विषय उत्पन्न होता है, तेज तत्त्वके मिलनेसे रूप, जल तत्त्वके मिलनेसे रस, पृथ्वी तत्त्वके मिलनेसे गंध नामका विषय उत्पन्न होता है। इस प्रकार सूक्ष्म तत्त्वोंकी व्यवस्था है और उनसे सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। इसके सिवाय देहमें दूसरी कितनी ही क्रियाएं निरंतर हुआ करती हैं, वे सब भी उन्हीं तत्त्वोंके मिलनेके कारण समझो। मैंने तुमसे पूर्व जो जीवकी सेना कही थी, वह सब जीवकी सेना तु अच्छी तरह पहचान ले।”

तत्त्वोंका अधिष्ठाता

गुरुजीके मुखसे स्थूल देह तथा सूक्ष्म देह और उनके विभागरूप उनमें व्याप्त स्थूल, सूक्ष्म तत्त्वोंका विवेचन सुन, जीवनसिंह फिर हाथ जोड़कर बोला—“हे कृपानाथ! आपने मुझे अपनी मेरी निज पहचानके संबंधमें प्रथम दिखाया था कि—हस्त, पाद, शिर, उदर आदिक अंगोंवाला ‘मेरा’ स्थूल शरीर ‘मैं’ नहीं हूं। इसी प्रकार अब मेरे जाननेमें आया कि स्थूल देहमें रहनेवाला सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं। मैं तो इन दोनों शरीरोंसे न्यारा ही हूं पर, हे स्वामिन्! स्थूल सूक्ष्म देहोंमेंसे सारी क्रियाओंको एक दूसरेके साथ मिश्रित हुए ये तत्त्व ही स्वतन्त्रतासे कराते रहते हैं और ऐसा होते हुए उनमें कुछ गड़बड़ नहीं होने पाती क्या?”

गुरुजी बोले—“बहस! सारी क्रियाएं ये तत्त्व अवश्य करते हैं तथापि वे स्वतंत्र करें ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वे सब जड़ है; उनसे स्वतंत्रतापूर्वक तो कोई कार्य हो नहीं सकता। विशेषतः उनमें अमुक २ प्रकारका नियत गुण तथा बल तो है ही, तथापि उनका कोई भी नियन्ता न हो तो वे व्यवस्थामें नहीं रह सकते और न नियत कार्य कर सकते हैं। उदाहरणः जैसे कि जगतके व्यवहारमें वर्तता अग्नि यह तेज तत्त्वका स्थूलरूप है—

* रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च विषया अमी। (इत्यमरः)

उसमे दहन करना, प्रकाश करना, उष्णता आदि गुण हैं, तथापि उसको नियममें लिये बिना उससे चाहे जैसा कार्य नहीं हो सकता। चूल्हेमें अग्निको सुलगाकर उसपर दाल या चावल सीजनेको रख दिया जावे, पर जो उसकी कोई व्यवस्थानुसार संभाल रखनेवाला न हो तो वह अग्नि उसको कच्चा रखती है या जला देती है, इसी प्रकार दूसरे तत्त्वोंको भी समझना। इस लिये उनको नियममे रखनेके लिये, प्रत्येक स्थानपर उनके अधिष्ठाता देवताओंको स्थापित कर सचराचरके प्रभु जगदीश्वरने उत्तमोत्तम व्यवस्था कर रखी है।

“हे वत्स ! अब हम लोग स्थूल शरीरके अंगोंको देखे। इस स्थूल शरीरके आधाररूप जो कर्मेन्द्रियाँ हैं उनमेंसे वाचा इन्द्रियमे जो बोलनेकी शक्ति है उसको नियममे रखनेवाला अग्नि* देवता है। उसकी सत्तासे वाणी बोलनेका व्यवहार वागिन्द्रिय कर सकती है। दूसरी कर्मेन्द्रिय पाणि अर्थात् हाथ है। उसका देवता इन्द्र है। उसकी सत्तासे हाथ लेने देनेका काम कर सकते हैं। तीसरी कर्मेन्द्रिय पाद है। उसका देवता अपेन्द्र है। उसकी सत्तासे जाना आना रूप क्रिया पैरो द्वारा हो सकती है चौथा कर्मेन्द्रिय शिश्न है इसका देवता प्रजापति है। इसकी सत्तासे गति तथा मूत्रोत्सर्गादि क्रिया शिश्नद्वारा हो सकती है। पाचवीं कर्मेन्द्रिय गुदा है। इसका देवता निर्दति यम है। इसकी सत्तासे गुदा मलोत्सर्ग कर सकती है। इसी प्रकार पांच ज्ञानेन्द्रियोंके भी अधिष्ठाता देव हैं।”

“श्रोत्र अथवा कर्णरूप ज्ञानेन्द्रियका देवता विशाख है। उनकी सत्तासे कानद्वारा शब्द सुन सकते हैं। दूसरी ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है। इसका देव वायु† है। स्पर्शादि जाननेकी जो क्रिया है वह वायुदेवकी सत्तासे होती है। तीसरी ज्ञानेन्द्रिय चक्षु है और इसका देवता सूर्य‡ भगवान् है। उनकी सत्तासे स्वरूप ग्रहण करना—देखनेकी क्रिया होती है चौथी ज्ञानेन्द्रिय है। इसका देवता वरुण है। उसकी सत्तासे वह स्वाद जान सकती है। पांचवीं घ्राणेन्द्रिय है। इसके देव अश्विनीकुमार हैं। उनकी सत्तासे यह गंध ग्रहण कर सकती है।”

फिर गुरुवर्यने कहा — “इन कर्मेन्द्रियादिका प्रेरक जो अन्तःकरण है उसके भी प्रत्येक विभागपर पृथक् २ देवताओंका अधिष्ठान है। आकाशका पोलापनरूप जो अन्तःकरण, उसका देवता त्रिष्णु है। उसकी सत्तासे उसमें

* मुत्तादग्निरजायत ।

† श्रोत्राद्वायु ।

‡ चक्षोः सूर्या अजायत ।

स्फुरण होता है. उसके चार विभागोंमें प्रथम मन है. उसका देवता चंद्रमा* है. उसकी सत्तासे मनमें संकल्प विकल्प चठता है. दूसरा बुद्धि है. इसका देवता ब्रह्मा है. उसकी सत्तासे बुद्धि निश्चय कर सकती है. तीसरा चित्त है. इसका देवता नारायण है. और उसकी सत्तासे चित्त चिंतन करता है और चौथा विभाग अहंकार है. इसका देवता रुद्र है, जिसकी सत्तासे 'मैंपने' का अभिमान होता है. इस प्रकार ये अधिष्ठाता देव अपनी २ सत्तारूप शरीरके उन २ इंद्रियादिक स्थानोंमें रहकर शरीरधारी अथवा शरीरके राजा जीवकी अस्खलित सेवा वजाते हैं ! ऐसी उत्तमोत्तम व्यवस्था सर्वनियन्ता जगदीश्वरने की है और अपना अंशरूप† जो जीव, उसके ऊपर परम कृपालु परमेश्वरकी कितनी बड़ी कृपा और प्रीति है, सो देख ! इतने पर भी जीव जो कि परमेश्वरसे दूर पड़ गया है, वह अपने मूल पुरुषको मिलनेकी इच्छा न करे, अथवा उसके आधार उपकारकी गणना न करे तो उसके समान अपराधी तथा कृतघ्न कौन कहा जाय ? तू ऐसा कृतघ्न (किये हुए उपकारका बदला न समझनेवाला) नहीं, पर कृतघ्न (उपकारका माननेवाला) तथा कृतात्मा है, इससे मैं प्रसन्न हूं. अपने अंशी ऐसे परम पुरुष परमात्माको मिलनेकी तेरी उत्कट इच्छा है. यह तो बहुत स्तुतिका पात्र है तथा इसके कारण उस परमेश्वररूप तत्त्वकी प्राप्ति का तू पात्र है. तेरा कल्याण हो. हे पुत्र ! यह जो तुझे मैंने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरके तत्त्वोंका वर्णन सुनाया, उस परसे तेरी समझमें आया होगा कि इन दोनों शरीरोंसे तू न्यारा ही है.”

जीवनसिंहने कहा — “ हे कृपानाथ ! मैंने आपकी कृपासे भली भांति समझा कि मैं स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं, पर उनका वर्णन सुननेसे तो मुझको बड़ा आश्चर्य होता है कि अहो ! ऊपरसे तो साधारण दीखता है तथा सुंदर स्वच्छ ऐसा मनुष्य शरीर भीतरसे ऐसा विचित्र तथा एक छोटेसे राज्य-स्थानके समान विस्तीर्ण है. प्रभो ! क्या सब मनुष्योंका शरीर इसी प्रकार होगा ? ओ हो हो ! सर्वशक्तिमान् प्रभुकी कैसी अद्भुत रचना है ! ”

यह सुन ऋषिवर्य — उसके गुरुदेवने कहा — “ पुत्र ! ऐसा ही है. उस सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वरकी कृति ऐसी ही अद्भुत है ! पर तू कहता है उतना ही, केवल एक राज्यस्थान वा देशके समान ही विस्तीर्ण मनुष्यशरीर नहीं ! वस्तिक वह तो एक सारे ब्रह्माण्डके समान है. मैंने जो तेरे आगे उसका वर्णन किया,

* चंद्रमा मनसो जात. ।

† ममैवाशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः

सो विस्तारपूर्वक नहीं, बल्कि तेरे बालपनेके अनुभवसे तेरी समझमें आ सके ऐसा संक्षेपसे वर्णन किया है, तथापि उसका विस्तार बहुत बड़ा है।”

पिंड और ब्रह्माण्ड

“जैसा विस्तार इस समय सृष्टिके स्थानरूप ब्रह्माण्डका है, वैसा ही विस्तार इस पिंड अर्थात् शरीरका है। इसी लिये पिंडको ब्रह्माण्डकी उपमा देनेमें आती है। ब्रह्मरूप अंड अर्थात् अंडा जैसे लंबा गोल आकारमें होता है, वैसे ही गर्भस्थानमें प्राणीका देह अंडके आकारमें होता है। वह वहांसे बाहर निकल छूट जानेके पीछे लंबा चौड़ा होता है; इसी प्रकार ब्रह्माण्डका निरादरूप उत्पन्न हुआ है। ब्रह्माण्डमें जैसे मध्यमें आकाश तथा नीचे भूमिसे लेकर पातालतक सात लोक तथा अंतर्निक्षेपसे लेकर ब्रह्मलोकतक सात लोक हैं, वैसे ही पिंडमें भी हैं। पिंडमें वीचमें आकाशका भाग नाभिसे हृदय-तकका और नाभिसे नीचे पैर, उपस्थ, गुदा, ऊरु, जंघा, पाद तथा पादतल ये सात अंग पाताल लोक हैं। नाभिसे ऊपर हृदय, कंठ, मुख, नासिका, नेत्र, श्रोत्र और शिर ये सात ऊर्ध्व लोक हैं। पृथ्वीसे ऊपर स्वर्गादिक ऊर्ध्व लोक, जैसे उत्तरोत्तर एक दूसरेसे अधिकाधिक तेजस्वी तथा पवित्र हैं, वैसे ही शरीरके उत्तरोत्तर ऊपरके अंग भी बड़े तेजस्वी तथा पवित्र हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे छोटी बड़ी असंख्य स्रिताएं जल वहन करती ही रहती हैं वैसे ही पिंडमें शोणितरूप जल वहन करनेवाली असंख्य छोटी बड़ी नाडियां हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे भूमिपर बड़े २ पर्वत हैं वैसे ही पिंडमें बड़ी २ अस्थियां हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे वृक्ष, लता तथा असंख्य वनस्पतियां हैं वैसे ही पिंडमें भी असंख्य केश तथा रोमावली हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे समुद्र तथा जलाशय हैं, वैसे ही पिंडमें भी जलके स्थानरूप मध्यमें महासमुद्र है। ब्रह्माण्डमें जैसे स्वर्ग तथा नरक हैं, वैसे ही मल मूत्राशय नरक तथा मस्तकमेंके हृदयादिसे ऊपरके अंग एक एकसे बढ़कर स्वर्गकी सांति हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे प्रचण्ड वायु बहता है, वैसे ही पिंडमें निरन्तर श्वासोच्छ्वासरूप वायु बहा करता है। ब्रह्माण्डमें जैसे सूर्य, चन्द्रमा प्रकाश करते हैं वैसे ही पिंडमें दो नेत्र शरीरकी प्रकाशित करते हैं। ब्रह्माण्डमें जैसे इन्द्रादिक लोकपाल तथा दिग्पालोंको उन २ लोकों तथा दिशाओंका पालन करनेका अधिकार सौंपा हुआ है तथा वे नियमानुसार अपना २ कर्तव्य पालन करते हैं, उसी प्रकार पिंडमें भी इन्द्रियां तथा अंगरूप दिशाओं तथा लोकोंका परिपालन उन २ के अधिष्ठाता इन्द्रादिक देव किया करते हैं। *ब्रह्माण्डमें जैसे ये सब असंख्य

* सर्वं खन्निदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञात उपासीताम् खलु श्रुत्वा कुर्वीत ।

प्राणी है, उनकी उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा निर्वाह उसीमें होता है, उसी प्रकार पिंडमें भी कृमि, कीट, आदिक जन्तु उपजते हैं, स्थिति भोगते हैं और मरते हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्माण्डके साथ प्राणीके पिंडकी समता की जा सकती है।”

अनन्त सृष्टि और जगदुद्गम्वर

इतना कह कर उन ऋषिवरने जीवनसिंहसे कहा — “हे वत्स जीवन ! तू पूछता है कि ‘क्या सब मनुष्योंका शरीर ऐसा ही होगा ?’ सुन ! जो रचना तेरे शरीरकी बाहर भीतरसे पहले तुझे बतायी गयी है वैसी ही रचना संसारके प्रत्येक मनुष्यकी है तथा मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी-योंकी शरीररचना भी उसी प्रकार हुई है। तथापि उनके अंग छोटे बड़े होनेसे उनमें थोड़ा बहुत फेरफार है। विचार कर कि इस ब्रह्माण्ड सृष्टिके मनुष्य प्राणी तथा दूसरे सर्व पशु, पक्षी आदिक तथा जलचर भूचरादिक प्राणी कितने असंख्य अगणित हैं; इन प्रत्येक प्राणीकी पिंडरचना ब्रह्मांडकी रचनाके अनुसार हुई है। समझो कि ये छोटे बड़े असंख्य पिंड, असंख्य ब्रह्मांड हैं। क्योंकि उनके अन्दर रहते हुए कृमिकीटादिक प्राणीओंको तो वे अपने आश्रयस्थानरूप होते ही एक ब्रह्माण्डके समान दिखाई पड़ते हैं। उनका ब्रह्मांड तो यही है। तूने अपने वागमें खड़ा हुआ उदुम्बरका वृक्ष देखा है ? चलो हम तुम चलकर देखे। उसे देखते ही तेरे ध्यानमें आयगा कि प्रत्येक प्राणीका पिंड उसके प्रमाणमें एक ब्रह्मांडरूप ही है।”

ऐसा कह, वह महात्मा ऋषि (सुनि) तत्काल अपने आसनसे उठकर खड़े हो गये। फिर परम अधिकारी तथा अति प्रिय ऐसे शिष्य जीवनसिंहको साथ ले, रथमें बैठ, राजवाटिकामें गये। इस सुन्दर वाटिकाके मध्यभागमें, एक बड़ा विशाल, ऊंचा तथा चौफेर शाखा प्रशाखाओंसे बड़े फैलाववाला उदुम्बर (गूलर) वृक्ष खड़ा था।

वक्षे देखते ही जीवनसिंह बोला — “प्रभो ! देखो, यह गूलर ! अहो ! कितना बड़ा विशाल और गंभीर है ! हे गुरुजी ! दूसरे बड़े २ वृक्षोंकी अपेक्षा इसमें एक बड़ा आश्चर्य दिखायी पड़ता है कि दूसरे वृक्षोंमें जहां डालियोंके सिरेपर फूल फल आते हैं वहां इस वृक्षमें तो ठीक घड [तना] से लेकर सिरोतक तले ऊपर असंख्य फल लगे हैं।”

गुरुजीने कहा — “इसके द्वारा ही मैं तुझे उपदेश करूंगा। इसमें जो अद्भुत चमत्कार है उसे तू देख ! जा, इसके तनेमें लगा हुआ वह बड़ा तथा पका फल तोड़ ला !”

जीवनने फल लाकर गुरुके हाथमें दिया, तब गुरुने कहा — “यह तुझे देखनेमें इस समय एक बहुत छोटा फल मालूम होता है, परन्तु यह ऐसा नहीं, विचारपूर्वक देखे तो यह एक बड़ा ब्रह्माण्ड है। ब्रह्माण्डमें तुझसे कहा गया है कि असंख्य जीवोंका समूह होता है, वैसे ही इसमें भी असंख्य जीव हैं।” ऐसे कहते २ गुरुजीने ज्यों ही धीरे २ उस फलको फोड़ा, तोड़ा त्यों ही उसमेंसे असंख्य प्राणी फड़फड़ाहट काकें उड़ने लगे तथा फिर उसमें प्रविष्ट होने लगे।

“अहो! यह क्या ?!” जीवन बोला — “कृपानाथ! एक छेदेसे फलमें कितने जीव! क्या इन सब फलोंमें ऐसे ही जीव होंगे ?”

गुरुने कहा — “हां। जैसा ही फल बड़ा और पका, वैसे ही जीव बड़े। इच्छा हो तो जांच — पड़ताल लो।”

जीवनने भिन्न २ ढालियोंसे कितने ही फल तोड़ २ कर देखे। उन सबमें असंख्य जीव देख कर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गुरुने कहा — “पुत्र! देखा, इस एक २ फलमें कितने २ जीव हैं ?!”

“जीवनने कहा — “प्रभो! असंख्य !”

गुरुजीने कहा — “अच्छा तो, ऐसे फल इस वृक्षमें कितने लगे होंगे ?”

जीवनने कहा — “पिताजी! असंख्य ! इनकी गणना कैसे हो सकती है ?”

गुरुजीने कहा — “जब तक इस फलका प्राणी फलहीमें रहता है तब तक तो जानता भी नहीं होगा, कि मैं जैसे अपने समान बहुतसे जीवोंके साथ यहां इस फलमें हूँ, वैसे ही दूसरे फलोंमें दूसरे जीव भी होंगे, नहीं ! वह तो गूलरके अन्दर ही सारा संसार जानता है। इसी प्रकार इस बड़े ब्रह्माण्डमें रहता हुआ मनुष्य प्राणी भी अज्ञानवशात् जहां रहता है उसीको साग संसार मानता है, पर ऐसा नहीं, जैसा यह एक गूलरका वृक्ष है, वैसे ही परमात्माका विश्वव्यापी विराटरूप भी है। असंख्य जीवोंसे भरे हुए असंख्य फल जैसे इस वृक्षके तनेसे चोटीतक लगे हुए हैं, वैसे ही यह सारे ब्रह्माण्ड भी परम पुरुष परमात्माके विराटरूप शरीरमें वसते हैं, यह चतुस्वर जो इस समय एक बार फला है उसके सारे फल एक बार पक कर गिर जाने पर वह फिर केवल निष्क्रियतके समान फल, फूल और पत्तोंसे रहित हो जायगा; पर उनकी क्रतु आते ही जैसा आज मालूम होता है वैसे ही नये फल, फूल पत्तों सहित हो जायगा। ब्रह्माण्डकी रचना भी ऐसी ही है। जिस जगत्को तू आज देखता है, वह जगत् ही नहीं,

बल्कि कल्मान्तमें सारा विश्वमंडल ब्रह्माण्डमें भरे हुए अनेक जीवों सहित, बिना जीवोंका हो जायगा। एक मात्र निरंजन निराकार शेषशायी भगवान् नारायण बालमुकुन्द* स्वरूप अपने करकमलसे पादारविंदको मुखारविंदमें लगाकर जिसका गुणगान महात्मा लोग कर रहे हैं ऐसे पवित्र तथा अमृतसे भी अधिक स्वादवाले रसका पान करता हुआ अक्षय वटके ऊपर विराजमान रहेगा। जैसे उदुम्बरके फलों तथा जुड़े २ फलोंमें रहते हुए जीवोंका जुड़ा २ ब्रह्माण्ड है, परन्तु उन सबका मूलस्थान एक उदुम्बर वृक्ष ही है वैसे ही अनेक ब्रह्माण्डोंका मूल स्थान एक परमात्मा ही है। जैसे उदुम्बर वृक्षमेंसे जुड़े २ समय नये २ फल और जीव उत्पन्न होते हैं वैसे ही परमात्मरूपी उदुम्बर वृक्षमेंसे भी अनेक ब्रह्माण्ड बारम्बार कल्पके आरंभमें उत्पन्न होते हैं। जैसे उदुम्बर वृक्षके फलोंमें अनेक जीव भरे हुए रहते हैं वैसे ही परमात्माके अनेक ब्रह्माण्डोंमें अनेक प्रकारके जीव समाये रहते हैं। यह जगत् भी उनमेंका एक ब्रह्माण्ड है। इस ब्रह्माण्डमें हम तुमसे अनेक जीव हैं। वे स्थूल शरीरसे किये हुए कर्मबंधनकी फांसीसे जकड़े हुए हैं। इसीसे जीव अपने मूल स्थानको भूल गया है। पर उसका नित्यका आश्रय-स्थान तो एक निराकार, निरंजन तथा सर्वव्यापक परमात्मा ही है। तू पुछेगा कि ये सब प्राणी मात्र उसे क्यों नहीं जान सकते ? इसका उत्तर इतना ही है कि इस लोकके जीवको कर्म ही अज्ञानका कारण हो जाता है। कर्मसे देहकी प्राप्ति, देहप्राप्तिसे प्रियाप्रिय, उससे राग द्वेष तथा पुनः कर्मबंधन होता है। इन कर्मोंके भोगनेके लिये बार २ जन्म धारण करना पड़ता है। इसी प्रकार सारे संसारका चक्र† चलता रहता है तथा इस सबका कारण अज्ञान-माया है। इस मायाके पाशमें बँधा हुआ जीव सत्को न जाननेसे अहंकारमें डूबा रहता है और आवर्जन विसर्जनका भागी बनता है। इस मायासे मोहित जीव, 'मैं' और 'मेरा,' ऐसी असत् बुद्धिमें गिर कर कर्ममार्गमें भ्रमता है तथा स्वप्नकी भांति अहंता ममतामें जकड़ कर पुत्र, स्त्री, धन कुटुंबमें सत्य बुद्धि रख कर भ्रमता है तथा तमोगुणसे भ्रम कर, भूल भटक कर, उलझ पुलझ कर अनित्य और अनात्म दुःखोंमें विपरीत अर्थात् नित्य और आत्मबुद्धिवाला बन कर, द्वैतमें आनन्द मान,

* करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे त्रिविधेशयन्तम् ।

वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥

† एवं प्रवर्तितं चक्रं नावुवर्तयतीह यः ।

अघायुरिन्द्रियारामो मोक्षं पार्थ ! स जीवति ॥

आत्मा परमात्माके पहचाननेसे दूर रहता है। इससे मुक्त होनेके लिये जीवको मायापतिकी मायाका नाश करनेको आग्रहसे परम पुरुषार्थ करना चाहिये। इस मायाका नाश ज्ञानप्राप्तिसे होता है। ज्ञानसे नाश बिना राग द्वेष नहीं मिटता। कर्मके त्याग बिना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं और ज्ञानकी प्राप्ति बिना संसारकी निवृत्ति नहीं होती। जीवको परमात्माका ज्ञान न होनेसे ही घटमाला [रहट] की भांती ऊपर नीचे चक्रमें घूमना पड़ता है। परन्तु ज्योंही उसे सत्य पदार्थकी प्राप्ति होती है और वह आत्मस्वरूपको समझता है तभी उसका बाह्य अर्चन पूजन तथा पूज्य पूजकभाव नाशको प्राप्त होता है और अन्तरंगमे एकाकार वृत्तिको प्राप्त होता है।*

इस प्रकार अनेक रीतिसे राजपुत्र जीवनसिंहको जीव तथा ब्रह्माण्डकी एकताका स्वरूप, महात्मा गुरुदेवने बहुत दिन तक समझाया, उस परसे जीवनसिंहकी वृत्ति धीरे २ परमात्माके स्वरूपके साथ एकतार होने लगी।

मकड़ीका जाला-नया ब्रह्माण्ड

एक दिन गुरुदेव शिष्य जीवनसिंहके महलमे बैठे थे। उन्होंने जीवनसिंहसे कहा-“हे वत्स जीवन ! परमात्माकी माया ऐसी अद्भुत और विशाल है कि वह साधारण मनुष्यके लक्ष्यमे नहीं जा सकती। परमात्मासे ही वह सारा जगत् वेष्टित (घिरा) हुआ है तथा जो कुछ भासता है वह उसकी मायाका ही प्रकाश है। इस मायाके कारण अनेक जीव, अनेक ब्रह्माण्ड और अनेक प्रकारका वैचित्र्य देखनेमे आता है। यह दृष्टिमात्रसे ही देखा जाता है। परन्तु वास्तवमे परमात्मासे कुछ भी अलग नहीं, भिन्न नहीं है शिष्य जीवनसिंह ! इस सामने भीतपर दिखाते मकड़ीके जाले पर तू दृष्टि कर ! इस जालेके बीचमे तुझे क्या दिखायी पड़ता है ?”

जीवनसिंहने कहा - “गुरुदेव ! यह तो एक जीव है।”

गुरुदेवने फिर पूछा - “इसके दूसरे भागोंपर दृष्टि कर, वहाँ क्या देखनेमे आता है, उसको देख तथा उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर !”

जीवनसिंहने अच्छी तरह ध्यान देकर मकड़ीके जालेका अवलोकन किया और फिर बोला - “हे महाराज ! बीचमें रहती हुई मकड़ीके सुँद-मेंसे निकले हुए अनेक तन्तु मैं देखता हूँ। वे उसके आसपास फैल गये हैं। इन तंतुओंमेंसे भी निकले हुए अन्य अनेक तन्तु मुझे दीख रहे हैं। सब

* तीर्थश्रृङ्खल्युपरि च दशा चक्रमेभिक्रमेण।

तन्तुओंके भी अनेक विभाग हो गये हैं. सूक्ष्म दृष्टिसे उन तन्तुओंमें खाली आखोंसे देखनेमें न आवें ऐसे जन्तु खेल रहे हैं. इनमेंसे कोई २ जन्तु तो अपने मूलस्थानकी ओर जानेका प्रयत्न कर रहे हैं. कितने ही सन्धल कर चलनेवाले जन्तु मूलस्थानके बहुत ही समीप जा चढ़े हैं. कितने ही जन्तु चढ़े और त्ति गिर पड़े हैं. कितने जन्तुओंका आश्रयस्थान टूट गया है, इससे वे नीचे गिर पड़े हैं. रे! इस सीमापर पड़े हुए जन्तु तो जरा भी ऊँचे चढ़नेका प्रयत्न नहीं करते, वह तो दूसरे जन्तुओंके साथ जालेमें ऐसे जकड़ गये हैं कि बड़े बड़े कष्ट करके भी नहीं छूट सकते. फिर ऊँचे चढ़ ही कैसे सकते हैं! हे गुरुदेव! देखो! देखो! यह एक जन्तु मूल तन्तुके पास पहुँच गया! सहो हो! वह इसमें मिल गया, विलीन हो गया, अब तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया. फिर देखो! मुख्य जन्तु मकड़ी अपने पासके एक जालेको संकुचित करके दूसरे पासके जालेको बढाती है और वहाँ नये जन्तु दिखाई पड़ते हैं. इस मकड़ीके आसपासका स्थान बहुत दृढ़ होते हुए वहा तो कोई जन्तु देखनेमें आता ही नहीं. सब जन्तु जो बड़े २ छिद्र हैं उनमें दिखाई देते हैं और वहाँक वही भटकते हैं.” क्षणभर पीछे आश्चर्यचकित होता जीवनसिंह बोला — “अरे! यह क्या? यह जाला तो छोटा होने लगा, मकड़ी अपने बिपे सारा जाला समेट लेती है! अहोहो! जन्तु भी थोड़ेसे रह गये, छोटे होगये, अरे! अब जाला बिल्कुल दिखाई नहीं देता. केवल एल मकड़ी ही है. अब न उसके पास जन्तु हैं और न जाला है.”

जीवनसिंह मकड़ीकी यह अद्भुत लीला देख, गुरुके समीप बैठ, प्रणाम कर बोला — “हे गुरुदेव! इस मकड़ीकी लीला तो अद्भुत जान पड़ती है.”

गुरुदेवने कहा — “हे परम भाग्यशाली शिष्य! यह मकड़ी तो अव्याकृत है पर उसने व्याकृत होकर यह नामरूप जनाया. व्याकृतमेसे अव्याकृत होते हुए अद्यापि नामरूपसे वह व्याकृतही है. वैसे ही परमात्मा अव्याकृत — व्याकृत है. चित्त जैसे अपन रूपको जानता नहीं, भेद जैसे भेदका निर्वाह नहीं कर सकता, वैसे ही अपने तथा परायेको भुलावा देनेमें संभावनासे भी परकी घटना — नूतन २ लीला उपजानेमें कुशल परमात्माकी माया विभ्रमसे मोह उपजा कर जो सत् नहीं उसे सत् मनाती है तथा इसीसे यह जीव जगत् — संसारको सत् मानता है, पर वह सत् नहीं, यह इस मकड़ीकी अव्याकृत लीलासे भली भाँति तुने समझा होगा. मकड़ी

तथा उसके जालाके समान ही इस ब्रह्मांडकी लीला—रचना है। जैसे मकड़ी मूल है तथा उसकी लारमेसे साग यह जगद्रूप जाला बँधा है, वैसे ही परमात्मा एक ही और सनातन है तथा यह जगत् जो देखनेमें आता है वह उसकी मायाका जाला है। मकड़ीको जहाँ २ इच्छा होती है वहीं वहीं वह अपना जाला बाँधती है, उसी तरह परमात्माको भी जहाँ २ इच्छा होती है वहाँ २ वह जगत्को रचता है। उसे कामना हुई कि मैं अनेक* हो जाऊँ, जन्म—उपजुँ। उसने तप तपा। उसने तपद्वारा संसारकी रचना की और रच कर इस मकड़ीकी लीलाकी तरह सबमें अनुप्रवेश† किया और वह सत् तथा असत् दोनों रूप रहा, पर असत् नाशयन्त रहा और सत् सत् ही। जैसे इस मकड़ीके जालेमें छोटे, बड़े, मोटे, पतले खंड देखनेमें आते हैं, वैसे ही परमात्माकी सृष्टिमें छोटे बड़े अनेक ब्रह्माण्ड हैं; मकड़ीके जालेके खंडोंमें भी जैसे वारीक २ खंड हैं तथा उनमें अनेक जंतु वसते हैं, वैसे ही इस ब्रह्माण्डमें भी अनेक खंड तथा प्रतिखंड हैं, जिनमें अनेक जन्तु वसते हैं। जैसे मकड़ीमेंसे ये जन्तु उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डके जीव भी परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं। जैसे मकड़ीके जालेमें दिखाई देते हुए कोई २ जीव ऊँचे चढ़नेका प्रयत्न करते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डके जीव भी अपने सत्कर्मयोगसे आत्मज्ञान संपादन करके ऊपर चढ़ते हैं। जालेमें कितने ही जंतु पीछे पड़ते देखे हैं, कारण कि उनका आश्रयस्थान टूट नहीं था। सद्गुरुका समागम हुआ नहीं और जीवोंका कर्मवासनाबंध टूटा नहीं, भावना उत्तम और दृढ़ हुई नहीं, सत्संगका रंग पक्का चढ़ा नहीं, हरिश्चमैं तर वस्त्र नहीं हुआ, ऐसा जीव ऊँचा चढ़ने पर भी इसी प्रकार नीचे गिर पड़ता है। जालेकी सीमापर बँध जानेवाले जीव, मायामें रचेपचे रहनेवाले जगन्नगरके जीव हैं। मकड़ीके समीपका स्थान बहुत ही सुदृढ़ है। इस स्थानमें रहनेवाला जीव धीरे २ आगे बढ़ कर जैसे थोड़े समयमें लीन हो जाता है, वैसे ही संसारी जीव, कर्म करते करते, भक्तिका पोषण कर, धीरे २ स्वरूपकी दृढ़ भूमिमें पहुँच कर, ज्ञानी बन सब मायाका त्याग कर निरंजन होकर, परमात्मामें विलीन हो जाता है। परमात्मामें एकतार हो जानेवाले जीवोंको गिरनेका डर बहुत थोड़ा है, जरा भी नहीं; तथा गिरे भी तो परमात्मपदको जीघ्र प्राप्त होते हैं। यही मुक्त! मुक्ति! छूटना! सायुज्यता! कैवल्य! निर्वाण! जैसे मकड़ीके जालेमें विलीन हुआ जीव, फिर सूक्ष्म दृष्टिसे भी निकलता हुआ दिखायी नहीं दिया, वैसे ही परमात्मामें

* एकोई बहु स्यात् प्रजायेय ।

† तप रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

खिलीन हुआ जीव भी फिर जन्ममरणको प्राप्त होता ही नहीं। उस जालमें कितने ही जीवोंको तूने ऊंची भूमिमें भी चढ़ते देखा है। वे अधिकारी हैं, परन्तु अनन्यता प्राप्त करनेकी उनकी शक्तिमें कच्चापन होनेसे — वासनासे मुक्त न होनेसे, सातवीं भूमिकामे पहुँचनेकी शक्तिवाले हुए नहीं, इससे वे नीचेकी भूमिकाओंमें ही अटके रहते हैं। जब तक जीव, निर्वासन, निष्काम, निर्लेप, असंग, क्रियारहित, अहंता ममतासे रहित बन, अच्युत स्थानका प्रवासी नहीं होता तब तक वह दान, तप, पुण्य, परमार्थ, यजन, याजन, सेवन, पूजन, अर्चन करनेवाला रहता है और वह पाँचवीं छठी भूमिका तक ही पहुँचनेकी गति रखता है। जैसे मकड़ी अन्तमें अपने सारे जालको अपने ही विषे समा लेती है, उसी प्रकार अपनेमेंसे उत्पन्न हुए इस संसारको अपने विषे परमात्मा लीन कर लेता है। जब इच्छा होती है तब अपनी मायाको अपनेमे समेट लेता है। इस मायाको भेद कर इसी कल्पमें जो जीव परम पदको प्राप्त करते हैं, उनको जीवन मरणका चक्र फिर नहीं भोगना पड़ता। पुनः परमात्माकी जब इच्छा होती है, तब अपने माया-जालको फैला देता है। मुक्त जीवके बिना अन्य सबको इस मायाके जालमें लिपटना — रमण भ्रमण करना, क्लेश भोगना — सर्जित होता है।”

“हे जीवनसिंह! इस लोकके जीव परमात्मासे उत्पन्न होकर परमात्मामें ही समानेवाले हैं। यही मनुष्यदेहका सफल कर्तव्य है। पर यह बात कुछ सहज और शीघ्रताकी नहीं। जगत्का जीव वासनाका — मोहका — अहंता ममताका कीड़ा ही बना रहता है। इससे वह चार खाने जो परमात्माने उत्पन्न की हैं उन्हींमें अपने २ कर्मानुसार उसका रमण भ्रमण हुआ करता है। इसमें मनुष्यदेह मिलना, यह अति दुर्लभ है। तथा उसमे भी ज्ञानकी प्राप्ति होनी, यह अति कठिन है। परमात्माके मायिक जालकी लीला ही ऐसी अलौकिक है कि जहां तक जीव शुद्ध सात्त्विक वृत्तिको प्राप्त नहीं होता वहां तक उस जीवका सब प्रयत्न मायामे अधिकसे अधिक लिपटता ही रहता है।

मनुष्यदेह सार्थक करनेवाले कौन हैं ?

“प्रिय वत्स! जैसे किसी जन्मांधको निर्मल नेत्र प्राप्त हो, किंवा जन्मरोगीको सुखदायी अमृत प्राप्त हो, निर्धनको धनका भंडार प्राप्त हो, अथवा बड़े वैभव सुखासनपर विराजे और उससे उसे जो आनंद प्राप्त हो, वैसा ही आनंद पूर्व जन्मके संस्कारी जीवको मनुष्यदेह प्राप्त होने पर

होता है. पर, यह मनुष्यदेह प्राप्त होकर किननों की ओर होता है और उसीमें वह जीव कुछ भी सत्कर्म किये बिना अथवा नया संग्रहण किये बिना प्राण छोड़ देता है तो फिर चौरासीकी रईसमालमें चक्का खाता रहता है. संसारकी मायाको देखा. उसीमें मोहाव वन कर किन्तु ही जीव तो विक्षिप्त मनके वन जाते हैं. वे वाग वगीचे, घोड़ा, गाड़ी, कनक, कांता तथा कीर्ति, धंड़े रोजगार और व्यवहारमें ही लीन वन जाते हैं. परन्तु जो आत्मशोधनमें उत्सुक हैं, पूर्व जन्मके सुकर्मके पाशसे कुछ अंशोंमें बंधे हुए हैं, वे ही इस मनुष्यदेहको सार्थक करनेमें प्रयत्नशील रहते हैं. वे जगत्की मायासे निर्लिप्त रहते हैं. उनकी वृत्तिका स्थान उच्चतम ही रहता है. उनका मोह जो — इसे मोह कहिये तो परम पवित्र पुरुषोत्तमके चरगारविंद पर ही रहता है. प्रसंग पाकर यदि उनको माया वाय करती है तो उसके साथ वे पूरा २ युद्ध करते हैं और इस प्रकार युद्ध करते २ किसी समय मायापर विजय पानसे पूर्व ही मृशुको प्राप्त होते हैं, तो दूसरे जन्ममें पुन. मनुष्यदेहको प्राप्त करके, अपने जन्मका — देहका सार्थक करनेमें समर्थ होते हैं. जिसने पूर्व जन्ममें मायाकी उपेक्षा की है, निर्धाधित रूपमें मायापर विजय प्राप्त करनेका श्रम किया है वह इस जन्ममें विजय ही को प्राप्त होता है और अनंत जन्मके अज्ञानका नाश करता है तथा बहुत ही संभल कर मनुष्यदेहको व्यतीत करता है. इन्नेहीमें जब उसे सद्गुरुका समागम होता है, तब वह अपनी मनुष्यदेहको सिद्ध करता है. इन पर मैं तुझसे एक दृष्टांत कहता हूं, उसे तू श्रवण कर !”

जन्मदरिद्रीको पारसप्राप्ति

“एक अत्यन्त दरिद्री और महाकुरण जीव था. वह दमडो दमडोका संग्रह करता था. किसी समय वह गिरिराजके समीप जा पहुँचा. उसके पूर्वजन्मके सत्कर्म और सुदैवसे अकस्मात् गिरिकन्दरामेंसे एक देदीप्यमान उज्ज्वल बहुत बड़ा हीरा प्राप्त हुआ. उससे उस दरिद्रीके आनन्दका पार नहीं रहा. उस हीरेको उसने पेटके साथ दबा कर रक्खा, फिर गलेसे लगाया, आँखोंसे लगाया, हर्षसे नाचने लगा तथा क्षणक्षण उसके प्रकाशको देखने लगा. उसको इतना बड़ा आनन्द था कि त्रिभुवनमें भी न समाये. इस आनन्दमें उसकी भूख व्यास भी चढ़ गयी. गिरिकन्दरामेंसे उसे जो हीरा मिला था उसे कोई ले न ले (छीन न ले) इस भयसे वह कितनी ही देर तक तो गिरिकन्दराहीमें छिपा रहा.

एक समय छिपते लुकते वह गिरिकन्द्रामेसे बाहर निकला और चित्तमें बहुत घबराया। किसी निर्भय स्थानमें जाकर जो हीरा मणि उसे प्राप्त हुआ था उसका सुख-आनन्द भोगनेका विचार करने लगा। वह हक्का बक्का होकर चारों ओर देखता था कि कदाचित् ऐसा न हो कि कोई हीरा छीन ले ! ऐसा भय होनेपर सम्हाल करता आगे जाता था, इतनेमें मार्गमें उसे एक पुरुषका दर्शन हुआ। उसे देखकर वह बहुत घबराया। यह पुरुष परम कल्याणकर्ता सन्त था। वह तो उदासीन था, पर उस दरिद्रीको यह भय था कि कहीं हीरा न छीन लेवे, इस भयसे वह मुठ्ठी बांधकर ऐसा दौड़ा कि उसे आसपासका कुछ भी भान न रहा। ऐसा करनेसे वह मार्गमें गहरे कुएमें गिर पड़ा।

दैवयोगसे उस संतने इसे कुएमें गिरते देख लिया। वह उसके पास गया। और उस दरिद्रीको कुएमेंसे निकालनेका प्रयत्न करने लगा। पर दुर्दैवके मुखमें लिपटे हुए इस मनुष्यके नेत्र नहीं खुले। यह नहीं समझा कि यह सन्त तो परोपकारी है-तारनेवाला है। उसने तो उलटा चढ़ी जाना कि यह आदमी अवश्य मेरा हीरा छीन लेगा, इस भयसे वह दरिद्री दहाड मारकर रोने लगा। यह देख संतको बड़ा आश्चर्य हुआ। संयोगवश दरिद्रीके हाथका हीरा संतकी दृष्टि पड़ गया। उसे देखकर संतको विचार हुआ, कि 'इस मूर्खके हाथमें यह रत्न पड़ गया है इसी कारण इसको हर्षोन्माद हो रहा है। यदि इसको महामणि प्राप्त हो तो इसकी क्या दशा हो ! !'

तब सन्तने उससे कहा कि 'हे हीरकमणि प्राप्त करनेवाले जीव ! अच्छा हुआ कि मैं तुझे मिल गया। यदि कोई लुच्चा लफंगा तुझे मिला होता तो तेरे इस हीरेको छीन ही लेता और तू दरिद्रीका दरिद्री ही फिर हो जाता। पर अब निर्भय रह, मुझपर विश्वास कर, अट्टा रख तथा जैसा मैं कहूं वैसा ही करेगा तो इस हीरेसे तेरा सब दरिद्र चला जायगा। इस मणिके प्रतापसे तू परम आनन्दका भोक्ता होगा। इस समय तो मेरे साथ चल तथा मेरा वैभव क्या है सो तू देख !'

इतना कह कर, सन्त महात्मा अपना वैभव दिखानेके लिये, उस जन्मदरिद्रीको कुएमेंसे निकाल अपने आश्रमप्रति ले गया। जन्मदरिद्री ऐसे जीवको सन्त महात्माके ऐश्वर्यका अनुमान न था कि वह कितना होगा। उसको इसकी कल्पना भी न थी। क्योंकी जो एक तुच्छ हीरेके लाभसे अपना अहोभाग्य मानता था, उस जीवको दिव्यमणिकी कल्पना कहाँसे

हो ! फिर वह सन्त महात्मा उसे अपने साथ अपने आश्रममें ले गया। वहां वह क्या देखता है कि हीरेके बड़े २ पर्वत, हीरेकी नदी, हीरेके वृक्ष, हीरेकी भूमि, हीरेकी छत, ऐसा सब हीरेहीका दिखाई दिया। जहां दृष्टि करे, जहां पैर रखे, जहां स्पर्श करे वहां सब ठिकाने ही हीरेका प्रकाश था। यह देखते ही उस जन्मदरिद्रीकी मूर्छा आ गयी। जब उस सत्पुरुषकी शुश्रूषासे, उस जन्मदरिद्रीकी मूर्छा जगी, तब तो वह नाचने, कूदने और हँसने आसु बहाने लगा, आदन्दके आंसू वर्षाने लगा। उसके मनको जो आनन्द हुआ वह उसका मन ही जाने; उस आनन्दका वर्णन करना मेरी शक्तिसे बहार है। कभी तो वह हीरे की नदीके घाट पर जा बैठे, फिर वहांसे उठकर हीरेके पर्वतपर जा बैठे; फिर हीरेके वृक्षसे जा भेदे तथा भ्रूणभरमें हीरेके पलंग पर जाकर लेट रहे, कभी हीरेके हिंडोले पर जा झूले ! उसकी यह दशा हो गयी ।

इस महात्मा सन्तकी ऐसी अलौकिक गति थी। फिर उसने उस - जन्मदरिद्रीको उसकी निद्रामेसे जाग्रत कर उसके शरीर पर दृष्टि करनेको कहा। आश्चर्य ! वह भी हीरामय ! सचमुच ! 'बहो हो ! मैं आप भी हीरा ! मणि ! माणिक ! अहा हा !!! मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा ? !' वह ऐसा विचारने लगा।

पर इतनी गडबडमे इस जन्मदरिद्रीका गिरिकन्दरामेसे प्राप्त पहला अल्प हीरा, कहीं गिर पड़ा तथा हीरेकी सृष्टिमें रहता हुआ जन्मदरिद्री पुरुष उस हीरेकी कत्तीके लिये, फूट फूट कर रोने लगा। बस जीवन ! देख कौतुक ! वह उस हीरकभूमिमें है। जहां पृथ्वी, पाणी, पर्वत, वृक्ष, प्राणी, पदार्थ मात्र हीरेके ही हैं, जहां देखो वहां हीरे ही हीरे हैं, सब हीरे हैं, पर यह जन्मदरिद्री, इस हीरेकी भूमिमे उस हीरेकी एक कत्तीको खोजने लगा यह देख उस सन्त महात्माको बड़ी हँसी आयी।

उसने कहा — "अरे ओ मूर्ख ! पागल ! इस हीरेकी भूमिमे रहनेपर, स्वतः स्वयंप्रकाश हीरा होने पर, इस परिच्छिन्न हीरेके लिये तू क्यों खेद करता है ? जैसा तेरा हीरा था वैसा तो अनेक हीरे तेरे पैरोंके नीचे पड़े हैं तथा इस हीरामय पत्थरमेंसे जो हीरेकी एक शिला तेरे ऊपर गिरे तो तू दब कर भर जाय, ऐसे बड़े २ हीरे सर्वत्र पड़े हैं। पर तू एक हीरेकी कत्तीके लिये शोक करता है। सचमुच तू भाग्यहीन दरिद्रीका दरिद्री ही रहा। जो कोई भाग्यवान् दरिद्री एक बार इस भूमिमें पैर रखता है तो वह

कभी अभागा नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं श्रीमान् बन जाता है. यहां किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं, तो भी तू एक हीराकी कनीके लिये रोता है. यह तू कैसा भाग्यहीन ! यह सब तेरा है. तेरी इच्छा हो-उतने हीरे ले जा. तुझे किसी प्रकारका प्रतिबंध नहीं !” यह कह कर वह महात्मा अन्तर्धान हो गया.

फिर वह दरिद्री आनन्दसे उस हीरेके प्रदेशमें विहार करने लगा तथा उस हीरेक भूमिका आप ही स्वामी है इससे अधिकाधिक आनन्दसे उस भूमिका सुख भोगने लगा. वह आनन्दमें मस्त था. इस समय वह पूर्वके दरिद्रीपनके लिये शरमाने लगा और अपने आपको निःसीम अखंड श्रीमान् मानने लगा. अब उसे दरिद्र तो स्वप्नमें भी दर्शन नहीं देता. एक समय इस अगूल्य मणिमय देशका विस्तार कितना होगा, यह देखनेको वह तत्पर हुआ और स्वस्थानमेंसे निकला, चारों ओर फिरने लगा, चलते २ थक गया, पर इस हीरेक प्रदेशकी सीमा नहीं दिखाई दी. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दायें, बायें जहां दृष्टि फेंके वहां अपूर्व मणिमय प्रदेश ही वह देखता था. यह देख उसे बड़ा आश्चर्य, अत्यन्त प्रसोद, निरतिशय आनन्द प्राप्त हुआ पुनः फिरता फिरता वह मूल स्थानके आगे आ पहुँचा. वहां गिरिकन्दरामेंसे प्राप्त हुई हीरेकमणिका उसे स्मरण हो आया. इतनेमें वह हीरा उसकी दृष्टि पड़ा. अब वह जन्मदरिद्री पूर्वका भिखारी न था, इससे उस हीरेको हाथमें ले हँसकर कहने लगा—‘अपनी दरिद्रावस्थामें प्राप्त हुए इस हीरेको अब मैं क्या करूँ ? इसे गलेमें बांधू, या माथेपर रखूँ, हाथमें बांधू या पैरमें पहनूँ. इससे मुझे क्या आनन्द होगा, मैं दरिद्री था तब यह हीरा अमूल्य था; तब मुझे इसकी कुछ कीमत भी थी, पर आज जहां मैं स्वयं मणिमय हूँ, दिशाये भी मणिमय हैं, भूमि भी मणिमय है, मैं जहां देखता हूँ वहां हीरा, मोती, माणिक, पन्ना आदि ही दिखाई पड़ते हैं, वहां इस टुकड़ेकी क्या गिनती ? क्या कीमत ? क्या शोभा ? इससे क्या आनन्द ? आज मैं हीरेक देशका स्वामी हूँ. चाहे जितना हीरा लेऊँ तो कोई रोक-नेवाला नहीं. छिः !! टुकड़ा तुच्छ ! अल्प ! इसको क्या करूँ ?’ ऐसे कह कर उस हीरेको फेंक दिया. क्योंकि आज तो वह श्रीमान्का श्रीमान् था. आज उसकी श्रीमन्ताईका पार न था. संसारके सब जीवोंसे श्रेष्ठ था. इस समय उसके वैभवका पार न था. आज उसके दरिद्रका नाश हो गया है. आज वह निश्चित तथा शान्त बन गया था. उसकी उदासीनता सदाके लिये मिट गयी थी.

महात्मा गुरुदेवने जीवनसे कहा—“दे राजपुत्र ! मनुष्यदेह प्राप्त होनेके पीछे सद्गुरुके समागमसे जो अवस्था प्राप्त होती है वह ऐसी ही है. प्रिय जीवनसिंह ! दृष्टांतका रहस्य तू समझा होगा. न समझा हो तो सुन ! जीव आत्मज्ञान—विद्वत्संन्यासके बिना परम स्थानको नहीं पाता. इस लोकका जीव ‘तत्त्वमसि’ के ज्ञानके बिना जन्मदरिद्री ही है. ऐसे जीवको कर्म, यज्ञ, तप, दानादि वा उपासना, प्रभुभजन, सेवन, स्मरण, पूजादिक हीरा प्राप्त हुआ है; ये सब हीरेकी कनीके समान ही हैं. ‘तत्त्वमसि’ सम-ज्ञानेवाले गुरु तथा संतसमागमसे उस जीवने जाना कि उपास्य और उपासक मैं ही हूँ, अर्थात् सबका त्याग कर जिस परमात्मामे विलीन हुआ है, वह परमात्माका रूप भी मैं ही हूँ, ऐसा जानना, यह उसकी हीरेक भूमि है. इस भूमिमे पहुँचनेके पश्चात् उसे अन्य हीरेकी तरह कर्मपर वा बाह्य उपासनापर प्रेम रहता नहीं, और आनन्द भी होता नहीं. हीरेकी जो कनी जीवको प्राप्त हुई वह बाहरकी कर्म उपासना है. इन कर्म उपासनाओंमें छनेक जन्मदरिद्री जीव अपनेको कृतकार्य मान आनंदित होते हैं, पर सद्गुरुके समागमसे जो मणिमय प्रदेश प्राप्त हुआ है वह प्राप्त होते ही, पिंड-ब्रह्मांडकी एकता होते ही, जीवशिवका भेद दृष्टते ही जैसे जन्मदरिद्रीको महातेजस्वी हीरा प्राप्त हो जानेपर हीरेकी कनी तुच्छ मालूम पड़ती है, जैसे ही बाह्य प्रपंचकी पूजा सेवामें, मायाके विशारनेवाले परम तत्त्वके जाननेवाले जीवको—आत्मदर्शीको लेश मात्र भी आनंद नहीं होता. यह आनंद स्वल्प है, काल पाकर नाशको प्राप्त होनेवाला है, परन्तु अविच्छिन्न परब्रह्मकी लीलामें ही एकतार बनकर शुद्ध आत्मदर्शी—सात्त्विक भावनामे मस्त जीव, जिस अखंड आनंदको भोगता है, उस आनंदका वर्णन नहीं हो सकता. इस स्थितिको प्राप्त होनेवाला जीव, ‘मैं कौन ?’ ‘कहाँसे आया ?’ यह विचार करनेका भाग्यशाली बनता है, जानता है: दूषितका त्याग कर निर्मल—अमलका ग्रहण कर शुद्ध सात्त्विक निरंजन हो संसारसे तिरकर मुक्त दशाके सुखका अनुभव करता है.

“ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके लिये हे शिष्य ! जो ज्ञान जीव शिवका अभेद—ब्रह्मांडकी रचनाका रहस्य, मैंने तुझे समझाया है, उसका तू विचार कर और अपने नेत्रसे एक लक्ष कर उसकी सीमापर देख; तब तुझे क्या प्रत्यक्ष होता है ? तेरी दृष्टिके आवरण तथा विक्षेप शक्तिसे रहित होनेपर तू देखेगा कि तू कौन है ! उसमें जो दृष्टिगोचर होगा उससे तेरे नेत्रपटल खुल जायेंगे और स्वस्वरूपका यथार्थ दर्शन होगा.”

इस प्रकार कहकर गुरुदेवने शिष्यकी पीठ ठोककर—थपथपाकर जीवनसिंहको निजानन्दके स्वरूपमें एकतार होनेकी आज्ञा दी।

जीवनसिंहका विद्वत्संन्यास

फिर जीवनसिंह नहा धोके स्वच्छ होकर गुरुकी आज्ञानुसार पद्मासन लगा दृष्टि नासाग्रपर स्थिर करके गुरुके समीप बैठा।

गुरुने कहा—“हे शिष्य! अब अपनी बहिर्वृत्तिको अन्तर्मुखी कर तथा वृत्ति रूपसे जो व्यष्टि तुझे प्रकट दिखायी देता है, उसे संकुचित कर स्थूल देहका भान भूल कर उसका समष्टिमें विलय कर; फिर अन्तःकरणको दृढ कर तथा सब भूमि प्रदेशका लय हो गया हो ऐसी वृत्ति कर नेत्र भीचके तुझे जो दिखायी देता है उसे तू देख!”

गुरुकी आज्ञानुसार जीवनसिंह सब वृत्तियोंको संकुचित करके समष्टिके विलासमें अपनी सात्त्विक वृत्तियोंको आरोपण कर धीरे २ सारे संसारको जलमय देखने लगा; फिर धीरे २ सब विषयोंको जलमें डूबता देखने लगा। जलक्री लहरें दौडती हों, इस प्रकार उसकी अंतर्दृष्टिमें दिखायी देने लगा। इस समय अनेक लहरे उठकर लय पाती थीं। इस विशाल जलप्रदेशके मध्यमें अङ्काशमें एक दिव्य ज्योति उसे मालूम होने लगी। यह ज्योति क्षणमें जलसे अलग दीखती और क्षणमें जलमें तिरोहित दीखती थी। वह सर्वत्र व्याप्त थी। यह ज्योति क्षणमें अणुसे भी परम अणु थी और फिर ब्रह्मांडसे भी बड़ी मालूम पडती थी। ये जलक्री तरंगे जलमेंसे उपज कर जलहीमें लीन हो जाती थीं; जलके बाहर नहीं जाती थीं। इस जलप्रदेशके बीचमें अधिष्ठानरूप जो ज्योति दीखती थी, वह ज्योंही उसे दिखायी दी कि तुरन्त ही गुरुने समाधिनिष्ठ जीवनसिंहसे कहा—“हे शिष्य! इस अधिष्ठानके मध्यमें दृष्टि लगा!”

तुरन्त जीवनसिंहने दृष्टि लगायी और बोला हे गुरुदेव! यह अधिष्ठान तो विश्वरूप दिखायी पडता है।”

गुरुने कहा—“दृश्य, दर्शन तथा द्रष्टा यहां भिन्न नहीं; तूहीं अपने आपको देखनेवाला है। साक्षी, वृत्ति, भावना, संवेदना, क्रिया, विश्व यह सब तेरे अपने ही नाम रूप हैं। देख! स्थिर होकर देख!! वह तूही है!”

स्थिर होकर जीवनसिंहने एक तार हो, उस चिह्निलास अधिष्ठानमें अपनी दृष्टि लगाकर क्या देखा कि ‘स्वस्वरूप देखनेवाला और दृश्य भिन्न

नहीं था. दोनों एकही थे.’ अपनी सूक्ष्म देहपर दृष्टि की तो अपने आपको देखा. ज्योतिके मध्यमे देखा तो वहा भी अपने आपको देखा. वह जहाँ देखे वहा अपने आपहीको देखे; यह देख वह परमानन्दमें विलीन होता गया.

उसे समाधिसे मुक्त करनेके लिये गुरुदेवने जागृत किया. इस देहकी उसकी दृष्टि खुली हुई थी. पर राजपुत्र अंतःस्थितिमें पूर्ववत् था. इस कारण क्षणभर तो उसको दृष्टिमें यह लोक मालूम ही न हुआ. उसकी वृत्ति व्याप्ति परिच्छिन्नको भूलकर अपार व्याप रही थी.

वह स्वतः बोला — ‘मैं अल्पपरिच्छिन्न नहीं, मैं सर्वाधार, सर्वस्वरूप, सर्वात्मा हूँ मैं सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्ता हूँ. माया यह मेरी अंशभूत शक्ति है. मेरी इच्छा प्रमाणलीला फैलाती है. त्रिमूर्ति भी मेरा अंश है. मेरी आज्ञानुसार सृष्टिकी व्यवस्था होती रहती है. इस मेरे निमिषोन्मेषमें कितनी सृष्टि हुई और कितनी गयी, यह जान भी नहीं पड़ता. हे देव ! मैं अनाद्यनंत हूँ. जैसे वटुवरमें अनेक फल हैं और उसके प्रत्येक फलमें अनेक प्रकारके जीव हैं और जीवोंमें अनेक प्रकारके जीवोंका अन्तर्वास है, वैसे ही मेरेसे अंतर्गत अनन्त ब्रह्माण्ड मुझमें परमाणुवत् आन्दोलन कर रहे हैं. अपने स्वरूपकी वैभवलीलामें मैं मौज करता हूँ. मुझे बध क्या और मोक्ष क्या ? मैं त्रिकालावधित अखण्ड एक रस हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सर्वमें मैं हूँ. शब्द भी मैं हूँ—शब्दातीत भी मैं हूँ.’

परम प्राप्तिसे परम स्वरूप

ऐसे कहने २ गुरुकी दृष्टि जीवनसिंहपर पड़ते ही क्षण २ जीवन-सिंहकी दृष्टि (आंख) मिचने लगी, पुनः वह अपार परमानन्दसागरमें तैरने लगा. सुविचारशील ! यही दशा उस ब्रह्मानुभवकी उन्मत्त दशा है. व्यापनानुभूतिकी व्यापकता साथ तन्मयता हुई—उसके सब संस्कार छूट गये—प्राग्भव कर्मरूपी चरखेमें रहनेवाली कुकडी (अन्डिया) ज्ञानाग्निसे भस्म होगयी. फिर जीवनसिंह जाग्रत हुआ और सावधान होकर बोला — “हे भगवन् ! मुझे कैसी दशा प्राप्त हुई सो मैं नहीं जानता. उस दशामें मैं क्या २ बक गया, उसे कहनेमें मुझे सकोच होता है.”

गुरुने कहा — “हे वत्स ! मैं कृतकार्य हुआ हूँ. अब तू निर्भय तथा निःशंक हो. इस स्थितिमें तूने जो कुछ कहा, वह शक्ति ही कुछ निशानी थी. सन्निपातमें जो शक्ति आती है और उसमें जीव भटक २ उठता है, उस तरहकी यह शक्ति नहीं थी, परन्तु उससे त्रिलक्षण थी. यह दिव्य शक्ति है.

‘वह तू है’ तथा ‘वह मैं नहीं,’ इन दो वचनोंका भेदाभेद अब तुझे स्वप्नरूप ही रहेगा. तू अब यथेच्छ स्वच्छंदपनसे विहार कर. अब तूने जाना कि तू कान ?”

जीवनसिंह गुरुके चरणकमलोंपर माथा रखकर बोला — “हे नाथ ! हे गुरुदेव ! मैं क्या कहूँ ? भेदाभेद होनेपरभी सचमुच मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं. तरंग समुद्रके हैं, समुद्र तरंगका नहीं. हे प्रभो ! आपकी पूर्ण कृपाप्रसादसे मैंने सत् जाना है तथा मुझे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका ज्ञान हुआ है. हे महाराज ! विश्वरूपमें व्याप्त होनेवाली अपनी व्याप्तिको मैंने भलीभांति देखा है. इस सवमे मैं हूँ, यह सत्य है, तथापि हे भगवन् ! व्यष्टिके व्यवहारसे मुझे जो भान होता है उस प्रकार, मैं तुम्हारा दास और तुम मेरे उपास्य हो; इस लिये हे गुरुदेव ! तुम मुझे अपनी उपासना करने दो !”

तपस्वी गुरुदेवने कहा — “तेरी आत्मनिष्ठा पूर्ण है, तेरी इच्छामें आवे सो कर. तू जो करेगा उसका फल तुझे अपने आपही भोगना है. ईश्वरके परम भक्तकी जो सात्त्विक अनन्यभक्ति, वही आत्मनिष्ठा है. परम आत्मनिष्ठ भक्तप्रति अपना प्रेम दर्शित करते हुए परमात्माने अभय वर दिया है, कि ‘ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्’ ज्ञानी तो मेरा आत्माही है. परमात्माका यह अमृतवचन है. जिसने परमात्माका अमृतवचन पहचाना है तथा परमात्माका शुद्ध सात्त्विक स्वरूप पहचाना है, वही सच्चा भक्त है, वहीं नित्य सुखरूप है तथा वहीं नित्य मुक्त है. गुणातीत तुर्यावस्थाका शुद्ध सात्त्विक स्वरूप आज तेरे विषे जाग्रत हुआ है. इसीसे तू आज ‘दासोऽहम्’ कहकर मुझे पूजता है, परन्तु ‘दासोऽहम्’ तथा ‘शिवोऽहम्’ इन दोनोंमें कुछ भी अन्तर नहीं. ‘दासोऽहम्’ यह जगत् — नाटक है, परन्तु उसका सूत्रधार भी तूही है. ‘दासोऽहम्’ या ‘शिवोऽहम्’ इनमें कुछ भेद न होनेपर भी यह भेद जहांतक जीवमें अल्पता है, वहांतक प्रतीत होता है. अभी तेरा सातवां पटल खुलना बाकी है, उसका यह चिह्न है — जगन्नगरमें दिखाते हुए प्रत्येक नाटकोंका यह स्वरूप है. तू सचमुच शिवरूप है तथा यह जगत् भी शिवरूप है. भेदका मालूम होना यह अज्ञानकी लीला है. श्रीकृष्ण परमात्माने अपने साक्षात् स्वरूपका दर्शन कौरवोंकी सभामें तथा महाभारतके युद्धमें अर्जुनको कराया है, उसपरसे हे वत्स ! तू देख सकेगा कि इस जगत्के सब जीवोंका केन्द्रस्थान वही परब्रह्म परमात्मा है. शुद्धाधिकारीको ही इस आत्मरूपका साक्षात्कार होता है. आत्मसाक्षात्कारवाला निर्गुणमें लीन होता है. इस पदका अधिकार प्राप्त हुआ तभी जीवको सर्वकर्म त्यागी

और संकल्पसंन्यासी बनना चाहिये। सर्वकर्मका त्याग, अर्थात् जगन्मात्रमें जो जो कर्म करनेमें आते हैं उन उन कर्मोंमें दोषारोप करना, उनको त्यागना तथा उन त्यागो हुए कर्मोंको न करना, यदि करनेकी आवश्यकता हो तो सर्व कर्म परमात्माको अर्पण करना तथा सर्व संकल्पका त्याग करना, यही विचक्षणका मोक्ष है। फलाभिसंधिके त्यागसे जो जीव - भक्त - अनन्य-भक्त - जगत्में विचरता है, वही भक्त सच्चा ज्ञानी है, वही भक्त सायुज्य मुक्तिको पाकर परमात्माकी अनंत शक्तिका मजन करता हुआ उसीमें नित्य निवास करता है। हे शिष्य ! मैंने तुझसे कहा कि 'वह तू है' इसमें 'तू' शब्दका लक्ष्यार्थ तू आप ही हैं। तू 'दासोऽहम्' भले मान, पर 'शिवोऽहम्' यही तेरा नित्य शुद्ध स्वरूप है। इस रूपमें 'दासोऽहम्' होते हुए 'शिवोऽहम्' है और 'शिवोऽहम्' होते हुए 'दासोऽहम्' रहोगे। हे शिष्य ! इस स्थितिसे पूर्ण हुआ जीव, आप ही ब्रह्म है, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म है। पीछे भले ही वह इस विश्वमें रहकर उसका आनंद भोगे और मायाकी वृत्तिको अथवा उस वृत्तिमें लीन न होकर वटस्थ मात्र साक्षीरूप देखता हुआ वह निजानंद मात्रका मोक्षा ही बनता है।

वृत्ति - वासनाका लय, यही संपूर्ण मुक्तिका साधन है। इस साधनकी किसी कालमें तथा किसी भी स्थितिमें उपेक्षा न करनी चाहिये। हे शीलसम्पन्न ! तेरी स्थिति नूतन होगयी है। तू कौन है, सो तूने जाना है। तेरे पिताने जो पढ़ानेके लिये मुझे सौंपा था, सो मैंने तुझे पढ़ाया। मेरा तुझको पूर्ण आशीर्वाद है कि तू परमात्माकी अखण्ड लीलाके स्थानका निवासी होगा, पुनः तू देख कि तू कौन है !”

जीवन्मुक्तकी दशा

अपनी आंतर और बाह्य दृष्टिमें एक चित्तसे देखते देखते जीवन-सिंहको फिर समाधि होगयी, पुनः उसको अखंड अविनाशी ज्योतिका दर्शन हुआ। निमिषमात्र देखनेसे ही वह ज्योति स्वयं मालूम हुई। ज्योति सो जीवन और जीवन सो ज्योति ! ज्योति ही ज्योति ! सर्वत्र वासुदेवमय, अन्य कुछ भी नहीं। एक परम पुरुष परमेश्वर - पुरुषोत्तम - जगदीश - परमात्मा ! अन्य कोई नहीं। इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीवनसिंह समाधिमेंसे मुक्त हो बोला - “हे भगवन् ! आज मेरी वृत्ति अनिर्वचनीय हो पड़ी है। उसे व्यक्त करनेका मुझमें सामर्थ्य नहीं। मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप रहा हुआ, स्वसत्तासे सबमें ओतप्रोत हूँ। मेरी व्यावहारिक वृत्तिका लय हो गया है।

जहां वृत्ति नहीं, वहां विषयाभास भी कहाँसे हो ? जहां वृत्ति तथा विषयोक्ता मेरे स्वरूपमें लय हुआ है, वहां स्वसत्ता भी कहाँ हो ? जहां स्वसत्ताका लय हुआ है, वहां द्रष्टा, दर्शन और दृश्य भी कहाँसे हो ? मैं किसका साक्षी तथा किसका प्रकाशक ? मैं तो केवल स्वस्वरूप हूं, निजात्मा निजानन्द हूं, मैं अमुक्त हूं, ऐसा मैं नहीं देखता. हे गुरुदेव ! इस समय मुझमें क्या हो रहा है सो मैं वाणीद्वारा कह नहीं सकता.”

गुरुने कहा—“हे वत्स ! बस ! यह जो उद्गार तेरे मुखमेसे निकला है यही तेरी अवस्था है. जैसे शकरका स्वाद शकर नहीं जानती, उसके स्वादका मनुष्य चाहे जैसे वर्णन करे, पर शकरका स्वाद--मिठास वर्णनसे वर्णित नहीं हो सकती. वैसी ही स्थिति कैवल्य पदके प्राप्त करनेवालेकी है, ऐसा है कि वैसा है, इस प्रकार कैवल्य स्थितिका वर्णन नहीं कीया जा सकता, जो जानता है वही जानता है. जो जानता नहीं वही बकता है. वर्णन करता है. पर जाननेवालेको तो इसके लिये कोई शब्द ही नहीं मिलता. वह कहे क्या ! क्या वर्णन करे ! क्या दिखावे ? ! हे शिष्य ! मेरा धोल्ना, कहना तथा तेरा सुनना, यही संपूर्ण होता है. हे सच्छिष्य ! जो ज्ञानलाभ तुझे हुआ है, उससे तू कृतकृत्य है. एक बार तू मुझे हृदयसे लगा लेने दे.” ऐसा कह गुरुदेवने जीवनसिंहका आलिंगन किया फिर गुरुदेव शिष्यको प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देकर वहांसे बिदा हुए.

जिस जीवनसिंहने गुरुके मुखसे ज्ञान श्रवण किया था, मनन किया था तथा जो कैवल्य दशाको प्राप्त हुआ था, वह जीवनसिंह जीवनमुक्त होता हुआ अपने पिताका दिया हुआ राज्य भोग कर अन्तर्मे स्वस्वरूपमें विलीन हो, कालक्रमसे उत्तमोत्तम व्यक्षय ऐसे कैवल्य धामका निवासी हुआ.

× × × ×

यह लंबा इतिहास कह कर हिमगिरिके महात्माने सुविचारसे कहा—“हे सुविचार ! वास्तवमे जीव कौन है और उसका शुद्ध सात्त्विक स्वरूप क्या है, इसका तुझे संपूर्ण ज्ञान हुआ होगा. इस विचारका श्रवण मनन करके, इस स्थितिको हमेशां लक्ष्यमे रखकर वह स्थिति तुझे प्राप्त हो, यही मेरा तुझे भी आशीर्वाद है.”

ऐसा कहकर हिमगिरिके महात्मा समाधिरुप हो गये. तब महात्माको साष्टांग दंडवत् कर सुविचार अपनी स्त्रीके साथ बिदा हुआ.

जो अद्भुत कथा महात्माने कही थी, उसका उसी क्षणसे वह मनन करने लगा. उसने धीरे २ अपने शुद्ध स्वरूपके देखनेका अभ्यास आरंभ

क्रिया तथा सब मानासिक वृत्तियोंको संकुचित करके जिस स्वरूपका जीवन-
सिंहने दर्शन किया था, उसे प्राप्त करनेके लिये अश्रान्त श्रम किया। प्रथम
तो वह स्वस्वरूप देखनेको समर्थ ही नहीं हुआ, पर धीरे २ शुद्ध सात्त्विक
भावको प्राप्त होकर वह श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें एकतार हो गया तथा अन्तमें
वह स्वयं श्रीकृष्णरूप ही बन गया। जलमें, स्थलमें, वनस्पतिमें, आकाशमें
तथा अपने स्वरूपमें भी उसको श्रीकृष्णका स्वरूप देखनेमें आया। यह
उसकी स्थिति अधिक कालतक ठहर नहीं सकी, परन्तु जिस क्षण वह
'श्रीकृष्णोऽहम्' की स्थितिको प्राप्त हुआ था, उस समयको वह अहोभाग्य
मानने लगा। अभीतक उसके संस्कार पूर्ण न हुए होनेसे उस स्थितिका वह
संपूर्ण अनुभव नहीं ले सका। परन्तु जो मार्ग अपनेको दर्शानेमें आया है
उसका क्षणिक अनुभव होनेसे भी वह अपना अहोभाग्य मानकर आनन्दमें
फट्टोल करने लगा। जिस समय सुविचारगर्भा इस स्थितिका अनुभव करता
था, उस समय उसकी स्त्री छत्रालिङ्ग भी उस स्वरूपमें रमण करती देखनेमें
आयी। द्वैतनाश हो गया, अद्वैतका साम्राज्य सर्वत्र व्याप गया और समा-
धिके अंतमें 'अहो गुरुदेव! आपकी कृपासे मैं भाग्यशाली बना हूँ।' ऐसा
कहता हुआ वह हर्षकी मूर्च्छामें ऐसा निमग्न हुआ कि प्रभात होने तक भी
उसकी तुर्यावस्थाका नशा उतरा ही नहीं।

द्वितीय बिन्दु

काम जीता उसने जगत् जीता

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ कठोपनिषत् ४।१

अर्थ—परमात्माने इन्द्रियां बाह्य विषयोंका प्रकाश करनेवाली बनायी हैं और इनकी अन्तर्विषयोंका प्रकाश करनेवाली सामर्थ्यका नाश किया है, इस लिये इन्द्रियां बाह्य विषयोंको देख सकती हैं, अन्तरात्माको नहीं देख सकतीं। परन्तु कोई धीर विवेकी पुरुष अमृतत्व—मोक्षकी इच्छासे नेत्रको मींचकर नेत्रादिक इन्द्रियोंको विषयोंसे रोककर परमात्माका दर्शन करता है।

—सनातनसंस्थादि नित्यकर्मसे निवृत्त हो सूर्यको अर्घ्य

श्रीभगवान् सूर्यनारायणके पूर्व दिशामें उदय होनेसे पूर्व, वे दंपती प्रदान करके गुरुके आश्रमकी ओर सिधारे, जहाँ गगनमेदी हिमालयका सौन्दर्य संपूर्ण दीप रहा था। दिव्य फलफूलवाले वृक्षोंकी घटा चारों ओर छा रही थीं। पतितपावनी गंगाका प्रवाह खल २ आवाज करता बहता था। आकाश निर्मल था। हिमगिरिके बर्फसे ढके हुए शिखर दृष्टिको आनंद दे रहे थे। दूर २ की गुफाओंमें ऋषि मुनि परमात्माके ध्यानमें निमग्न हो रहे थे। उनके प्रभुभजनका घोष कानोंको परम आनंदमें लीन करता था। गुरु-सेवामें परायण शिष्य ऋषि मुनियोंकी होमसामग्री इकट्ठी करनेमें गुँथे हुए थे। आकाशमेंसे दिव्य गानका मधुर २ स्वर सुनायी देता था। उससे हृदय परम-उल्लास पा रहा था। मायिक मनके मनुष्योंका मन मोहरहित बनता था। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधरादि दिव्य पुरुष शंकरसमान उन महा-त्माकी पर्णकुटीके आसपास मधुर स्वरसे गान आरंभ कर रहे थे। दशों दिशाओंमें ऐसा अलौकिक सौन्दर्य प्रदीन हो रहा था कि उसे देखकर दंपतीने यह धारणा की कि यह कोई दैवभूमि ही है।

ऐसी अलौकिक शोभाको देखते २ वे दंपती मार्गमें आते हुए दिव्य चक्षुषोंके दिव्य सुगंधित पुष्प, पत्र तथा मीठे फल लेकर गुरुके आश्रमकी ओर चले. गुरुदेव अभी समाधिस्थ थे. उनके चरणकमलमें प्रणाम करके दंपती चरणसमीप बैठे तथा गुरु समाधिमेंसे जागृत हों उससे पहले सुगंधित पुष्पोंकी गुंथी हुई माला गुरुके कंठमें आरोपण करनेकी आतुरतासे, गुरुके मुखकमलका एक दृष्टिसे अवलोकन करने लगे.

पूर्व दिवसके उपदेशसे दंपतीका हृदय केवल निर्मय हुआ था. किसी प्रकारकी सासारिक इच्छाका उनके हृदयमें स्थान नहीं रहा था, उनके मनमें एक मात्र कामना थी, एक ही इच्छा थी, एक ही मनोरथ था, एक ही भावना थी: और वह गुरुदर्शन तथा गुरुवचन पर प्रेम, परम श्रद्धा—स्वरूपके ज्ञानकी प्राप्ति! यही वासना थी. यह माया नहीं किन्तु यह शुद्ध सात्त्विक भावना थी. नया २ आत्माका कल्याण करनेवाला उपदेश सुनना तथा उसका मान करना, इसीके लिये दोनों जने अति आतुर थे. दोनों जने यही विचारते थे की गुरुजीकी कब समाधि जगे और उपदेश करें इसके लिये अति उत्कंठित हो रहे थे.

घड़ी गयी, दो घड़ी गयीं. गुरुदेव समाधिमेंसे जागृत हुए 'नारायण!' 'नारायण!' तथा 'ॐ तत्सत्' शब्द उच्चारण करने लगे, तुरंत ही दंपतीने उठकर गुरुचरणमें प्रणाम किया. गुरुदेवने ऊंचा हाथ करके दोनोंको आशीर्वाद दिया और बैठनेका संकेत किया. दोनों स्त्री पुरुष बैठे. इसके पीछे गुरुदेव नित्यकर्ममें लग गये.

ब्रह्मवित् कौन ?

कुछ देरतक वो योगेश्वर भगवान् ध्यानस्थ रहे, फिर नेत्र उघाड़ कर शिष्यका निरंतर कल्याण चाहनेवाले गुरुदेव बोले—“हे वत्स ! तू कौन है, सो तूने जाना ? देखा ! विचारा ! अनुभव किया ! हां, तूने जाना कि देहगेहमें गुप्त वास करनेवाला जीव साक्षात् निजरूपका अंशी है—अरे वही है, पर इस जगत्में रहनेवाला अल्प प्राणी, इस देह तथा गेहको ही सर्वस्व मान उसका अंशी बन बैठा है. वह कुटुंब परिवारमें सदा रचापचा रहता है, ‘मेरा मेरा’ *कह अनेक झगड़ोंमें पड़ अनेक कष्ट सहन करता है, अहंता और ममतामें लीन रहता है तथा छातीपर हाथ रख ‘मैंने किया,’ ‘मैं ही कहूंगा,’ यह ‘मेरा,’ यह ‘तेरा,’ ‘अमुक पदार्थ नहीं दूंगा’ ‘फलाना लेऊंगा’ ऐसे अभिमानमें तदाकार हो मस्त बन, मधु पीनेवाले मर्कटकी भांति

*अशनं मे वसनं मे जायामे वन्धुवर्गो मे । इति मे मे कुर्वाण कालङ्को हस्ति पुरुषाजम् ॥

डोल रहा है। पर काल—मृत्यु—जन्म—मरण, आवर्जन और विसर्जन—परम पदार्थ—परम कल्याणरूप परमात्माका क्षणभर भी विचार नहीं करता वैसे ही भय भी नहीं रखता। अविद्या जो माया उसके तुच्छ दासकी यह लीला है। संसारमें दिखाई देते हुए मायिक पदार्थ कैसे नाशवान् हैं, स्त्री, पुत्र, धन, कीर्तिमें क्या २ दोष है, इसका इसे क्षणभर भी विचार नहीं होता। उगती, प्रफुल्ल होती, शोभती और कुम्हिलानी कुसुमकलीको देख जन्म, वृद्धि—जीवन और मरणसे चेतनेको समर्थ नहीं होता, परन्तु जो नाशवान् है उसे पकड़नेको दौड़दौड़ कर, मार मार कर प्रयास करता जाता है, इसका कारण क्या ? जवनक पुरुषमेसे अहंवृत्तिका नाश नहीं हुआ तब तक अविद्यासे माने हुए पदार्थपर ही उसकी ममता रहती है तथा वही इस अहंता ममताका कारण है। वही ममता—प्रीति—वासना अकल्याणमें आगे बढ़ाती है, यही माया है। परन्तु जैसे सर्प कांचलीका त्याग करके पुनः उस कांचलीका स्पर्श नहीं करता, उस पर दृष्टि भी नहीं डालना, उसी प्रकार संसारमें रचापचा पुरुष भी विद्याकी उपासना करके जब तक मायारूप कांचलीका त्याग कर, देहके अभिमानको छोड़, पदार्थ मात्रमें समाये हुए दोषोंको नहीं देखता, तबतक ब्रह्माकार वृत्तिकी धारण नहीं कर सकता तथा वह कभी ब्रह्मपदका—अनन्य पदका अधिकारी भी हो नहीं सकता, मोक्षके मार्गको देखता भी नहीं। केवल ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही इन नाशवान् पदार्थोंमें समाये हुए दोषोंको देखकर, विचार कर उनका त्याग करता है और संसारके लोभ मोहमेंसे निर्लेप रहता है। वह देही अवश्य रहता है, पर संसारमें रहकर जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, परमानन्दको देखा है, वह भले ही शरीरको धारण किये रहे, कर्मवश स्वर्ग वा वैकुण्ठका सुख भोगे, परन्तु वह आत्मस्वरूपको ही देखता हुआ उसीमें लीन रहेगा और उसीमें विलीन होगा। कारण कि—

‘श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

श्रद्धावान्, तत्पर और इन्द्रियोंका संयम करनेवाला ज्ञानको पाता है तथा ज्ञानको पाकर तुरंत ही मोक्ष—परम शान्तिको पाता है ऐसा भगवानका वचन है, तो भी जहांतक समय नहीं आता वहांतक शरीरमें वह अवश्य रहता है, पर ब्रह्मवेत्ताका शरीर है भी अवश्य, और नहीं भी है अवश्य। जब जगन्नगरके जीव माया ममतामें लिपटे हुए चलन चलनकर संसारको भोगते हैं तब ब्रह्मवेत्ताका शरीर केवल प्राणवायुसे ही हलचल कर सकता है तथा है

नदीका प्रवाह—प्रवाहमे पड़ी हुई लकड़ीको प्रवाहके वेगानुसार ऊंचे नीचे भले बुरे स्थलमें ले जाता है, वैसे ही कर्म ब्रह्मवेत्ताके शरीरको प्रारब्धकर्मानुसार प्राप्त होने योग्य फल भोगनेके लिये घसीट ले जाता है, पर उस कर्ममें उसे बंधन नहीं होता, भोगनेकी कामना नहीं होती। प्राप्त हुआ तो भोग लिया और न प्राप्त हुआ तो नहीं, ऐसी स्थितिसे वह देही होते हुए विदेही रहकर विचरता है। इस प्रारब्ध कर्मद्वारा कल्पित हुई वासनाके योगसे संसारमें रहकर भोग भोगते हुए वह ब्रह्मवेत्ता संसारमें विचरता है, परन्तु उसकी देहमें रहता हुआ जो मुक्त पुरुष जीव वह तो केवल साक्षीरूप ही रहता है। वह संकल्पगहित है। स्वरूपानन्दका गाढा रस पीनेसे परम उदार चित्तवाला बन जाता है। पर वह इन्द्रियोंको विषयोंमें नहीं लगाता वैसे ही विषयोंसे हटाता भी नहीं तथा कर्मके फलपर क्षणभर भी संकल्प विकल्प नहीं करता और न आसक्तिको ही रखता है। यही ब्रह्मवेत्ता स्थूल सूक्ष्मके अभिमानको त्याग कर कैवल्य ही बन जाता है। यही रूप सच्चा शिवरूप परब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष महेश्वरका ज्ञाता है। वह संपूर्ण उपाधियोंका नाश कर डालता है तथा जैसे नट अनेक प्रकारके वेष बदलकर द्रष्टाओंको अनेक प्रकारका तमाशा दिखाता है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी संसारमें रहकर अपने स्वरूपको पहचाननेके पीछे, ब्रह्मरूप बननेके बाद—नटकी भांति ही संसारमें विचरता है। परन्तु जैसे नट—राजा, रानी, सिपाही अथवा शूरवीरका वेष बनाते समय उस रूपको यथार्थ रूपसे बनाता है तथापि स्वस्वरूपको जरा भी नहीं भूलता, वैसे ही ज्ञानी भी व्यवहारमें अपना वेष बनानेके बाद उसका त्याग कर प्रसन्नरूप ही बना रहता है। उसे सुख वा दुःख, भला या बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, कुछ भी नहीं लगता। वह तो समय प्राप्त होते ही स्वस्वरूप जाननेके लिये—पूर्ण आत्म ज्ञान संपादनार्थ, घर वारका त्याग, कुंदुबका त्याग, दंडकमंडलुका त्याग कर स्वरूपानुसंधानमें ही लग जाता है। क्योंकि धन, वाम, ग्राम, पुत्र, कलत्र, भगवा वस्त्र अथवा आश्रम कोई भी मोक्षका साधन नहीं। मोक्षका साधन तो सब उपाधियोंका त्याग, सर्व कामनाओंका त्याग और उत्तम भावनाओंका संग्रह है। जगन्नगरके जीवोंका यही सबसे श्रेष्ठ और प्रथम कर्तव्य है। जैसे शिवजीका विल्वपत्र, नदीमें, घरमें वा शिवालयेमें पड़नेसे उसका शुभाशुभ कुछ भी नहीं (अपवित्र नहीं होता), वैसे ही ब्रह्मवेत्ताको भी चाहे जहाँ जाना पड़े, तथापि उसके स्वरूपानुसंधानमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जीव शिवकी एकताका अनुभवी संचितको प्रारब्धके द्वारा

भोगता रहता है, पर अपना क्रियमाण ऐसा शुद्ध और सात्त्विक रखता है कि भविष्यमे उसके लिये संचित शेष नहीं रहता. प्रारब्धभोग पूरा होनेपर स्वरूपानुसंधान साध कर विशुद्ध स्थितिको पाता है. इस स्थितिको पहुँचा हुआ पुरुष, 'मैं कौन हूँ,' 'कहाँसे आया हूँ' तथा 'मुझे कहाँ जाना है' इसे भली भाँति जान सकता है. हे वत्स! यह जो दुर्घट ज्ञान तुमको समझाया है, इसका तुमने यथार्थ मनन किया होगा. इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये क्या तुम प्रयत्नशील हो रहे हो."

"गुरुदेव!" सुविचारशर्माने कहा—“आप महात्माके मुखारविंद मेसें अमृतज्ञानका जो निर्मल प्रवाह बहा है उसमे स्नान करनेसे हम अमृत ही हुए है. हे देव! जो ज्ञान आपने कल कहा और हमें अमृत्य लाभ दिया है उसका मनन तथा निदिध्यासन हो ही रहा है. परन्तु हे गुरुदेव! आपने हमको पुनः संसारमे विचरनेकी आज्ञा दी है तो आपके मुखकमलमेसे संसारमे रहकर हमें अपना रूप न भूल जाँय उसके लिये विशेष ज्ञान सुननेकी अपेक्षा है. यह प्रपंच मायासे इतना लदबद है कि इसमें रहता हुआ जीव स्वरूपानुसंधानको प्राप्त होनेपर भी उससे गिरनेका क्षण क्षण भय है. हे कृपा-सिन्धो! हे करुणासागर! हे भक्तवत्सल! हे अधमोद्धारक प्रभो! आप कृपा करके हमको संसारमे पुनः विचरनेकी आज्ञा न दीजिये. आप जैसे साक्षात् योगीश्वरके चरणकी प्राप्ति होनेके पीछे विष्टारूप संसार विषे पडनेमें हमको भय है कि इससे हमारा आत्मज्ञान नष्ट हो जाय और हमको पुनः चौराशीकी गहँटमालामे पडना पड़े. आप यह आज्ञा दीजिये कि हम आपके चरणकमलोंकी सेवा करें और आपके अभूतरूपी वचनोंका पान करते रहें यही कृपा कीजिये. संसार कैसा पापमय, कैसा दुःखमय हैं, उसका हमको भली भाँति भान हुआ है और इसीसे हम ऐसे थरा गये हैं कि इस पापरूप प्रपंचमे पडनेकी अब हमको विलकुल इच्छा नहीं है. तथापि हे गुरुदेव! गुरु आज्ञा उल्लंघनका हमारा अपराध आप क्षमा करेंगे. आपने हमको गृहस्थधर्म पुनः धारण करनेकी जो आज्ञा की है तथा स्वधर्ममें प्रवर्तनेकी जो आज्ञा की है, वह हमको शिरोधार्य है. शिष्योंके कल्याणकी निरंतर इच्छा करनेवाले आपने जो आज्ञा करी है सो विचार कर ही की है, और निःशंक है. ब्राह्मणसे सुन्दर मालूम होते हुए, सब अंगकी संपूर्णतासे भरे हुए, परकीय धर्मके पालन करनेकी अपेक्षा, अपना धर्म जो किसी दृष्टिसे कुछ विगुण मालूम होता हो तो भी उसीका पालन करना ही अत्यंत श्रेयस्कर है और उसमें कदाचित् मृत्यु हो तो भी वह विशेष श्रेयस्कर है; पर उससे उलटा परधर्म ग्रहण

सर्वथा भयानक है, ऐसा जब आप हमको उपदेश करते हैं, तब इस संसारमें मनुष्य पापकर्म करनेसे कैसे बचे, इसका मार्ग कृपा कर हमको दिखाओ। हे कृपासागर ! आप हमको जो गृहस्थधर्म धारण कर संसारके व्यवहार चलानेकी आज्ञा देते हो तथा इस दुःखमय विविध प्रकार ललचानेवाले संसारमें लीन रह कर भी उसके एक अंगसे भी यत्किंचित् लिप्त न होकर सर्वज्ञ परब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगानेको आप कहते हैं। यह दो प्रतिकूल आचरण हमसे कैसे बनेंगे ? इसका हमको हर घड़ी विचार हुआ करता है। इस संसारमें कोई भी पुरुष* अपने आप पापकर्म करनेकी इच्छा नहीं करता, तो भी मानो कोई जबरदस्तीसे पापकर्म करनेकी प्रेरणा करता हो, ऐसे बलात्कारसे वे पापकर्म करते देखनेमें आते हैं, इसका कारण क्या ? तथा परम पुरुषार्थका साधनरूप आपके कहे हुए अमूल्य उपदेशके अनुसार सत्कर्म करनेकी इच्छा करने पर भी वह पुरुष उस कर्मको कर नहीं सकता, ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, इससे यह सिद्ध होता है, कि पुरुष इस वास्तवमें परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं। कारण कि परतंत्र हुए बिना यह बात होना संभव नहीं। जैसे कोई राजा किसी कार्यमें बलात्कारसे अपने मृत्युको प्रेरणा करता है तथा इस भृत्यकी उस कार्य करनेकी इच्छा न होनेपर भी वह उस कार्यको अवश्य करता है, वैसे ही किसी बलवान् कारणसे प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने मतके विरोधी पापकर्मको सब क्षतियोंकी जड़ जाननेपर भी करता है। इस लिये हे कृपालु गुरुदेव ! इस अनर्थमें प्रवृत्ति करानेवाले कारणका स्वरूप आप सुझसे यथार्थ कहिये, जिससे इस कारणका स्वरूप जानकर हम उस कारणका नाश करने और आपके उपदेशानुसार वर्तनेमें प्रवृत्तिमान् हों। हे दयासागर ! पापका मूल क्या है यह जो हम यथार्थ समझ जायेंगे, तो उससे दूर रहकर आपकी आज्ञानुसार स्ववर्मका पालन करनेको हम सावधानतासे शक्तिमान् होंगे।”

अत्रि ऋषिके शिष्योंकी कथा

गुरुदेवने कहा—“हे बरस ! हे तात ! घबडाओ मत ! वीर धीर बनो और मैं कहूँ उसे सुनो ! जबतक इस लोकका तुम्हारा कर्म नाशको प्राप्त नहीं हुआ, तबतक तुम्हारा संसार भोगना वर्जित नहीं है। पूर्व जन्म और जन्मान्तरके संचित कर्म भोग बिना तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तुम्हारा संचित कर्म भोग कर अभी पूरा नहीं हुआ है और उसके भोगे

* अथ केन प्रयुक्तोऽपि पापं चरति पूरुषः। अनिच्छन्नपि पापेभ्यः। बलादिव नियोजितः॥

विना परम पदका अधिकारी होता नहीं। कुंदन ही शुद्ध सुवर्ण है, उसी प्रकार जो जीव सब संचित कर्म भोग कर परम सत्त्वशील बन जाता है और क्रियमाण जिसका शुद्ध है, वहीं जीव परमेश्वर धामका अधिकारी बनता है। वह कल्पान्तमें भी पुनः संसार भोगनेको उत्पन्न नहीं होता। पर जहां तक संचित कर्मका फल अवशेष रहता है, वहां तक जीवको वह भोगना ही पड़ता है। कर्मफल विना भोगे नहीं छूटता। जो पुरुष संसारमें रहकर कर्म-फल भोगता हुआ अपने स्वरूपको नहीं भूलता, वही पुरुष क्षरसे पर अक्षर ऐसा जो परमात्माका अनन्त लीलामय स्थान है उसमें निवास करनेका अधिकारी है। संसारमें रहता हुआ पुरुष ससारी मायासे जितना विशेष सावधान रहे उतना ही शीघ्र तर कर पार होता है। जैसे कुन्दन बननेके लिये सुवर्णको अनेक बार अग्निमें तपाते हैं, क्योंकि जहां तक इस सुवर्णकी मलिनताका नाश नहीं होता, वहां तक वह कुन्दन नहीं होता। वैसे ही जबतक जो कर्मका फल भोगना शेष है उसे भोग कर सर्व मलिनता भस्म हुई नहीं और आत्मतत्त्वकी शुद्धि हुई नहीं, वहां तक जैसे सुवर्ण अधम (हलका) गिना जाता है वैसे ही जीव भी निर्लेप-वासना-कामना-मायासे जहां तक शुद्ध नहीं होता वहां तक वह अधम गिना जाता है। उसका किसी न किसी समय पतन होता ही है। शुद्धता—अनन्यता विना परम धामकी प्राप्ति होती नहीं। अब इस संसारमें बड़ेसे बड़े दुःस्वरूप, पुरुषको पापकर्ममें बलात्कार प्रवृत्त करनेवाला, आत्मज्ञानका नाश करनेवाला, सर्व उपाधि उत्पन्न करनेवाला, सारी मायाका मूल भंडार—काम है। दुष्कृति, मूढ़, नराधम तथा मायासे आवृत हुए जीव चाहे जितने कामके दोष जाननेवाले हों, चाहे जैसे संसारके ज्ञाता हों तो भी वह जहां तक कामके बाणसे सुरक्षित रह कर निर्लेपताका कवच धारण नहीं कर सके वहां तक अनन्य हो नहीं सकते और अनन्यता विना परब्रह्मको प्राप्त नहीं कर सकते। जो जीव आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी हैं वे ही नित्य परमात्माकी भक्तिमें लीन रहते हैं और जगतकी उपाधिमें न लिपटते हुए कामको जीतते हैं, वे ही सब परब्रह्मको प्राप्त होनेवाले संस्कारियोंमें प्रमुख हैं। जगन्नगरकी लीला—माया जीतनी—तर्जनी सहल है, पर रजोगुणसे उत्पन्न हुआ, बड़े आहारवाला तथा अत्यंत उग्र कामरूपी महाशत्रु जीतना यह कठिन है, यह दुरतर—प्रबल—अजित—तथा बड़ा शूरवीर है। उसके जीतनेको बड़े २ ज्ञानी पुरुष भी असमर्थ हो चुके हैं। जैसे धुआं (धूम्र) अग्निको ढक देता है, जैसे रजुरूप मल दर्पणको आच्छादित कर देता है, जैसे जरायु चर्म

गर्भको आवृत कर डालता है वैसे ही वह दुष्ट काम ज्ञानको आवृत कर डालता है. यह काम ज्ञानी पुरुषोंका नित्य वैरी है. यह तृष्णा तथा इच्छा-रूप है तथा अग्निकी भान्ति तृप्तिरहित है. जैसे अग्नि घृत काष्ठादिसे तृप्त नहीं होता, वैसे ही यह काम^{*} अनेक प्रकारके भोगोंसे तृप्त नहीं होता. यह कामरूप शत्रु किसके आलंबनसे रहता है तथा सब पापकी जड़ किस प्रकार है तथा वह कैसे जीता जा सकता है तथा अनिच्छित पापकर्म करनेसे कैसे बच सकता है, वैसे ही स्वधर्म कैसे पाल सके, यह मैं तुम्हें भली भान्ति समझाऊंगा पर वह सब यथार्थ रीतिसे ध्यानमें आवे इसके लिये मैं तुमसे पहले एक दृष्टान्त कहता हूँ, उसे एकाग्रचित्तसे सुनो.

पूर्वकालमें पतितपावनी भागीरथीके तटपर, एक पर्णकुटीमें अग्नि नामके एक पवित्र ऋषि रहते थे. सांसारिक पदार्थोंमें उनकी विलकुल मोह न था. वे ऋषि बड़े ब्रह्मवेत्ता थे. ये मुनि प्रजापति अत्रिके वंशज थे. जिस वंशको कृष्णादिक महात्माओंने पवित्र क्रिया है. यह मुनि अहंकाररहित थे. उनकी बुद्धि भेदवादसे मुक्त थी. वे इष्ट और अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होने पर समदर्शी रहते थे. गुणदोषसे भरे हुए इस विलक्षण संसारकी ओर उनकी क्षणभर भी दृष्टि नहीं थी. मान अपमानको वे समान गिनते थे. समुद्रमें मिलकर अनेक नदियां जैसे एकरूप हो जाती हैं और उन नदियोंके मिलनेसे जैसे समुद्रको किसी प्रकारका विकार पैदा नहीं होता वैसे ही इन मुनिको संसारियोंका सहवास होनेपर भी किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं होता था. समदर्शी, निर्विकारी और जीवनमुक्तकी तरह इस जगत्में ये मुनि विचरते थे. इन मुनिकी सेवामें परम पवित्र, सन्तके ज्ञाता, गुरु-वचनपर परम आस्थावान् और गुरुकी भांतिही निर्विकार ऐसे चार शिष्य थे. उनके नाम 'कंडर्पहर, मन्युहर, मोहहर तथा भयहर' थे. ये चार शिष्य सदा गुरु-शुश्रूषामें तत्पर रहते थे जैसे मुनि आत्मनिष्ठ थे, वैसे ही शिष्य भी अपने २ बलके अनुसार आत्मनिष्ठ थे. चारों वाल ब्रह्मचारी थे. इन चारोंमेंसे किसी शिष्यको भी संसारकी मायाका संश्रव नहीं था. गुरुभक्तिमें चारों एक दूसरेकी स्पर्धा करते थे. गुरुवचनमें एकसे एक अविक्रम ब्रह्मवान् था गुरु आज्ञानुसार चारों शिष्य अरुणोदयसे पूर्व जग्यासे उठ कर गुरु-संवासे प्रवृत्त हो जाते थे और अनेक प्रकारकी सांसारिक मायाका उन्होंने नाश-त्याग किया था. अग्निमुनिको भी चारोंपर समान प्रीति थी

^{*} न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

द्विषा कृष्णवर्त्मव' स्य एवामिवर्धते ॥

शिष्योंकी कसौटी

मुनिको एक समय इच्छा हुई कि इन चारों शिष्योंमें श्रेष्ठ कौनसा है इसकी परीक्षा करे. यह परीक्षा करनेके लिये एक चातुर्मास प्रारंभके पूर्व मुनिदेव अपनी पर्णकुटीमेंसे किसी स्थलपर विश्राम करनेको यात्राके लिये निकल पड़े. फिरते २ वे राजा जनककी विदेहनगरीमें जा पहुँचे. चातुर्मासका प्रारंभ था.

मुनिने चारों शिष्योंको बुला कर कहा—“हे परम पवित्र नैष्ठिक ज्ञानी शिष्यो ! इस चातुर्मासको यहीं व्यतीत करना मैंने निश्चय किया है इससे तुम सब किसी दूसरे स्थानपर जाकर निवास करो.”

तब पट्टाशिष्यने कहा—“हे गुरुदेव ! आप जहाँ जानेकी आज्ञा करोगे, वहीं जाकर हम निवास करेंगे.”

क्षणभर विचार करके मुनि महाराजने भयहरसे कहा—“वत्स भय-हर ! तू इस नगरकी पूर्व दिशामें जो पर्वत है उसपर जा. इस पर्वतकी दूसरी श्रेणीपर जो वाघकी माद है, उसके मुखके आगे तू चार मास बैठा रह. चातुर्मास पूरा होनेपर वापस आजाना.”

फिर दूसरे शिष्य मोहहरको आज्ञा दी—“तू नगरके मुख्य पतघटपर जाकर चार महिना बैठा रह.”

तीसरे शिष्य मनुहरसे कहा—“इस नगरके पश्चिमकी ओर वनमें एक पीपलकी जड़के पास सर्पकी बाँधी है वहाँ जाकर तू बैठा रह.”

चौथे शिष्य कंदर्पहरको आज्ञा दी कि “तू विदेहनगरकी परमरूप-वती, लावण्यकी मूर्ति, मोहमदसे भरी हुई राजगणिका पिंगलाके घर जाकर निवास कर.”

वाघकी मांदमें वास !

इस प्रकार गुरुने आज्ञा दी, तब चारों शिष्य आज्ञा किये हुए स्थानोंकी ओर विदा हुए. भयहर, पर्वतपर बनी हुई वाघकी मांदके आगे जा बैठा. इस गुफामें रहनेवाला वाघ मनुष्यभक्षक था. मनुष्यकी गंध आते ही वह वाघ मांदमेंसे बाहर निकला और चारों ओर दृष्टिपात करके भय-हरको देखते ही एकदम दहाड़ने लगा और ‘खाऊँ २’ करता हुआ गुफासे बाहर आकर भयहरकी ओर विकराल दृष्टि करके थाप (पंजा) मारनेकी तैयार हो गया, परन्तु भयहर तो भयका जीतनेवाला था अतएव वाघकी

विकराल गर्जना सुननेपर भी उसे कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ, वल्कि बाघकी ओर पीठ कर निर्भय अचल खड़ा रहा। भयहर तो भयहर ही था। भयको तो वह जानता ही न था। उसकी आत्मनिष्ठा प्रबल थी, इस कारण उसने भयको जीत लिया था। उसने विचारा कि 'आत्मा अजर-अमर है, अविनाशी है, उसे बाघ खा नहीं सकता, तलवारसे वह कटता नहीं, अग्निसे जलता नहीं, वायुसे सूखता नहीं, जलसे भीगता, डूबता और सड़ता नहीं, तब यह हिंस्रक प्राणी किसको खायगा?'

हिंस्रक प्राणीयोंका नियम होता है कि वे जहां तक हो सके पीठपर घाव करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेमें उन्हें श्रम कम पड़ता है और शिकार सहज ही वशमें होजाता है, परन्तु जब सामने खड़े हुए भयहरको पीठ किये हुए खड़ा देखा तब यह बाघ आश्चर्य मानकर चकित हो क्षणभंग ठहर गया। वह भी मर्द था, इस कारण पीठपर घाव न करके सामने गया। भयहरने फिर मुंह फेर लिया। तब बाघ फिर उसके सामनेकी ओर गया। इस प्रकार भयहरने चारों दिशाओंकी ओर मुंह फेरा और चारों दिशाओंमें बाघ भी फिरा। फिर वह भयका हरनेवाला 'भयहर' खड़ा रह गया। तब बाघ भी खड़ा रह गया। इतनेमें बाघिन आयी और बाघके समीप गुर्रा कर खड़ी हो गयीं। दोनों झपट मारनेके लिये छटपटा रहे थे।

पर गुरुप्रतापसे प्राप्त हुई योगविद्याके प्रतापसे भयहरने शान्तिपूर्वक धीरे धीरे इस मांसाहारी बाघपर त्राटक (एकटक दृष्टि) करना आरम्भ किया। ज्यों ज्यों भयहरकी दृष्टि उस बाघ बाघिनकी दृष्टिके साथ एकतार होती गयी, त्यों त्यों उनकी विकराल वृत्ति मंद पड़ती गयी। थोड़ी ही देरमें जो बाघ बाघिन मनुष्यको देखते ही तत्काल प्राण लेनेके लिये विकराल रूप हो जाते थे, वे भयहरकी दृष्टिसे शांत होकर उस महात्मा पुरुषको प्रणाम करते हुए उसके समीप आकर उसके चरणकमलपर लोटने लगे। थोड़ी देरमें वे बाघ, बाघिन और भयहर मित्र बन गये।

तब भयहर पशुवाणीमें बाघ बाघिनको उपदेश करने लगा - "हे शार्दूलो ! तुमने जो अधीर पाप किये हैं, उनका तुमको कुछ भान-ज्ञान है ? विचार है ? स्मरण है ? इन सब कर्मोंका फल तुमको भोगना ही होगा। फिर अब नवीन कर्मबंधमें पड़नेकी वृत्ति क्यों करते हो ? अब प्रायश्चित्त करो और पशुदेहसे मुक्त होओ। तुम्हारी हिंस्रकवृत्ति जो तुम्हारे जन्मके साथ ही जन्मी है उसका नाश करो। शुद्ध हो। मनुष्य अनेक प्रकारसे

प्राणियोंका उपकारक हैं। तुम उसका नाश करनेमें प्रवृत्त हुए हो। इस वृत्तिको जीतो। हे शार्दूलो ! तुम्हारे दुष्ट कृत्यसे अनेक स्त्रियां विधवा हुई हैं। उनके जीवनके साधन नष्ट हो जानेसे वे दुःख भोगती हैं और शाप देती हैं, उसका फल भोगनेसे तुम कैसे छूटोगे ? एक बारकी क्षुधा तृप्त करनेमें तुमने अनेक पिताओंको निर्बंश कर दिया है, अनेक बालक मातापितारहित कर दिये हैं। प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाले धर्मवीर, दानवीर, विद्यावीर, परमार्थवीरोंका तुमने संहार किया है। इस महापापसे तुम्हारी मुक्ति होगी क्या इस बातको तुम सच मानते हो ? हे अल्प प्राणियो ! तुम्हें इसका लेश मात्र भी ज्ञान नहीं और भविष्यके भयका भान भी नहीं है। परन्तु अब जाग्रत हो जाओ और अपनी शेष आयु पूर्ण होनेसे पूर्व अपने पापका प्रायश्चित्त कर पवित्र हो जाओ।”

भयहरका यह मधुर भाषण एकाम्र चित्तसे वाघ और वाघिन सुनते थे। उनकी हिंस्रक वृत्ति धीरे धीरे शान्त होने लगी। वे थोड़ी देर बैठ कर फिर खड़े हो गये और भयहरके चरणोंमें प्रणाम कर दोनों अपनी मादमें चले गये और भयहर तो उस मांदके मुखपर ही निर्भय बैठा हुआ प्रणव-मंत्र जपता रहा।

दूसरे दिन क्षुधातुर वाघ वाघिन ज्यों ही अपनी खुराक खोजनेके लिये गुफासे बाहर निकले त्यों ही उनकी दृष्टि फिर भयहर पर पड़ी। पूर्व दिवसका सर्व ज्ञान मानो नाश हो गया है इस प्रकार पुनः मनुष्यको देखते ही उसके ऊपर तड़पनेको तैयार हो गये। परन्तु प्रथम दिवसकी भांति ही भयहरने गुरुप्रताप और गुरुवचनका स्मरण करके उन वाघ वाघिनको सत्त्वरहित कर दिया।

इस प्रकार तीन चार दिन वाघको अपनी नित्य वृत्तिसे पीछे लौटा कर उसके हिंस्रक स्वभावको अंकुशमें लानेका भयहरने पूर्ण प्रयत्न किया। भयहरके वचन सुनकर वाघ गुफामें चला जाता था। परन्तु उसकी क्षुधा ऐसी प्रदीप्त हो गयी थी कि एक दिन अकस्मात् गुफामेंसे निकल कर भयहरपर छलांग मारी पर भयहरने कुछ भी भय न मान कर अपने नामके अनुसार ही गुण दिखलाया।

वाघके मुखमें भयहरने अपना हाथ डाल दिया और यही कहा कि “अरे दुष्ट शार्दूल ! इतने इतने उपदेश देने पर भी तेरा जातिस्वभाव न गया तो यह हाथ ले और अपना पेट तृप्त कर। मनुष्योंमें भी तेरे समान

अनेक हैं. पापवृत्तिवाले जीव अनेक प्रकारका सुखाव्ये ज्ञान प्राप्त करैते हैं. क्षणभरके लिये पाप कर्मोंसे पीछे लौटनेका दृढ निश्चय करते हैं, परन्तु ज्यों ही कुछ अवकाश मिलता है, त्यों ही अपनी पूर्व वृत्तिको फिर प्राप्त हो जाते हैं. ऐसे अधम प्राणी जिस प्रकार कभी भी अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसी प्रकार तेरी दशा है. अपनी क्षणभरकी झुवा तृप्त करनेको तू जो मनुष्योंका आहार करता है, वह तेरा अधम कृत्य तेरे श्रेयमें कितना हानिकारक है, उसका तुझे विचार ही नहीं होता. है व्याघ्र ! इसीसे तू उसमें प्रवृत्त होता है. पर इस अधम कर्मसे तेरे पूर्व जन्मके पापकर्मोंकी वृद्धि हो कर तू इससे भी अधिक नीच स्थानमें उतरनेका अधिकारी बनता है, इसे तू नहीं जानता यही तेरा अज्ञान है. जो तेरी हमेशकी झुवा तृप्त हो जाय तो यह मेरी देह, जो केवल निरुपयोगी है, उसे खाकर अपनी झुवा शांत कर ! परन्तु एक दिवसकी झुवाकी निवृत्तिके लिये परमात्माकी सृष्टिमेंसे एक सुन्दर प्राणीका नाश करनेके लिये तुझे परमात्माने उत्पन्न नहीं किया है.”

भयहरके उक्त वचन वह व्याघ्र खड़ा खड़ा सुन रहा था, इससे उसका हाथ चवाने पर भी न चवा सका. उसके मुखमें मनुष्यका हाथ था परन्तु वह उसे चवानेमें सशक्त न था. ज्यों ज्यों भयहरके वचन उसके कानोंमें प्रवेश करते गये, त्यों त्यों वह भयहरके हाथकी मुखसे बाहर निकालने लगा और भयहरके वचन पूर्ण होते ही उसने उसका सारा हाथ मुखसे बाहर निकाल दिया और धीरे धीरे वाघ और वाघिन दोनों अपने स्थानको चले गये.

इस प्रकार भयहरका नित्यका क्रम चालू था. दिन दिन अपनी झुवा तृप्त करनेको व्याघ्र जब असमर्थ हो गया, तब वह अपनी वाणीमें बोला — “हे मनुष्य ! मैं अपनी झुवा किस प्रकार शांत करूँ ?”

तब भयहरने कहा कि — “तुं वनस्पतिका आहार कर.”

व्याघ्रको तो यह बड़ा विषम जान पड़ो. पर्वतपर लगे हुए फल फूल आदि वनस्पति खानेका प्रयत्न किया, परन्तु कुछ माया नहीं (अच्छा नहीं लगा), तो भी वह कई दिनका भूखा था अतएव उसने थोड़ेसे फल फूलोंसे अपनी झुवा शांत की.

अबसे व्याघ्र और भयहर रातको एक ही गुफामें सोते थे. समय समयपर वाघके मतमें मनुष्याहार करनेकी इच्छा होती थी, पर जितनिद्र

भयहरके रात दिन जाग्रत रहनेसे वाघ अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता था। भयहर नित्य वाघको उपदेश दिये जाता था। गुरुकुपासे चार मासमें भयहरने मनुष्याहारी वाघ वाघिनको ऐसा वश कर लिया कि चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके समय भयहरने उसके मुखके आगे मांस लाकर रक्खा पर उसने उसकी ओर दृष्टि तक भी न की। इतने समयमें वाघ वाघिनने अनेक बार भय उपजाया था। परन्तु भयहरको कभी जरा भी भय नहीं जान पड़ा था।

सर्पके फनपर नाच—नृत्य

योगीन्द्र मुनिने कहा — “ वत्स ! भयहरने अपना जो मानसिक और आत्मिक बल दर्शा कर व्याघ्र जैसे क्रूर प्राणीको, उसके हिंस्र स्वभावसे बदल कर मृदु स्वभावका बना दिया, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं है। सामान्य प्राणी तो व्याघ्रको देखते ही घबड़ा जायगा। गात्र शिथिल हो जायगा, जीते हुए मुर्दासा हो जायगा, तो फिर उसको वश करना और उसको उसकी असल प्रकृतिसे लौटा देना, मांस खानेसे रोक देना, यह तो बहुत ही कठिन और विषम कार्य है। वत्स सुविचार ! जो अद्भुत बल और मनकी स्थिरता भयहरने दर्शायी है, इससे भी विशेष दृढता और मनोबल मन्युहरने दर्शाया है। गुरुकी आज्ञानुसार मन्युहर पश्चिमके अरण्यमें गया और जिस दिशाकी ओर वटका वृक्ष था उस दिशाको चलने लगा। मार्गमें मिलनेवाले स्त्री पुरुषोंने इस साधु पुरुषसे कहा — “ हे महाराज ! इस तरफ एक अति विकराल विषकी ज्वाला वर्षानेवाला बड़ा सर्प रहता है। किसी मनुष्यकी गंध पाते ही वह अपने फणमेंसे ऐसी विषकी ज्वाला वर्षाता है कि इन विषभरी ज्वालाओंसे अनेक पुरुष जल कर भस्म हो गये हैं। अतएव, हे साधु महाराज ! तुम इस मार्ग पर मत जाओ। कदाचित् कोई वहां जाता है तो वह सर्प क्रोधसे उसे दर्श कर, उसका नाश कर देता है। ”

लोगोंके मुखसे यह वृत्तांत जान कर, उन्हें आश्वासन देकर, वह शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुरुस्मरण करता करता और प्रणव जाप जपता ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ा, त्यों त्यों चारों ओरसे व्याकुल करनेवाली विषकी ज्वालाएं बरसने लगीं। गुरुके वचनपर परम श्रद्धालु शिष्य, उस पीडाकी कुछ भी पर्वाह न कर उस वृक्षके पास जा पहुँचा। सर्प अपने फणोंसे ऐसी फूत्कारें मारने लगा जिससे आसपासका सब वायु विषमय होगया। पर मन्युहरने उसकी कुछ भी दहशत नहीं की। मन्युहर अपने तपोबलके कारण सर्पकी बांवीके पास जा खड़ा हुआ और सर्पसे कहने लगा — “ हे कटुकुमार !

तुममें जितना 'बल' हो, उतना मुझपर अजमाओ, तुम्हारी लीला देखनेको मैं चत्सुक हूँ।”

क्रोधकी साक्षात् मूर्तिरूप वह सर्पराज, विलम्बसे बाहर निकला, मन्युहरने उसके फणपर पाव रक्खा कि सर्पने विषमय दंश किया, परन्तु वह जरा भी कोपायमान नहीं हुआ और सर्पको पुचकारने लगा। सर्पराज अपनी पृष्ठसे उसके शरीरपर झपाटे लगाने लगा और दाव पाते ही झट शरीरपर चढ़ गया और सारे शरीरपर दंशके अनेक घाव कर दिये। प्रथम हाथपर मुह मारा तब मन्युहरने दूसरा कोमल हलका हाथ उसके अंगपर फेरा, पर ज्यों ज्यों मन्युहर उसके आश्वासन करने लगा त्यों त्यों वह सर्प और भी अधिक अधिक क्रोधांध होता गया और उसके उसने सारे अंगको घायल कर दिया। मुंहकी ओर अपना फण लाकर मन्युहरके मुखमें विष छोड़ दिया। कान, नाक और आँखपर दंश किया। पर मन्युहर तो उसे पुचकारता ही गया। उसके जड़वे तक गये पर मन्युहरको कुछ भी न हुआ और न क्रोध आया और न विषका असर हुआ, तब तो आश्चर्यपूर्वक सर्प उसके सामने आकर फूँकार करने लगा। सर्पको विशेष रूपसे छेड़नेको, मन्युहरने उसके फणपर पुनः पग रक्खा। क्रोधांध सर्प क्षणभरमें फिर मन्युहरसे लिपट गया। परन्तु उससे मन्युहरको जग भी क्रोध और भय नहीं हुआ। फिर मन्युहरने सर्पको अपने तृण्डेमेंसे दूध पिलाया पर सर्पने वह दूध पीकर वह विष मिला हुआ दूध उसके मुखपर उँहेल दिया और गले-पर जोरसे लिपट गया। अब मन्युहर बेहोश होकर गिर पड़ा। पर सावधान होते ही क्रोध किये बिना सर्पको पुचकारता ही गया। सर्पराजने उसे अनेक प्रकारसे व्याकुल किया, पर सर्पको पीछे हटानेका उसने कुछ भी प्रयत्न नहीं किया। अन्तमें सर्पने अपनी लपेट छोड़ दी। तब मन्युहरने अपनी झोलीमेंसे पुष्प निकाले और सर्पपर वर्षाये और सर्पको शांत करनेका प्रयत्न किया। पर ज्यों ज्यों मन्युहर सर्पका आश्वासन करता गया, त्यों त्यों सर्प अधिक खीझता ही गया और मन्युहरको पीड़ा देने लगा। तथापि वह शांत ही रहा। उलटा सर्पराजका क्रोध शांत करनेको उसके शरीरपर हाथ फेरने लगा, और सर्प शांत न हो कर उलटा दंग देने लगा। मनुष्यका साधारण स्वभाव है कि वह किसीका कल्याण करने जाय वा उपकार करे और दूसरा उसके बदले अपकार करे तो वह सहज ही क्रोधमें डूब जाता है—क्षणभर तो उसका अज्ञान गिनता है, पर उपकार—कल्याण—आश्वासनके बदलेमें बारम्बार तुच्छकार तिरस्कार हो, कृतघ्नता देखी जाय, तब तो सहज ही

क्रोधवश हो जाता है और अपना क्रोध प्रकट करने लगता है. यदि काटना न हो तो फूटकार तो मारना ही चाहिये, इस प्रकार कृत्रिम क्रोध भी दर्शाता है परन्तु मन्युहर, सर्पसे अनेक प्रकारकी तुच्छकार—तिरस्कार और धैर्यके दंश और कृतमत्ता देख कर भी बिल्कुल क्रोधित नहीं हुआ. वह शांत-चित्त ही रहा. /

बहुत देरतक सर्प क्रोधसे धुधाता विषकी ज्वाला बरसाता हुआ दूर जाकर खड़ा रहा. तब मन्युहरने फिर उसके फणसे पग लगाया तो पुनः सर्पने दंश दिया और लिपट गया. पर वह तो उसका पुनः पुनः आश्वासन ही करता गया, इस कारण सर्पराजका गर्व जाता रहा और धीरे धीरे मन्युहरके शरीरपरसे छूट गया और ज्यों ही उसने पग उठाया कि वह सर्प तुरन्त अपने बिलमें प्रवेश कर गया.

क्रोधसे और मन्युहरको मारनेके श्रमसे थक कर लथपथ हुआ सर्प-राज अत्यन्त फूटकार मारता रहता था पर उसकी विषमय ज्वाला उसको कुछ असर नहीं कर सकी इस विचारसे वह स्तब्ध होगया था कि इस मनुष्यको मैंने अनेक दंश दिये, पर इसे बिल्कुल क्रोध नहीं आया. मेरे खिझानेसे वह किसी प्रकार नहीं खिझा इस विचारमें लीन होगया.

दूसरे दिन वह कृष्ण सर्प अपने बिलसे बाहर निकलता और सड़-सड़ाता हुआ जहाँ मन्युहर बैठा था वहाँ जाकर उसके शरीरसे लिपट कर उसने विषमयी ज्वालाओंसे ऐसी फूटकार मारी कि जिससे प्राणी तुरन्त भस्म हो जाय! 'पूर्व दिवसके उपकारको भूल कर सर्प अपनी जातिपर गया है' उस विचारसे प्रत्येकको स्वाभाविक क्रोध आ सकता था, परन्तु मन्युहरको उससे भी कुछ क्रोध न आया. पूर्व दिवसकी भान्ति ही वह सर्प विषकी ज्वाला वर्षाते २ थक गया तबतक मन्युहर उसका आश्वासन ही करता रहा. फिर जब वह सर्पराज थक कर बिलमें प्रवेश करना ही चाहता था कि तुरन्त मन्युहरने उसकी पूँछ पकड़ कर पीछेकी ओर खींच लिया और उसे दूध पिलाकर उसपर पुष्प वर्षाये, पर इससे वह कृष्ण सर्प और भी अधिक चिढ़ा और मन्युहरके शरीरपर उसने जोरसे दंश किया. पर ज्यों ही वह रुके त्यों ही मन्युहर उसके फणसे जरा पांव लगा दिया करे और सर्प कई बार डसा करे. ऐसा अनेक बार होने परभी मन्युहरको जग भी क्रोध न चढ़े तब आश्चर्यसे वह सर्प बिलमें चला जाय.

यह क्रम कई दिनतक चलता रहा कि सर्प उसे और मन्युहर उसे जैसे २ सुख देवे वैसे ही वैसे सर्पराज अधिक दंश करनेमें अपनी सर्व

सामर्थ्य लगावे. एक दिवस सारे दिन सर्पराजने मन्युहरको जकड़ कर उसकी श्वास रोक ली और मुख, नाक और आंखपर फण फैला कर बैठा रहा. पर मन्युहरको क्रोध नहीं आया. सर्प भी सारे दिनके अमसे थक गया था इससे अपनी लपेट छोड़ी और विलमें जानेकी तैयार हुआ तब मन्युहरने उसके फणमें फिर पांव लगाया, पर वह निःसत्त्व बना हुआ सर्प राज विपकी ज्वाला वर्पानिमें असमर्थ हो गया था, अतएव निरुपाय होकर फण चौड़ा किये खड़ा रह गया. ऐसा जान पड़ता था कि मानो मन्युहरको प्रणाम करता है. मन्युहर उसके फण पर खड़ा रहा. सर्पका फण कापने लगा. उस समय मन्युहर ऐसा शोभायमान हो रहा था कि मानो कालीं दमनके समय काली नागके फणपर श्रीकृष्ण नृत्य कर रहे हैं. उसे क्रोधपर विजय प्राप्त हुआ और महाक्रोधी तथा द्वेषी ऐसे कृष्णसर्पको भी उसने अक्रोधी कर दिया. उस दिनसे सर्पराज नित्य अपने विलमेंसे बाहर आकर मन्युहरके चरणोंमें प्रणाम करता था. मन्युहर पूर्व लिखे अनुसार ही उसके फणपर खड़ा होकर नृत्य करता था. गुरुवचन और तपोवलके प्रतापसे उसे कभी गर्व नहीं आया. चातुर्पास पर्यन्त मन्युहरने सर्पके फणापर नृत्य करनेका नियम रक्खा था और मन्युहरके क्रोधित करनेसे समय समय पर वह उसे इस लेता था, पर वह जरा भी क्रोध नहीं करता था वस्तु चला उसे पुचकारता, दूध पिलाता और पास बैठा लेता था. इस प्रकार क्रोध जितनेसे वह शिष्य अपने गुरुप्रतापकी दिन रात प्रशंसा करता था.

पनघटका मोह

तीसरा शिष्य मोहहर, गुरुआज्ञानुसार पनघटपर आकर बैठा. नगर और गांवोंके पनघट सदा नयी नयी लीलाओंसे भरपूर रहते हैं. स्त्री और पुरुषोंके टोलके टोल बड़ा इकट्ठा मिलते हैं. नयी नयी बातोंका विनोद चलता है. छैल वटाऊ अनेक प्रकारकी दुष्ट वृत्तिसे वहां आकर खड़े होते हैं. स्त्रियां अपने २ घरकी सुखदुःखकीं बातें अन्योन्य सखी सहेलियोंसे करती हैं, नंगी उधाड़ी बातें करती हुई अनेक छल छंदकी बातें करती हैं. स्त्रियां अर्धनग्न अदृश्यामें स्नान करती हैं, उसे देख साधुओंका मन भी चलायमान होता है तब संसारी मनुष्योंका तो आश्चर्य ही क्या? पनघटपर आकर कितनी ही वेशरम स्त्रियां तो अमर्याद हो जाती हैं और उनके अंग प्रत्यक्ष पर सबकी नजर पड़ती है. शीलवानको भी मोह उपजावे ऐसे नखरे उनमें देखे जाते हैं और कामी जन वहां अमर्यादासे वर्तते हैं. पनघट ऐसा स्थान

है कि वहां भले भले संत भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं। कर्म और वाणीसे नहीं तो मनमें तो कुसङ्कल्प करते ही हैं। पनघटपर धर्मशील तथा अधर्मशील दोनों प्रकारकी स्त्रियां आती हैं। वहां सबका रहस्य जाननेसे बड़े २ सपर्य साधु पुरुषोंके चित्त भी चलायमान हो गये है। ऐसे स्थान पर मोहहर जाकर बैठा है। उसका लावण्य अद्भुत है। कुटिल कामिनीएं उस पर कुटिलतासे दृष्टि करती हैं। धर्मशील स्त्रियां महात्माकी भांति भक्ति भावसे दर्शन करती हैं। नवयौवना साधु पुरुषोंको ललचानेका प्रयत्न करती हैं। नित्य नित्य शरीरको दृष्ट पुष्ट बनानेवाले और कामोत्पादक—वीर्यवर्द्धक भोजन उसकी सेवामें लाकर रखती हैं। विषयलुब्ध स्त्रियां मोहहरको ललचानेको अनेक प्रकारके हाव भाव और नाच नखरे करती हैं, तथापि मोहहरका मन जरा भी चलायमान नहीं होता है। उसके कानोंमें किसीकी वाणीका स्पर्श नहीं होता। उसकी दृष्टि नासाग्रसे दूर नहीं होती। एकनिष्ठ पुरुषकी भांति दृढ आसन लगा कर वह बैठ रहा है। प्रभातसे सायंकाल तक, गुरु आज्ञानुसार वह पनघटकी लीला देखता रहता है। वह अनेक पदार्थोंको देखता है और अनेक शब्द सुनता है, पर बधिर है, खाता भी है, पीता भी है पर किसी वस्तुमें मोह नहीं करता है। कपटकुशल स्त्रियां उस पर आरोप करती हैं पर वह किसीकी पर्वाह नहीं करता है, न किसीके बुलाने पर ध्यान देता है। अपने मनोविकार पर उसने ऐसा अंकुश डाल दिया है कि किसी प्रकारकी इन्द्रियोंमें विक्रिया होने नहीं देता: परब्रह्मके जिज्ञासुओंको अनेक भोगोंके समागममें वाणी और दृष्टिसे ऐसा चैतन्ययुक्त रहना पड़ता है कि किसी क्षण भी कुसंकल्प हो जानेसे अपने तपोबलमें अन्तर पड़ जानेका भय रहता है। ऐसी स्थितिमें मोहहर अपना चातुर्मास व्यतीत करने लगा। दृढ शिष्य—निग्रही शिष्य—गुरुबचनों पर श्रद्धा रखनेवाला, मोहको मारनेवाला, चार मास तक पनघटपर ही बैठा रहा। उसे शंका होती थी कि ऐसे त्रिषम स्थानपर मुझे भेजनेका गुरुका क्या प्रयोजन होगा? कभी उसे शंका होती थी कि—‘वासना उसके हृदयमें उत्पन्न हो जाय तो क्या हो?’ वासना बढ़नेसे विषय बढ़ता है, विषय बढ़नेसे वासना बढ़ती है और उसके परिणामसे जीवको चौरासीके झोंके खाने पड़ते हैं। साधु पुरुषको संसारी वासनाओंसे भली भांति मुक्त होनेके लिये, विषयवासनाको भस्म कर देना चाहिये। पर पनघटपर आनेवाले अज्ञनवी जीवोंकी अज्ञनवी बातें सुननेसे, वासना और विषय बढ़ना संभव है, क्योंकि मोहक पदार्थोंके दर्शनसे और चिंतनसे वासना जाग्रत होती है और उससे मानसिक संसार

प्रथम उत्पन्न होता है और फिर सत्य संसार भोगनेकी लालसा होती है और अन्तमें भोगोंमें लिपट जाता है. अतएव साधु पुरुषको तो चिंतनक्रिया और वासना जिस प्रकार हो सके त्याग देनी चाहिये. 'मैं वासनाको ही भस्म करूंगा तो सुरक्षित रह सकूंगा.' यह विचार कर उसने नव नाड़ी और दश इन्द्रियोंको संयममें रख, वासनाओंका नित्य प्रणवजपसे होम करना आरंभ किया. 'मुझमें कुछ अपूर्णता देख गुरुदेवने मुझे इस स्थानपर मेरे ही कल्याणके लिये भेजा है. मुझमें मोहका कुछ भी अंश होगा तो उसे गमन करनेके लिये ही उन्होंने यह मार्ग ग्रहण किया होगा. अब मुझे मोह त्याग कर, कंचनकी भांति शुद्ध होना चाहिये.' यह विचार उसके हृदयाकाशमें उत्पन्न होते ही मोह मारनेको, उसने ब्रह्मभावकी वासनाको दृढ़ स्थान दिया. उसने क्रियाका ही नाश किया. क्रियाके नाशसे चिंतनका नाश हुआ. चिंतनके नाशसे वासनाका नाश किया. इस प्रकार रग-रगमेंसे अहंकारका नाश कर दिया. और जैसे सूर्यके प्रकाशसे अंधकारका नाश हो जाता है, वैसे ही संसारके सब मोहका नाश ब्रह्मभावकी वासनासे हो गया.

हिमगिरिके महात्मा कहते हैं कि—“हे वत्स सुविचार! जो जीव ब्रह्मनिष्ठामें प्रमाद करता है, वह जीव अंतमें नाशको प्राप्त होता है. अतएव ज्ञानी पुरुषको स्वस्वरूपमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिये. क्योंकि प्रमादसे मोह, मोहसे अहंकार, अहंकारसे बंध और बंधसे व्यथा होती है. मोहहरने पनबटपर बैठने पर, क्षणभरके लिये भी स्वस्वरूप जाननेमें प्रमाद नहीं किया और गुरुप्रतापसे चातुर्मास सुखपूर्वक व्यतीत किया.

पिंगलाके भवनमें कंदर्पहर

चौथा शिष्य कंदर्पहर, गुरु आज्ञानुसार राजगणिका पिङ्गलाके घरकी ओर गया. राजगणिका सर्व ऐश्वर्यसम्पन्न थी. राजपुरुषोंमें उसका सम्मान था. उसके ऐश्वर्यमें कुछ भी न्यूनता नहीं थी. उसके द्वार पर हाथी क्षम रहे थे. क्षमा, क्षमा अर्थात् क्षमा करो, क्षमा करो कहनेवाले हजारों दास दासी उसके आसपास फिरे रहते थे. उसके धनका भंडार तो ऐसा भरपूर रहता था कि सुट्टी भर भर कर दिन भर दान किया जावे तो भी कभी खाली न हो. उसकी सखी सहेलियां अतीव रूपवती थीं. साधारण पुरुषोंका तो कहना ही क्या, बड़े २ श्रीमान् पुरुषोंका भी उसके घरमें प्रवेश होना कठिन था. केवल श्रीमन्तोंकी ही वह मान्य थी. सौन्दर्यचूड़ामणि पिंगला केवल उन्हींकी

सेवा करती थी। ऐसे स्थलमें कंदर्पहरका प्रवेश होना यह महाकठिन काम था। वह स्वयं साधु था। पर गुरुचरणोंका ध्यान धर, नीची दृष्टि किये हुए, कंदर्पहर गणिकाके घरकी ओर चला। उसके द्वार पर जाकर 'नारायण हरे' कह कर खड़ा हो रहा। साधुका स्वरूप अद्भुत तेजस्वी था, शरीर हृष्टपुष्ट था, चहेशा ऐसा दमकता था कि जिसका देखनेवाले मनुष्यपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। वय तरुण था, होठ पर मूलोंका दोरा खिल रहा था। वास्तवमें उसका सर्वाङ्ग दिव्य था, इस पुरुषको देखते ही गणिकाकी डबोढ़ी पर बैठे हुए चोबदार आश्चर्यचकित होकर प्रणाम करनेकी खड़े हो गये। प्रत्येक मनुष्य दोनों हाथ जोड़ कर कंदर्पहरको दंडवत् प्रणाम करने लगा। गणिकाके घरके सेवक सेविकाएँ भी उस दिव्य पुरुषके दर्शनार्थ दौड़ी आयीं। प्रत्येक जन परस्पर बातें करने लगा कि ऐसी अद्भुत कान्तिमान मूर्ति हमने इस जन्ममें तो कभी देखी नहीं। द्वारकी डबोढ़ीके पास ही चौकी पर पद्मासन लगा कर कंदर्पहर बैठ गया और अपने मधुर और मंजुल कंठसे परब्रह्मका गान करने लगा:-

“दिलदार यार प्यारे, गलियोंमें मेरे आ जा;
आंखे तरस रही है, सरत इन्हें दिखा जा.
चेरी हू तेरी प्यारे, इतना तो मत सता रे;
लाखो ही दुःख सहे रे, ठुक अब तो रहम खा जा.
तेरे ही हेत मोहँनें, छागी है खाक वन वन;
दुःख झेले सवर अनगिन, अब तो गले लगा जा.
मनको रहूँ मैं मारे, कब तक बता दे प्यारे;
सखे विरहमें तारे, पानी इन्हें पिला जा.
सब लोकलाज खोई, दिन रैन बैठ रोई;
जिसका कहीं न कोई, उसका तो जीव बचा जा.
भुझको न यों भुलाओ, कुछ गर्म जीमें लाओ;
अपनोंको मत सताओ, अये प्राण प्यारे राजा.
कंदर्पहर हूँ चेरी तेरी, लाखो जी लाज मेरी;
जलती है माझूका तेरी, आकर उसे उठा जा.*”

आज आपाठें मासकी द्वादशी थी। गणिका पिंगला यद्यपि कर्मसे घर्मशील नहीं थी, उसने गुणवान् बुद्धिमान श्रीमन्तोंको अपना अंग अर्पण कर दिया था, तथापि किसी जन्म जन्मांतरके सुकर्मयोगसे उसके हृदयके किसी गुप्त स्थानमें आत्मज्ञानका बीज ठका हुआ था। वह प्रत्येक पर्वपर

* इस पदमें जीव शिव की विरह व्यथाका वर्णन है। यह एक हिंदी कविकी रचना है।

अनेक साधुसंतोंका, अनाथ रंक रोगियोंका, पंडित और ब्राह्मणोंका सत्कार किया करती, वस्त्र देती, दान देती, ब्रह्मवेत्ता षट्संपत्तिमान् पुरुषोंको तलाश करवा २ कर अपने भवनमें बुलवाती, भोजन करवाती, किसीको विद्याभ्यास करनेके लिये धनकी सहायता देती, संतोंको बुलाकर कथा श्रवण करती, अतिथि महात्माके सेवनमें तत्पर रहती, तीर्थयात्रा भी करती. इतना होने-पर भी उसमें यही पापवृत्ति थी कि वह अनेक लोगोंको भ्रष्ट करती थी.. आज उसके पूर्व जन्मका पुण्य सफल हुआ होनेसे, कंदर्पहर उसके द्वारपर आया है. वह गणिका* थी, इस कारण गुणको पहचाननेवाली थी.

क्योंकि अनेक राजसी पुरुष उसके यहां पधारते थे. उनमेंसे गुणवान् और विद्वानके बिना वह और किसीको अंगीकार नहीं करती थी. उसके गुणको जाननेवालेकी वह ग्राहक थी. अपने मंदिरमें आनेवाले अगुणज्ञ लोगोंको हँसा खिलाकर विदा कर देती और विषयसे दूर रखती थी. अङ्ग तो गुणी जनको ही अर्पण करती थी. ऐसे अनेक पुरुषोंके भोगनेपर भी उसके हृदयमेंसे विषयवासना दूर नहीं हुई थी. राजपुरुषोंकी तो वह माननीया थी. पर इससे वह सुखवती है ऐसा अपनेको नहीं मानती थी. बड़े पुरुषोंके अनेक पत्नी और उपपत्नी होती हैं. उन्हें अनेक प्रकारके राजकार्य करने पड़ते हैं. वे पत्नी और उपपत्नीको छोड़ कर दूसरी स्त्रियोंको संतोष देनेमें समर्थ नहीं होते. इसी कारण पिंगलाको राजपुरुषोंसे संतोष नहीं था. वह किसी गुणी पुरुषकी मनमें कामना किया करती थी.

कंदर्पहरने धीरे २ परब्रह्मप्रेमका गान प्रारम्भ किया. उसका सुस्वर पिंगलाकी खासबरदारीके कानपर जा टकराया. उसने धीरे २ प्रेमपूर्वक खिडकीपर आकर, यह गानेवाला कौन है उसपर दृष्टि डाली. कंदर्पहरकी कान्ति देखकर, वह खासबदारी—सहेली छूक होगयी कि यह एक साधु पुरुष, कान्तिमान् उत्तम गायक और परम धर्मशील नैष्ठिक है. यह देख कर उस सहचरीके हृदयमें कुछ और ही भावका संचार होने लगा.

* ‘गणिका, कचनी, रामजनी और वेद्यामें बड़ा भेद है ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है. गुण देखकर देहार्पण करनेवाली गणिका—यह एकका ही सेवन करती है. कंचन लेकर देहार्पण करनेवाली कचनी—इसका स्वामी धन है. रामका—ईश्वरका भजन करनेवाली रामजनी. पर विषयी जन उसके मोहपाशमें, उसकी धर्मवृत्ति देख फस जावे वह रामजनी और न रूप, न गुण और न धन कुछ भी देखे बिना, केवल विषयके अधीन होनेवालीको वेद्या’ कहते हैं. कुलटा उससे भी अधम.

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। सुसुप्तं वा कुरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥

उसने अपनी स्वामिनीके पास जाकर कहा:—“बाईजी! आज चातुर्मासकी प्रथम द्वादशी है. किसी संत पुरुषको भोजन करानेका कल आपने विचार प्रकट किया था. आज ऐसा संत पुरुष आपके द्वारपर आया हुआ है, उसकी ओर दृष्टि तो कीजिये! जो वह योग्य जान पड़े तो उसे तृप्त कर अपना जन्म सफल कीजिये!”

दासीके ये द्वि - अर्थी वचन सुन कर, पिंगला एकदम खिड़कीपर आयी और उसने कंदर्पहरके दर्शन किये. उसका लावण्ययुक्त अलौकिक स्वरूप देख कर उसका हृदय विंध गया और तत्क्षण उसने सहचरीसे कहा — “आली निपुणिके! इस साधु पुरुषको भोजन करनेके लिये मंदिरमें पधारनेकी प्रार्थना कर! इसको मैं तृप्त करूंगी और मैं भी पूर्ण तृप्त होऊंगी.” दासी तुरन्त ही आज्ञानुसार नीचे उतरी और द्वारपर आकर बोली — “हे साधु! आप हमारी स्वामिनीकी मनःकामना तृप्त करो और भिक्षाके लिये भवनमें पधारो!”

कंदर्पहरने कहा — “तेरी बाईजीकी मनःकामना पूर्ण किये बिना मैं यहांसे बिदा न होऊंगा!” तब दासी हँसती हुई कंदर्पहरको मंदिरमें बुला ले गयी.

पिंगलाने भांति भांतिके भोजन तैयार करनेकी आज्ञा दी. भोजनका समय होते ही कंदर्पहरसे भोजन करनेकी प्रार्थना की. कंदर्पहरने उत्तर दिया — “हे मैया! मैं एक संन्यासी हूँ, एक ही बार भोजन करता हूँ, दूसरी बार भोजन नहीं करता, इस कारण आज मैं भोजन नहीं लूंगा.”

साधु पुरुषके यह वचन सुन कर पिंगलाको खेद हुआ, परन्तु अपनी मनःकामनाको साधुसे यहां कहे बिना संतोष न होगा यह विचार कर वह बोली — “आप इस दासीके भोजनका अंगीकार नहीं करते हैं यह मैं अपना दुर्भाग्य समझती हूँ.”

कंदर्पहरने कहा — “हे मैया! इसमें दुर्भाग्य कुछ भी नहीं मैंने तुम्हारी दासीसे कह दिया है कि तुम्हारी स्वामिनीकी जो जो कामना होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा. और जबतक उसे पूर्ण न करूंगा तबतक यहांसे कहीं नहीं जाऊंगा. आज नहीं तो कलसे तुम्हारा भोजन लूंगा. इसमें तुम्हारे खेद पानेका कोई कारण बिल्कुल नहीं है!”

साधु पुरुषके ये वचन सुन कर गणिकाने मनमें विचार किया कि जो मैं इस समय इससे आग्रह करूंगी तो मेरा देहगेह पवित्र किये बिना, यह महात्मा चला जायगा और मेरी मनःकामना व्यर्थ जायगी. पर इस

महलमेंसे वह कहाँ जानेवाला था। यह जोगटा है बड़ा पक्का उस्ताद, भाव दिखाना खूब जानता है, पर मैं भी क्या कुछ कच्ची हूँ। ऐसे जोगटे अनेक देख लिये हैं। इस पिंगलाके सपाटेमेंसे कौन बचा है और क्या यही वच जाता है? यह विचार करती हुई गणिकाने कंदर्पहरसे उस दिन विशेष आग्रह नहीं किया।

फिर उसने अपनी दासीको भेज कर दूसरे कमरेमें साधु महाराजके निवासका प्रबंध करा दिया। यह कमरा विलास वैभवकी विभूतिके समान था, रतिके रहनेका स्थानरूप था, मदनके मौज मारनेका मंदिर था, चाहे जैसे ब्रह्मविद्वको चलायमान करनेका यह चरित्रस्थान था। गणिकाने यह कमरा खास २ राजपुरुषोंके द्रव्यसे सजाया था। इसीमें कंदर्पहरको ठहराया गया।

कंदर्पहरने कमरेमें प्रवेश करते ही सूक्ष्म दृष्टिपातसे आसपासकी लीलाका अवलोकन कर लिया। सुंदर छत्र पलंग, चौरंग, सुखासन, सुवर्णके मंच, रेगमी हिंडोले और मनको विषयलीन कराने योग्य चित्रोंसे भरपूर था। इसमें बिछे हुए किसी भी आसनपर न बैठकर उसने एक कोनेमें व्याघ्रावर बिछा कर आसन किया।

दासीने सुखासन पर बैठनेके लिये बहुत आग्रह किया, पर कंदर्पहरने कहा — “अये अंगे! मुझ जैसे साधु पुरुषोंको ऐसे सुखासन योग्य नहीं हैं। इन्हें तो इशरुगाजोंके लिये रहने दो।” यह सुन कर दासी वहाँसे बिदा हो गयी और कंदर्पहर परमात्माके ध्यानमें निमग्न हुआ।

दासी अपनी चाईके पास आकर बैठी। उस समय पिंगला अपने विचारमें लीन हो रही थी। महान् तेजस्वी साधु पुरुषको देख कर उसके मनके विकार शान्त होनेके बदले प्रदीप्त हुए थे! और नयी नयी तरङ्गे उमड़ रही थीं। जिस चित्तको अकेला विवेक ही प्राप्त हुआ है वह चित्त किसी कालमें भोगोंका त्याग कर नहीं सकता। विवेकके साथ जब विरागकी भी प्राप्ति हो और सत्यासत्यका भेद जाननेमें आवे तब ही चित्त संसारी भोगका विष्टाकी तरह त्याग करता है। यद्यपि पिंगलाको विवेक तो अत्रय प्राप्त हुआ था, तथापि उसकी वासनाका क्षय नहीं हुआ था और विरागका तो अंकुर भी नहीं फूटा था।

उसने पास बैठी हुई दासीसे कहा — “अरी निपुणिके! मैं जैसे पुरुषकी बहुत समयसे कामना करती थी, वैसा ही पुरुष आज मुझे प्राप्त हुआ है। तू बड़ी चतुर है, इस कारण मेरा मनोभाव जान कर दी। तू इस

संत पुरुषके पाससे वचन ले आयी है कि वह जबतक मेरी मनःकामना तृप्त न करेगा तबतक यहांसे विदा न होगा. देखनेमें तो यह साधु ठीक है, परन्तु चालाक और बातचीतमें बड़ा वाचाल है. तु देखती है न, मुझसे मैया मैया कहता है ! पर अपनी इच्छासे यह इस पापके भवनमें आया है और यहां रहनेकी वातें करता है. यह जोगटा ऐसा वैसा नहीं जान पड़ता है. यह पुरुष जो मुझे प्राप्त हो तो मैं सचमुच कृतार्थ हो जाऊं। योगी पुरुषोंका भोग भव रोगको नाश करता है. पर यह सहजमें समझ जाय ऐसा नहीं है. क्या हो !”

दासी अपनी स्वामिनीका मनोभाव जान कर उसीके अनुसार कहने लगी—“बाईजी ! तुम इसकी कुछ चिन्ता न करो. अनक साधु वाचा ऐसे ही हैं ! दाम और कामसे कौन नहीं डिगा है ?* इन्द्र डिगे, ब्रह्मा डिगे, विश्वामित्र जैसे मुनि डिगे, कृष्ण परमात्मा डिगे, तब इस जोगटेकी विघात हि क्या है ! मैं मानती हूं कि यह तुम्हारा रूप देख कर ही चकित हो गया है, इसीसे इसकी भूख जाती रही है. जो ऐसा न होता तो ऐसे सुन्दर पक्वान्नोंको छोड़ कर कौन उठ जाता ? अब देखिये तो सही, इसे मैं चुटकियोंमें कैसा ठिकाने लगाती हूं ! मँहंगा सस्ता हो नहीं तो फिर साधु ही कैसा ? परन्तु बाईजी ! है तो कामदेवका ही अवतार !”

इस प्रकार बातचीत करते करते सायंकाल हो गया. मुख्य दासीने कंदर्पहरका निवासस्थान प्रकाशित करनेकी दूसरी दासियोंको आज्ञा दी. सारे महलमें चारों ओर सौगंधिक दीपक जगा दिये गये. इत्र आदिक सुगंधित पदार्थोंका सौरभ चारों ओर फैल गया. उत्तम उत्तम सुगंधित पुष्पोंकी और मालाओंकी जालियां खिड़कियोंपर बाध दी गयीं. कंदर्पहरके मनको हर किसी प्रकार प्रसन्न करनेका प्रयत्न आरंभ किया गया. और साथ ही कामको बढ़ानेवाला मंगलनाद होने लगा. थोड़ी देरमें दासी और पिंगला रूपके थालमें केसर कस्तूरी पड़ा हुआ दूधका प्याला और कामकी वृद्धि करें ऐसे सुंदर पक्वान्न लेकर कंदर्पहरके समीप आयीं और साधुसे उनके भोजन करनेकी प्रार्थना की:

कंदर्पहरने कहा—“मैया !”

यह शब्द सुनते ही पिंगलाके रोम रोममें आग लग गयीं. पिंगलाकी मनःकामना कुछ और ही थी ! और साधुने उसे मैया कह कर बुलाया. इससे

* (महात्मा कबीरदासने एक दोहेमें कहा है—“चलन चलन सब कोउ कहे, पहुँचे विरला कोय। एक कनक अरु कामिनी, दुर्लभ घाटी दोय.”)

उसे क्रोध और खेद दोनों साथ ही साथ व्याप गये. ‘जो देही है उसे देह-वासनाहीनका विचार है. वह संतपुरुषकी गतिको नहीं जान सकता है. रूपमें, यौवनमें, घनमें अग्रजनोंको मोह उपजता है. परन्तु ज्ञानी जन वैयसे उस मोहका त्याग कर देते हैं.’ इस साधुका मन तो ब्रह्मके साथ लवलान हुआ था. उसके हृदयस्थलके किसी अंशमें विकारको स्थान ही नहीं था. पिंगलाके हाव भाव, नखरे, वक्रदृष्टि ये कोई भी उसके हृदयपर असर नहीं कर सकते थे.

उसके मनमें तो पिंगला ही नहीं बल्कि जगतकी स्त्री मात्र मैया थी, और उसी संबोधनसे गणिकाको संबोधन कर फिर कहा कि “हे मैया! संतोंके विधिनिषेधको तू जानती नहीं है इससे यह थाल तू पुनः लायी है! परन्तु हम विरक्त पुरुषोंको दूसरी बार भोजन करनेका निषेध है. मायिक सांसारिक जीव ही ये कामोत्पादक भोजन करते हैं—साधु पुरुषोंको तो यह भोजन विषसमान है, तो क्या तू ये भोजन जिमा कर मेरा घास करना चाहती है? हे मैया! ज्ञानी पुरुषोंका देह भोगके लिये नहीं है, बल्कि अन्तन्त मोक्षके लिये है. क्षुद्र कामनाके लिये नहीं है बल्कि तपश्चरणके लिये है. उस शरीररूप जीवननगरीको प्राप्त कर जो जीव अपना जीवन, विलास वैभवमें गँवाते हैं, वे जीव परमात्माके अपराधी बनते हैं. ये तेरे मिष्टान्न मुझ जैसे साधु पुरुषोंके लिये अनेक प्रकारके दुःख प्राप्त करानेवाले हैं, अतएव कृपाकर तू इन्हें वापस ले जा और सुन मैया! यह सब ठाढ़ किसके लिये चाहिये? यह वैभव किसके लिये किया है? चारों ओर सुगंध फैलानेवाले मौगंधिक पदार्थोंकी अपेक्षा, इस अंतरात्माको आनन्द देनेवाला जो सुगंध फैलता है वह क्या इससे श्रेष्ठ नहीं है? अपने अन्तर्गत्माको स्थिर कर, अपने प्रपंची चक्षुओंको निर्मल करके, मेरी दृष्टिके सापने अपनी दृष्टि मिला! मुझे धर्मसे भ्रष्ट करनेके अपने मनके विचारोंको दूर कर और इन तामसी भोजनोंको यहांसे पीछे ले जा!”

पिंगलाने कहा—“महाराज! आप जैसे सत्पात्र तो अनेक जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं! गुणी जन जिनके द्वारपर चरण रखते हैं उनका कल्याण निमेष मात्रमें हो जाता है. मेरी मनःकामना तृप्त करनेकी—मेरे कल्याणकी आपने प्रतिज्ञा की है. इसे क्या आप निष्फल करोगे?”

साधु पुरुषने कहा—“हे मैया! जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे मैं अफल नहीं करूंगा. अपनी प्रतिज्ञा सफल किये बिना मैं यहांसे बाहर कदम भी

न धरूंगा, इसके लिये तू निश्चिन्त रह, पर इस वैभवसे क्या तेरी कामना तृप्त होगी ? नहीं, इसकी रीति तो निराली ही है, उसीसे तू तृप्त होगी !”

साधुके ये मार्मिक वचन सुनकर, पिंगलाको बहुत बुरा लगा, परन्तु वह कर क्या सके ? उसने मनमें विचार किया कि, ‘अं हं ऐसे दंभके विचार तो अनेक साधु बतलाते हैं, परन्तु वे सब स्त्रियोंके छलकपटमें लिपट मरे हैं। ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी स्त्रियोंके चरित्रमें भूल गये हैं तब यह सामान्य साधुडा किस गिनतीमें है ! ‘ईश्वरको पहचानना, मायाका त्याग करना, आसुरी सम्पत्तिको छोड़ना, लोभका त्याग करना, क्रोधको वश रखना, सात्त्विक व्रतसे रहना,’ ऐसी २ बातें तो मुंहसे अनेक लोग बकते आये हैं- ‘बोल ब्रह्मा शूकडा अचरे अचरे राम, तो कहे राम ! राम ! राम !’ ऐसे कहा तो इसमें क्या ! बाबाजी और साधु तो नित्य ऐसा कहा ही करते हैं कि ‘स्त्री नरकका द्वार है, त्यागने योग्य है,’ परन्तु कौनसा साधु बाबा, यती, जंगम, योगी स्त्रीके मोहमें फँसकर मरा नहीं ? मैं भी तब सच्ची वेश्या, जब इन साधु महाराजके सारे विकार और अविकार भुला दूं और इनके अधम तथा पापिष्ठ शब्दप्रहारको फिर इन्हींके मुहमें ठूँस देऊँ। ऐसा करूँ तो मेरा नाम पिंगला ! आज नहीं तो कल, खायागा नहीं तो जायगा कहाँ ! चूहलेमे ? खाये बिना कौन जीता है ! हवा खाकर तो नहीं जीवेगा ! ‘नारी नरककी खान है, नारी संसारमें फसानेवाली है,’ ऐसी २ बातें तो मैंने बहुतसी सुनी हैं। ऐसे २ बोलनेवाले तो अनेक आये और अनेक ऐसे गडप हो गये कि जिनका पत्ता भी नहीं लगा कहाँ गये ! तो फिर इस जोगटाकी क्या बिसात है। यह किस गिनतीमें है ?’

ऐसे अपने मनके संकल्प विकल्पोंको जोरसे दबा कर वह बोली—
“साधु महाराज ! इस संसारमें मैंने तो ऐसा कोई जीव नहीं देखा कि जो मेरे हाथका ऐसा उत्तम औटा हुआ दूध और सुन्दर पकान तथा सुगंध मारते हुए मुखवास (ताम्बूलको) को ठोकर मारनेमें तत्पर हो। इस मेरे हाथकी एक पानकी बीड़ीकी क्या कीमत है, उसकी तुमको खबर नहीं, इसीसे उसे लेनेके लिये तुम ना कहते हो। पर इस विदेहनगरीके अनेक गुणवान्, धनवान्, विद्वान् और तुम्हारे जैसे धर्मशील और ब्रह्मा और ब्रह्माके दादाके हाथमें यह बीड़ी दूं तो वे भी अपने अहोभाग्य माने ! पर चिंता नहीं, कल तुम्हारी इच्छामें आवे तब भोजन करना。”

इतना कह कर दासी तथा पिंगला वहाँसे बिदा होनेके तैयार हुईं, तब कंहरूपहरने कहा—“हे मैया ! यह दीपकोंकी झकझकाहट तथा इनकी

महकाहट, पुष्पोंकी जालियाँ, ये साधु पुरुषोंके लिये नहीं होती हैं. इनको तू शीघ्र दूर कर ! जो मेरी देहको सुख उपजानेकी तेरी इच्छा हो तो इस सारी विलासकी सामग्रीको तू दूर रख. उससे तू तृप्त हो ! ”

पिंगलाने साधुकी इच्छानुसार, सारे दीपक बंद करा दिये, केवल एक दीपक रहने दिया. फूलोंकी जालियाँ हटा दीं.

फिर जब दासी और पिंगला अपने मन्दिरमें जा बैठी तब दासी बोली — “वाईजी ! यह तो मुआ बिल्कुल मूर्ख ही दिखायी पड़ता है. इसे तो कुछ कदर ही नहीं. इस मुण्को यहां रख कर तुम क्या करोगी ! मारो लात और निकालो बाहर. तुम्हारा मनोभाव यह पूर्ण करे इसकी तो मुझे कुछ भी आशा नहीं.”

पिंगला बोली — “छोकरी ! अभी तू नादान है, इसे क्या मैं अपनी चुंगालसे जाने दूंगी. अरे जा रे जा, मेरे मनकी निर्बलता जाननेके पीछे यह क्या चूल्हेमें जानेवाला है ? ”

आधी रातको पिंगला झंझनाहट करती हुई कंदर्पहरकी कोठरीमें गयी तथा कंदर्पहरके सामने बैठ, अनेक प्रकारके चोचले और नाज नखरे करने लगी. परन्तु जिसके सब संकल्पोंका नाश हो गया है, जिसमें विषयका गंध नहीं, ऐसे योगी पुरुषके चित्तपर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ.

पिंगलाने साधुसे चरण दावनेकी प्रार्थना की, तब साधुने कहा — “यह समय हमारे ध्यान धरनेका है. इस ध्यानसे निश्चिन्त होनेपर तेरी जो इच्छा हो सो पूरी करना ! ”

पिंगलाने मनमें विचार किया कि ‘ठीक है, इस समय साधु महाराज भले ही ध्यान धरें, कहाँतक ध्यान धरेंगे ? किसका ध्यान धरेंगे ? देवीका या देवताका ? परमेश्वरका वा पिंगलाका ? जहां मैं बैठी हूँ वहां दूसरेका ध्यान धरनेकी किसको शक्ति है ? ’

पिंगला साधुके समीप बड़ी देरतक बैठी रहीं कि अब साधु ध्यानमेंसे मुक्त होगा, बड़ी पीछे मुक्त होगा, ऐसी आशामें बड़ी रात तक बैठी रही, फिर उसको नींदके झोंके आने लगे, परन्तु साधु महाराज समाधिमेंसे नहीं उठे ! पिछली रात हुई तो भी मुनि महाराज ध्यानसे चलायमान नहीं हुए. आखिरको अब कर पिंगला वहांसे विदा हुई. जाते २ वर मनेमें कहने लगी, ‘आज नहीं तो कल समझेगा, जायगा कहाँ ? ’

मदनवश हुई पिंगलाकी आंख पिछली रातको खुलीं सो खुली. कब सवेश हो और ऋषिराजसे मिल कर उसका मन चलायमान करूं, इसकी

वह माला जपने लगी. 'यह ऋषिदेव मेरी देहको सार्थक करेगा कि नहीं ? जैसा कहा है उस तरह मेरी मनःकामना पूर्ण करेगा कि नहीं ? मुझे प्रेमसे भजेगा कि नहीं ? इसके हृदयमें प्रेम है कि नहीं ?' ऐसे नये २ अनेक तर्क वितर्कोंसे उसकी निद्रा जाती रही. कामदेवका बाण उसके अन्तःकरणके द्वारपर निकल गया था. वह जल भुन रही थी. 'रे तुच्छ मदन ? तू मुझे मत मार, इस साधुमें फंसा कर दुःख मत दे. अलि सखि ! तू कुछ मेरी औषध नहीं करती है ? मेरी विरहवेदना नहीं समझती ? इस साधुपर मेरा ऐसा भारी मोह क्यों ? मैं अंध क्यों बन गयी ? यह सचमुच साक्षात् काम-देव है, इसीसे मैं रतिकी भांति उसकी कामना करती हूँ !' इस प्रकार हाथ हत्या, संताप परितापके बीच प्रभात हुआ.

दासीने उठ पिंगलाकी धीरज देकर कहा — "जरा तुम तमाशा तो देखो ! आज तुम ऐसी अधीर क्यों बन गयी हो. ऐसे जोगिया ऐसा दंभ न रखें तो तुमसे पक्षी कैसे वशमे हो ?"

फिर वह हाथमें जलका लोटा, मिट्टी, मंजन और दातून लेकर ऋषि-देवके सम्मुख आयी. धूर्ता दासीने प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और कंदर्पहरके समक्ष दंतधावनकी वस्तुएं रख दीं. आशीर्वाद देकर कंदर्पहरने नियमपूर्वक दंतधावन किया तथा शौचादिसे निवृत्त हो स्नान संध्या कर कंदर्पहर आसन लगा कर बैठा, कि तुरन्त ही दासी केसर, कस्तूरी, बादाम, पिस्ता इलायची, शकरादि डाला हुआ दूध ले आयी और ऋषिराजको प्रणाम कर प्राशन करनेकी प्रार्थना की.

कंदर्पहरने कहा — "वेद ! ये पदार्थ ऐसे हैं जिनसे साधु पुरुषोंको मद चढता है, ज्ञानका विनाश होता है, सुखीं आती हैं, सुख पुरुष जिनके कृत्यकी निंदा करते हैं, शरीरमें प्रविष्ट हुए ऐसे मादक पदार्थ सात्त्विक वृत्तिका नाश कर्के उसकी आत्मिक स्थितिमेंसे गिरा देनेके कारणभूत हो पडते हैं, ऐसे पदार्थोंका सेवन कराकर तू क्या महाकष्टसे प्राप्त हुए मेरे शुद्ध ज्ञानका नाश कर्गनेकी इच्छा करती है ? जो पदार्थ तू ले आयी है वह किसी भी सन्त पुरुषको विषयवासनाकी ओर दौड़ा कर, मन्मथके मोहमें डालने-वाले हैं, इस लिये ये मेरे कामके नहीं, जो इनका भोगी हो उसे यह दे. सत्त्व, रज तथा तम त्रिगुणात्मक अहंकारका इस शरीरमें पूर्ण रूपसे विचरना यह सदबुद्धिको चलायमान कर डालता है, अभेदका त्याग कराकर भेदको जागृत करता है, मनको अव्यवस्थित स्थितिमें डाल देता है. ये सब पदार्थ मुझसे

सन्त पुरुषोंको भ्रष्ट करनेके मुख्य साधन हैं। मैया ! यह दूधका कटोरा उसको दे जिसकी इच्छा हो, मायामे लवलीन हो, जिसे भेदाभेदका ज्ञान नहीं, सत्य वस्तुको जो समझता नहीं।”

दासी बड़े क्रोधसे बोली—“तो महाराज ! तुम क्या खाओगे ? दूध नहीं, घी नहीं, पकाज नहीं, शाक नहीं, तरकारी नहीं, दूधपाक नहीं, गिखण्ड नहीं, पूरी नहीं, तो क्या धूल खाओगे ?”

कंदर्पहर जो साधारण सन्तकी तरह होता तो वह दासीके मुखसे ऐसे क्रूर वचन सुन क्रोधवश हो जाता। मन्युहर भी इस दासीके तिरस्कारके वचन सुन डहल पड़ता। परन्तु कंदर्पहर इन सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ था।

उसने सुसक्याते हुए दासीसे कहा—“बेटा ! धूल खानेकी ही मेरी इच्छा है। मेरे वास्ते बाजरेकी एक बड़ी रोटी और जरासी मूंगकी दाल लाना। हमारे वास्ते यहीं भोजन अच्छा है।”

दासी तो ऋषिराजके वचन सुनकर मन ही मनमें हजारों गालिया देती हुई वहांसे चली गयी और विचारने लगी कि ‘इस मुए गंवारके साथ मेरी बाईको कैसे अच्छा लगेगा ? मुआ जंगलका ढोर है। अरे ! इससे तो, ढोर अच्छा। क्योंकि वह भी पकाजको चबड २ खा जाता है। पर यह मुआ नो उससे भी गया बीठा है। पकाज तो इस ढोरको भाते नहीं, दूध गलेमें अटकता है, पान खाना कठिन जान पड़ता है और इत्रकी सुगंधसे बेहोशी आती है। अरे सुगंधिसे जुकाम होता है ! गूँहए भूनको भला किस चीजका भान हो ? मुआ जंगलका ढोर ही है !’ ऐसे बड़बड़ाती कड़फड़ाती आधी कच्ची पकी मूंगकी दालका पत्रीला तथा चार चाटी इकट्ठी करनेपर जैसी जुटाई हो ऐसी मोटी रोटी तथा वह भी सेक कर लकड़ीके समान कड़ी हो गयी थी, कि भीतम मारे नो उसमें भी गह्रा पड़ जाय परन्तु गोटीकी क्रोर भी न टूटे ऐसी गोटी थालीमें रख कर ऋषिदेवके आगे रख दी।

प्रसन्नतापूर्वक ऋषिदेवने कहा—“अरे मैया ! हमारे ढोरके लिये ऐसा ही भोजन चाहिये। यह बड़ी अच्छी गोटी है ! ऐसी ही रोटी खानेका हमको अभ्यास है !”

इननेम गणिका पिंगला वहां का पहुँची। ऋषिदेवको बड़े प्रेमसे बाजरेकी रोटी और मूंगकी दाल खाते देख उसका पेट तो खलबला गया। इस समय ऋषिदेव ऐसे प्रेमसे उसे खाते थे और रोटीकी न्युति करते थे कि

उसे देख पिगलाके पैरसे चोटीतक क्रोध भर गया, तथा दासीको साथ लेकर एकदम वहांसे चली गयी.

अलग जाकर पिगला बोली — “अरी मनोहरी निपुणिका ! इस मुए उजड़ुको लाकर तू मेरा क्या कल्याण करना चाहती है ? जानो, मुआ जंगली जानवर है. जिसे न खाना आता है, न पीना आता है, न बोलना आता है, न बैठना आता है, न इसे सोना आता है और न बातचीत करना ही आता है ! अली देख ना ! हर घड़ी मैया कहता २ कैसे मरता रहता है ? मैंने तो जाना था कि मेरा चिरकालका मनोरथ इससे पूरा होगा और इस जिदगीको सार्थक करूंगी, परन्तु इस मुए ढोरने तो मुझे खूब ही छकाया है इससे मेरा कुछ भला होनेकी आशा मुझे नहीं.”

दासी बोली — “बाई साहिब ! तुम जरा भी बड़बो मर, इस मंदिरमें तुम्हारे दर्शनको पधार कर ऐसा कौन माईका लाल है कि जो सांगोपांग तुम्हारे चरणकमलोंका प्रसाद चाखे बिना जा सका हो ? तुम्हारा नयनबाण तो ऐसा वज्रबाण है कि उससे भले २ साधुओंका तथा मुनियोंका मन चलायमान हो गया है, उनके साधुपनेका गौरव गलित हो गया है, तो यह साधुडा किस लेखेमें ! क्या यह नहीं जानता होगा कि यह गणिकाका मंदिर है ? इतने पर भी जब यह चल कर इस मंदिरमें आया है, तब क्या तुम्हारी मनःकामना सिद्ध किये बिना एक पैर भी पीछेको जा सकेगा ? नहीं जी. फिर भी मैंने इसके मुखसे कपटी प्रतिज्ञा करवा ली है, रातको रहा है और रहनेकी पूर्ण इच्छा प्रकट की है, वह क्या अकस्मात् यहाँसे सटक जाय, यह बात तो ‘न भूतो न भविष्यति’ ही जानो. ऐसे जोगटे तो मैया २ कहते २ मैयाके चरणकमलोंका सेवन करनेवाले चेरे बन जाते है. कढाईके औंटे दूधका पान नहीं करता है पर अधरामृतका पान करेगा. मत्स्येन्द्र जैसा योगी, स्त्रीके अधरामृतपानमें लीन हो गया था, तो यह किस देवालयका देव है ! देखो तो सही, मैं चार दिनमें इसको ठिकानेसे लगा दूंगी, पर तुम भी जरा ठाटनाट ठीक रखो, अपना छमछमाहट वताओ और धीरजसे पिघलाओ.”

हिमगिरिके महात्माने सुविचारको संवोधन करके कहा — “हे वत्स सुविचार ! इस जगत्की नैसर्गिक वृद्धि ही ऐसी है कि वह चाहे जैसे महात्मा पुरुषोंको भी प्राकृत पुरुषोंके समान ही समझती है. निर्विकल्प समाधिसे अद्वैतका ज्ञान प्राप्त किये हुए सौजन्यशील पुरुषके हृदयमें भी

अज्ञानकी गांठ दृढ़ बँधी हुई है, ऐसा मान कर, जगतके प्राकृत पुरुषके समान समझ, उसका व्रतभंग करनेको क्षुद्र प्राणी प्रयत्नशील होते हैं परन्तु ज्ञान्त, जितेन्द्रिय, उपराम पाया हुआ, क्षमाशील, नित्य परब्रह्मके ध्यानमें लीन हुआ तथा ब्रह्मभावको प्राप्त ब्रह्मवेत्ता, अपनी ब्रह्मभावनाके निश्चयमेंसे क्षणभर भी चलायमान नहीं होता। जगत्की नाशवत लीलाको वह ज्ञान-दीपके प्रकाशसे निकाल डालता है। वह क्रियारहित और विस्वरहित बन कर ब्रह्माकार वृत्तिमें ही स्थिर रहता है। उसके नेत्र, श्रोत्र, जिह्वादि इन्द्रियां मृतवत् कार्य करती हैं और वह सर्व दृश्य पदार्थोंका चिदात्मामें लय कर स्वयम् इस जगत्को तर जाता है। इतना ही नहीं वरिष्ठ मायामें डूबे जीवको तार कर उसे भी सन्मार्गमें चलाता है। हे वत्सो ! जगत्में विचारके तुम्हें भी ऐसे ही अद्वैत रसके आनंदका अनुभव कर, करवा कर, जीवन्मुक्त रह अनादि अविद्याके किये हुए अंधकारका स्वस्वरूपकी एकता देख कर ऐसे ही नाश करना चाहिये। संसारसे पार होनेका यही सबसे श्रेष्ठ साधन है।”

पिंगला अपने मनमें अनेक प्रकारके मनोरथ गढ़ती रहती थी। इतनेमें सायंकाल हो गया। कंदर्पहरने सायंसंज्या की कि तुरंत ही पुनः एक सुवर्णके थालमें भांति २ के मनोहर फल मूलादिक तथा दूध लेकर दासी आयी तथा कंदर्पहरसे स्वीकार करनेके लिये विनम्रि की। कंदर्पहरने पुनः उसका अनादर किया। इतनेमें पिंगला बड़ा आ पहुँची। इस समयका पिंगलाका स्वरूप देवदानवोंको डलनेवाली तथा विमृष्टि करानेवाली मोहिनीको भी पानी भराने योग्य था उसने बड़े २ शृंगार शरीरपर धारण किये थे। मस्तकपर छोटीनी बँड़ी जोभायमान थी। चित्तको आकर्षण करनेवाला ह्रीरेका हार जंठमें जगमगा रहा था पैरोंमें अंगुनाहट करनेवाले नूपुर (पाय-जुव) पहने हुए थीं। नाकमें पानीदार मोतीवाली वेसर हिल रही थी। रग-विन्गी कमी हुई चोली पहिने हुए थी। शरीर पर अंग प्रत्यंग दिखायें, ऐसा वागीक गुलाबी वस्त्र पहने हुए थी। नेत्रोंमें चारीक सुरमा बाँजे हुए थी। अधरोष्ठ लालविन्दु जैसे दीप्त हो गये थे। शिर्षकी माँगमें सिंदूरकी रेखा खिंची हुई थी। नेत्र हरिणीके नेत्रोंकी भांति चंचल थे। स्तनोंका भाग हाथोंके कुंभस्थलकी तरह उन्नत होनेके कारण यौवनका अभिमान दर्शा रहा था। वह कटाक्षसे बड़े ही तीव्र वाण मारती कंदर्पहरके सम्मुख आकर खड़ी रही तथा परम भक्तिभावको दर्शाती ही इस प्रकार कंदर्पहरको प्रणाम करके सम्मुख जा बैठी।

“महाराज ! देव ! आप जैसे महात्मा पुरुषका अपने यहां पधारना मैं अपना अहोभाग्य समझती हूं, परन्तु मेरे पूर्वजन्मके किसी कुसंस्कारके कारण आप मेरी अल्प भेटको अस्वीकार करते हैं, इसका कारण मैं नहीं समझ सकती. हे कृपानिधे ! मुझ पर दया करके इस थालमेंसे आपकी इच्छामें आवे उस वस्तुको ग्रहण करके मुझे पवित्र करो !” इत्यादि विनय करने लगी.

कंदर्पहरने कहा — “हे मैया ! मैंने तुझसे प्रथम ही कहा है कि, मुझे जैसे सन्त पुरुषोंको ऐसे मीठे पदार्थ जहर समान हैं, ये पदार्थ खिला कर तू मेरी मृत्यु कराना चाहती है, तो तेरी मनःकामना मैं कैसे तृप्त कर सकूंगा. मैं तो जंगलका रहनेवाला झाड़ पात पर निर्वाह करनेवाला हूं. किसी कर्मवश तेरे मंदिर पर आया हूं. तू मेरे नित्य नियममे विक्षेप करा कर तथा विघ्न डाल कर पापकी भागिनी मत हो !”

कंदर्पहरके वचन सुनकर पिंगलाने दासीकी ओर नेत्रोंसे संकेत किया कि थाल हटा ले. दासी तुरंत थाल लेकर चली गयी. कटाकटीका प्रसंग था. पिंगला यौवनमें मदमस्त थी. मन्मथका थनथनाहट मच रहा था. थोड़ी देर-तक दोनों एक दूसरेके मुख सम्मुख झकटक देखते रहे फिर कंदर्पहर मुखसे ऋणवका जप जपने लगा. परमेश्वरका स्वरूप उसके सम्मुख जगमगाता हुआ उपस्थित हुआ. पिंगलाका स्वरूप उसे दिखाई नहीं देता था. उसकी दृष्टिमें पिंगला नहीं थी. वह ब्रह्मके रूपमे तदाकार हो रहा था. पिंगलाकी दृष्टि निर्मल नहीं थी. उसकी दृष्टिहीमे नहीं बल्कि उसके अंग अंग, मन, चित्त, बुद्धि इन सब स्थानोंमें कंदर्पहर रमण कर रहा था. रगरगमें कंदर्पहर व्याप्त हो रहा था. भवनमें, पदार्थमे, प्रकाशमे, अवकाशमें, अंधकारमे सर्वत्र कंदर्पहरका ही रूप दृष्टि पड़ता था, वह भी बिल्कुल कंदर्पहरका रूप ही बन रही थी, उसका मैत्री गांठनेका प्रयत्न व्यर्थ ही हुआ. धीरे २ कंदर्पहरके मुखकी निरुपहता देख वह शिथिल होती गयी. अब उसका हृदय थड़क थड़क होता था. उसके हाथ और पांव गुप्त रीतिसे कांप रहे थे, शरीर पर पसीना झलक रहा था, उसके मनमें चटपटी लग रही थी कि एकदम दौड़ कर कंदर्पहरसे लिपट जाऊं ! ऐसा उसका भाव जानते ही कंदर्पहरके प्रत्येक अंगमेसे एक प्रकारका दिव्य प्रकाश उसकी दृष्टि पड़ा जिससे पिंगला दंग हो गयी, जकड़ गयी, उसके पैर उठ न सके, नूपुरकी मंद झनकार भी सुनाई नहीं दी. इस प्रकारसे उसके नेत्र चौंधिया गये. वह महात्मा पुरुषके ऐश्वर्यमे तल्लीन हो गयी. एक समय ऐसा भी विचार आया

कि अपने मनकी पापवृत्तिको दूर करूं. क्षणभरके लिये ऐसा भी विचार आया कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुष मुझे शाप देगा तो मेरे सब ऐश्वर्यका नाश हो जायगा. ऐसे विचारसे वह दिङ्मूढ़ बन गयी. उसकी इंद्रियां निःसत्त्व हो गयीं.

परन्तु वत्स सुविचार ! प्राकृत मनुष्यके सद्विचार तपे हुए लोह पर पड़े हुए जलके बुंद सदृश हैं. जैसे उन कणोंको उड़ते देर नहीं लगती, वैसे ही उसके सद्विचारको नाश होते देर नहीं लगती. ऐसे ही पिंगलाकी शुभ वृत्तियां क्षणभरमें क्षीण होगयीं तथा जैसे ईधनके बिना अग्नि अपने स्थानमें ही सया जाती है, वैसे ही उसकी शुभ चित्तवृत्ति अपने अधिष्ठानहींमे समा गयी. वह पुनः मायामें लिपट कर जावबल्यमान बन गयी. समुद्रका पान करना सहल है, मेरुपर्वतको उठाकर महासागरकी तलीमें डुबा देना सहल है, दावानल पान करनेको भी जीव समर्थ हो सकता है, पर वत्स सुविचार ! चित्तका निग्रह करना, यह बहुत ही विषम है. उसके लिये प्रत्येक जीवको तपश्चरण कर श्रीहरिके रूपमें लीन बन प्राप्त हुए बलको निर्गुण कर, वैराग्य आदि साधन करनेमें लगा रहना और चित्तजय करना चाहिये. प्राकृत ही नहीं, बल्कि ज्ञानशील जीवको भी माता, बहिन, पुत्री अथवा दूसरी किसी स्त्रीके साथ एक शय्या अथवा एक आसनपर बैठना योग्य नहीं तथा एकान्तमें वातचीत भी नहीं करनी चाहिये. इन्द्रियां ऐसी बलवान् हैं कि वे चाहे जैसे विद्वान् वा सन्तको भी असन्मार्गकी तरफ घसीट ले जाती हैं.* जो जीव परस्त्रीको माताकी तरह, पराये घनको मिट्टीकी तरह तथा प्राणी मात्रको अपनी तरह देखते हैं, वे ही जीव इस लोक तथा परलोकको जीत सकते हैं तथा यथार्थ ब्रह्मभावको पाकर निर्विकल्प निजानन्दके स्थानको प्राप्त होते हैं और वे ही जीव जीवनमुक्त बनते हैं. मृग, हाथी, पतंग, मछली और भ्रमर इनके एक एक इन्द्रिय प्रबल है और ये एक एक इन्द्रियके विषयका स्वाद लेते हैं और एक एक इन्द्रियके वश होकर ही मृत्युको प्राप्त होते हैं वा अकल्याणको प्राप्त होते हैं, तो पांच इन्द्रियोंको प्राप्त हुआ पुरुष कैसे सुरक्षित रह सके ? निश्चय वह तो विनाशको ही प्राप्त होगा. सुगंधभोगी भ्रमर नासा इन्द्रियका स्वाद लेते २ कमलमें बंध जाता है; स्वादभोगी मछली जिह्वारसके लिये फाटेमें फँसकर मृत्युको प्राप्त होती है; रूपभोगी पतंग दीपककी ज्योतिपर झंपापातकर (दूट कर, गिरकर)

* माया स्वप्ना दुष्टिना वा न विविक्तासन्नो भवेत् ।

बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वानसमपि कर्षति ॥ (मनुः २।२१५)

मृत्युको प्राप्त होता है; हाथी जैसा मशान प्राणी भी कामातुर होनेसे सदाके लिये अंकुशके प्रहारोंके सहन करनेका भोगी बनता है; संगीतभोगी मृग संगीतपर लुभाकर मरणको प्राप्त होता है. इस प्रकार एक २ इंद्रियका विषय भोगनेवाले प्राणी भी जब विनाशको प्राप्त होते हैं तब जो पुरुष पांच इंद्रियोंसे घिर गया है उसके मोक्षका तो मार्ग ही कहाँ है ?

कंदर्पहरके समीप पिंगला अपने नखरे बताती और नयनबाण मारती बैठी है. वह धीरे २ कामोदीपक संगीतका आलाप करने लगी. उसने अत्यन्त मधुर गाना आरंभ किया. रागका प्रत्येक शब्द शृंगारसे भरपूर था. विरहकी व्यथाका उसमें स्वरूप दर्शाया था. शब्द २ में मदनको मस्त करवाया था. जिस गानसे शंकर जैसे एकनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता लीन हो गये थे और भीलनीके भोगी बने थे, उस गानसे पिंगलाने कंदर्पहरके हृदयको वेधना चाहा. पर कंदर्पहर तो कंदर्पहर ही था. पिंगलाके गानका उस पर कुछ असर नहीं हुआ. वह पद्मासन मारे, नव नाडी तथा दश इंद्रियोंका संयम कर ऐसी तो आनन्दजनक समाधिमें लीन था कि उसके हृदयके किसी भागमें रागके असरको स्थान व मान न मिला. पिंगलाकी चेष्टा अकारण थी. उसका हृदय टूट पड़ा. क्योंकि कंदर्पहरकी समाधि श्रेष्ठ थी. उसकी दृष्टि केवल ब्रह्ममय थी. उसके कान भी ब्रह्ममय थे. उसका हृदय सकल्पविकल्परहित था. उसकी इंद्रियां उसके ही वशमें थीं. वह बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ. धीरे धीरे पिंगलाको नींद आने लगी, नेत्र भारी पड़ गये. अखिर वह व्याकुल हो वहांसे उठकर चली गयी. मनमें कहती गयी कि 'देखू तो सही यह जोगिया कहांतक ऐसे ढोंग चलाया करेगा.'

इस प्रकार पांच सात दिन पिंगलाने ब्रह्मवेत्ता कामजितको मोहित करनेका प्रयत्न किया. पर कंदर्पहरको मोहित करनेमें वह सफल नहीं हुई. एक दिन उसके मनमें विचार हुआ कि 'मैंने नये २ नाज नखरे किये, नेत्रबाणोंको भी तान २ कर मारा. अग प्रत्यङ्ग दिखलाकर ऐसे भाव दर्शाये कि जिससे नपुंसकमें भी पुरुषत्व आजावे. ऐसा मोह किया पर यह जोगटा वश नहीं होता. मेरी गति यह जान गया. मैंने वेश्यापन दिखाया, पर निष्फल. मेरे मनकी निर्बलता जाने पीछे यह अपना माहात्म्य बखानेगा. मेरे लिये सब कोई लो लो थू थू करेगा. इसकी बड़ाई होगी और मेरी निन्दा होगी. यह लोगोंमें मेरी निन्दा करेगा. यह मुझे हँसेगा और जनसमूहमें बार २ निन्दा करेगा. पर मैं इसकी बड़ाई न होने दूंगी. इस पिंगलाके

ऊपर अनेक मनुष्य प्राण दे रहे हैं, अनेक पुरुष इस पिंगलाके हाथकी पानकी बीड़ी लेनेके लिये हजारों तथा लाखों रुपये वारनेको तैयार हैं. मेरे साथ एक शय्यापर क्षणभर रमण करके, खुद राक्षपुरुष भी अपना राज-काज भूलकर कई दिनतक मेरे कैदखानेमें पड़े २ सड़ा करते हैं. ऐसी मुझ परम सुन्दरीकी यह जोगिया इच्छा नहीं करता, यह अपने मनमें मेरा उप-हास करे, यह मैं सहन नहीं कर सकती. आज रात्रिको यह मेरी इच्छा तृप्त नहीं करेगा तो मैं इसे धूल चाटने योग्य बना दूंगी.'

अब पिंगलाका प्रेम क्रोधके रूपमें बदल गया. और ! वेश्याको प्रेम कैसा ? उसका वह प्यार क्या ? वह तो विषयकी लौंडी ही है, द्रव्यकी दासी ही है. यद्यपि पिंगला ऐसी कामकी लालसावाली इसके पूर्व कभी भी नहीं बनी थी, पर जबसे उसकी दृष्टि कंदर्पहरपर पड़ी तबसे वह मान शब्द ही भूल गयी थी. जिसका मान नष्ट हो जाता है वह प्रतिष्ठाके स्वरूपको भी भूल जाता है. पिंगलाकी भी वही दशा बन गयी है. वह कामकी दासी बन गयी है. उसके तनमनमें सर्वत्र काम व्याप रहा है. काम अर्थात् दूरके विषयोंकी तृष्णा और वश अर्थात् संगकी अभिलाषा. कामवश जीवकी स्थिति एक समान नहीं रहती. तृष्णा और अभिलाषाके नाश होनेका जब समय आता है तब वह जीव मूढ बनकर क्रोधके अधीन हो जाता है. यही स्थिति इस समय पिंगलाकी बन गयी है. उसका वह प्रेम प्रेम ही नहीं था. वह तो विषयसेवन मात्रकी दासी थी. उसकी विषयेच्छा कभी तृप्त होती ही न थी. उसके हृदयमें विशुद्ध प्रेम होही कहाँसे, तथा ऐसी अवलाको कंदर्पहरके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञान कहाँसे होसके ?

आज पिंगला कामक्रोधसे अंधी बन गयी है. जैसे २ रात्रिका समय समीप आता जाता है त्यों २ वह अधिक अधीर बनती जाती है. आज जो कंदर्पहर उसकी इच्छाके अधीन न हो तो उसके प्राण लेनेका गणिकाने निश्चय किया है. एक तीक्ष्ण कटार अपने पास छिपा रक्खा है. उसको सारे दिन खाना पीना भी अच्छा न लगा, स्थिर हो बैठी भी नहीं, आवरी आवरी आकुल व्याकुल बन गयी है. वह विह्वल बन गयी है. उसे कदर्प-हरकी ही लो लगी है. रात्रि हुई. अंधकार होगया. पिंगलाके हृदयमें वह अंधकार व्याप्त गया. महात्मा कंदर्पहरके मन्दिरमें उसकी आज्ञानुसार एक ही मलिन दीपक जलता है. वहाँपर पिंगला अपना मोहपन दिखाती हुई गयी. कंदर्पहर अंधकारके जपमें एकतार था, इस कारण पिंगलाके नृप-

रोंका शब्द उसने सुना नहीं और न उसकी ओर दृष्टि की तो फिर उसके सौन्दर्यपर तो दृष्टि ही क्यों देवे ? पिंगला रोषमें—क्रोधमें जल बल रही थी। वह ठमकार करती आयी। कंदर्पहर स्थिरहीं बैठा रहा। पिंगला प्रणाम कर ऋषिदेवके सम्मुख बैठ गयी।

उसके हृदयका भाव महात्मासे गुप्त न था, अपनी ओरको कामसे मस्त आंखोंद्वारा पिंगलाको निहारते देख महात्माने कहा—“मैया तुम्हारा कल्याण हो !”

पिंगलाको यह शब्द वज्रके समान लगा। वह क्रोधित हो बोली—
“अरे ओ जोगिया ! आज मैया बैयाकी बात दूर छोड़ दे, तू बड़ा महात्मा है सो मैंने तुझे जाना है। इस घरमें जब तू आया तब तूने क्या शर्त की थी उसका स्मरण है क्या ?”

महात्मा बोला—“मैया ! है !”

पिंगला बोली—“चल ! आज उस प्रतिज्ञाके अनुसार मेरी इच्छा पूर्ण कर, मेरी इच्छा तृप्त कर !”

महात्मा बोला—“मैया ! तेरी इच्छा तृप्त हो चुकी है। तू क्यों वाव-लीसी बनी जाती है ?”

इस समय पिंगलाकी रग २ मे काम व्याप रहा था। उसने एकदम खड़े होकर ऋषिराजका हाथ पकड़ा और कहा—“हे महाराज ! मेरे प्राण-प्रिय ! आप पलंगपर चलो और मेरे जीवकों तृप्त करो और ये व्यर्थ बातें छोड़ दो。” ऐसे कह कर संतका हाथ खींचा।

ऋषिने कहा—“मैया ! धीरज धर तेरी इच्छा तृप्त होगी ही, तू उतावली क्यों बनती है। आज क्या जल्दी है。”

ऋषिराजका यह वचन सुनते ही पिंगला क्रोधांध हो गयी, क्रोधसे संमोह हुआ, कर्मेन्द्रियां उद्धत बन गयीं, मनसे ही विषयोंमें लवलीन हो गयीं, उसका मन विलकुल मूढ़ बन गया। वह मिथ्याचारिणी बन गयी। वह अपने तथा ऋषिके रूपको भूल गयी तथा खंजर निकाल ऋषिको धका देकर गिरा दिया। कहा—“अरे साधुडे ! आज कितने दिन हुए तबसे मुझे छला करता है, परन्तु आज छली जानेवाली नहीं, जो तू आज मेरी इच्छा तृप्त नहीं करेगा तो मैं तुझे इस कदरसे मार डालूंगी !”

संतने देखा कि कटाकटीका समय है, यह दुष्ट अवला सबला होकर मेरा बात करनेमें क्षणभर भी विचार न करेगी तथा घात हुआ कि गुरु-

वर्धने जो आज्ञा की है वह पूर्ण नहीं होगी, इससे उसने सामोपचारकों आरंभ किया।

“ हे विवेकी अवला ! इस एक संत पुरुषकी प्राणहानि करनेसे तेरी कामना पूर्ण होती हो तो ऐसा भले ही कर ! पर मेरी एक बात याद रखना, तू जो घोर पाप करनेको तैयार हुई है उससे तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होगी, वल्कि उलटी तू पापभागिनी होगी. इस जन्ममें पूर्वजन्मके कुसंस्कारके योगसे तुझको वेद्यापन प्राप्त हुआ है और किसी सुसंस्कारके योगसे ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उसके बदले अगले जन्ममें तुझे नरकमें ही पड़ना पड़ेगा.”

पूर्ण तिरस्कार जनाती हुई पिंगला बोली—“ अरे साधूड़ा ! मुझे नरकादिकका कुछ भय नहीं. तेरे साथ क्रीड़ा करनेसे चाहे नरक भले ही प्राप्त हो पर वह नरकका दुःख मुझे स्वर्गके समान होगा. तेरी अनुपम क्रान्ति देख कर ही मैंने अपने दोनों मंदिरोंमें तुझे निवास करने दिया है. वहांसे तू किसी प्रकार खिसकता नहीं और मेरी कामनाएं भी पूर्ण नहीं करता. तू या तो मेरी कामना पूर्ण कर अपनी प्रतिज्ञा पाल, नहीं तो चमलोकमें जा ! जो स्त्री कि हजारों लाखों रुपये देने पर भी अप्राप्य है वह तेरी सेवामें तैयार है, वह तेरी किसी भी गिनतीमें ही नहीं क्या ? तूने वचन दिया है कि तेरी कामना पूर्ण किये बिना मैं यहांसे नहीं जाऊंगा, उस मेरी कामनाको कब पूर्ण करेगा ? आज आठ दिन हुए कि मैं तेरी सेवा करता हूं, प्रार्थना करती हूं, विनति करती हूं, पाव पड़ती हूं, उसकी कुछ भी परवाह न करके तू बगुला भगतकी तरह मैया २ वकता रहता है, तो क्या अपने वापका माल उड़ाने यहां आया है ? चल पलंग पर, नहीं तो अभी मार डालूंगी.”

इस समय पिंगलाका लावण्य नष्ट हो गया था, वह राक्षसी रूप धारण कर हाथमें खंजर पकड़े खड़ी थी. उसके नेत्र लाल ईशुरके समान हो गये थे. दाहिने हाथसे साधुकी गर्दन पकड़ ली थी और कहती कि ‘ जो इसी क्षण पलंग पर नहीं चलेगा तो मार ही डालूंगी !’

ऋषिने देखा कि पिंगला माननेवाली नहीं. ‘ कामातुराणां न भयं न लज्जा ’ कामातुर मनुष्यको भय और लज्जा नहीं होती, अर्थीको भाई बंद नहीं होता. अहो ! इस जगतमें बड़े बड़ोंको चलायमान करनेवाली स्त्री है. उसका शब्द अनिवार्य है. यह होने पर भी मूढमति उसे अवला कहते हैं.

पिंगलाका सबलपन देख, अबल बन कर कंदर्पहर खड़ा हुआ और पलंगकी ओर चला। पिंगला आनंदित हुई। उसका क्रोध धीरे २ कम होने लगा। वह शान्त बन, हँसी और प्रसन्नमुख जनायी।

तब ऋषि बोला—“ हे पिंगला ! मैं गुरुदेवकी प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि तेरी इच्छा पूर्ण किये बिना यहाँसे जाऊँगा नहीं।”

पिंगलाने कहा—“ स्वामीनाथ ! प्राणसे भी अधिक प्रिय ! मुझसे जो कुछ अपशब्द निकल गया हो उसे क्षमा करना।”

फिर पिंगला तुरन्त पलंग पर जाकर सो रही। तब ऋषिराज पलंगके पास खड़ा रह कर बोला—“ पिंगला ! मेरी एक बात सुन ! आजसे हम तुम दोनों एक ही पलंग पर शयन करेंगे, पर जहाँ तक मैं यहाँ रहूँ वहाँ तक तुझे अन्य पुरुषसे संभाषण भी नहीं करना चाहिये और लेटे २ जो कथा मैं तुझसे कहूँ उसको तुझे सुनना चाहिये और यदि उसके पीछे तेरी कामक्रीड़ाकी इच्छा प्रबल रहे—अक्षय्य रहे तो उसे मैं पूर्ण करूँगा, परन्तु मेरे शरीरको स्पर्श न करना और मैं भी तेरे शरीरको स्पर्श नहीं करूँगा। यदि तू मेरा अंगको स्पर्श करेगी तो तत्क्षण भस्म हो जायगी। तुझे केवल मेरी कथा मात्रको ही लक्षपूर्वक श्रवण करना चाहिये।”

पिंगलाने मनमे विचार किया कि ‘बाबाजी कैसे तो हैं, पर अभी कुछ भाव खाते हैं, पर क्या हरकत है ! भले ही चाहे जैसी कथा कहे, पिंगला तो उसमें फँसनेवाली नहीं। ऐसी ज्ञानगोष्ठी मैंने बहुत सुनी हैं। एकशय्यापर खीके साथ सोने पर कौन ऐसा महात्मा है कि जो अपना ब्रह्मचर्य रख सके। खैर, आज एक शय्यापर सोना तो कबूल किया, तब तो फँसा। कल लट्टूजी न बनाऊँ तो मेरा नाम पिंगला ही नहीं। कल नहीं तो चार दिन पीछे बाबाजी भोगविलासको तैयार हो जायेंगे। विश्वामित्र तथा पराशर जैसे तपस्वी खीके सौन्दर्यपर लुब्ध हो गये हैं तो इसकी क्या बात है। इस समय दो जो कहे सो हाँ हाँ कहो क्योंकि जो अधिक डराऊँगी तो तो कदाचित् एकाध दिन सुख भुगवाकर चला भी जाय।’

ऐसा विचार कर वह बोली—“ महाराज ! आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं वैसा ही बर्ताव करूँगी। आजसे अन्य पुरुषके साथ बातचीत नहीं करूँगी। आपकी आज्ञा बिना आपके अंगका स्पर्श नहीं करूँगी। आपकी कथाको लक्षपूर्वक सुनूँगी, क्यों, अब तो राजी हो ना ?”

कंदर्पहरने कहा - "मैया, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ और मेरी प्रार्थना है कि तेरी कामना पूर्ण हो!" ऐसा कह कर कंदर्पहर तथा पिंगला एक शय्यामें एक दूसरेके अंगका स्पर्श न हो सके इस प्रकार सोये.

चतुर कौन ?

शय्यापर लेटे हुए कंदर्पहरने क्षण भर विचार कर पिंगलासे कहा - हे सौंदर्य तथा बुद्धिमत्तामें अष्ट पिंगला ! मैं तुझसे एक कथा कहता हूँ, उसे सुन कर तुझे उचित ज्ञान पड़े तो मेरे प्रश्नका उत्तर देना. इस उत्तरसे मालूम हो जायगा कि लोग तुझे बुद्धिमती, चतुर, कार्यकुशल कहते हैं सो तू उसके योग्य है वा नहीं. इसका निश्चय कर मैं तेरी मनःकामना पूर्ण करूँगा.

विश्वपुरी नामकी अनेक वैभवसे परिपूर्ण एक अलौकिक नगरी है. इस नगरीका स्वामी महासमर्थ, सकल कला-वैभव-विभूति-ऐश्वर्यका परम निधान है. इसके स्वामीका नाम पुराणपुरुष है. उसके वैभवमें कुछ न्यूनता नहीं. उसकी शक्ति इतनी अगाध है कि वह जो चाहे सो कर सकता है. इस नगरीके स्वामीके दो पुत्र हैं. एकका नाम राजसलाल और दूसरेका नाम सात्त्विकलाल. एक समय पुराणपुरुषने उन पुत्रोंको समीप बुला कर कहा अब तुम सयाने हुए हो इस कारण तुम्हें अपने राज्यकी दो नगरियोंका नग्नरदार बनानेकी मुझे इच्छा है. उन नगरियोंमेंसे एक नगरी अति अद्भुत है, पर वहाँकी प्रजा अपने स्वामीका स्वामी होनेको सदा उद्योग करनेवाली और उद्धत है. जो उस प्रजाका स्वामी जरा भी गाफिल रहता है तो यह प्रजा उसे अपना दास बना कर वाजीगरके वेदरकी तरह नचाती है और अन्तको कैदमें भी डाल देती है. पर इस नगरीका दिखाव अति रमणीय है, वहाँ सदा थैई थैईका जगड़ सुनायी देता है, लोग हँसते, खेलते तथा त्वच्छन्द हैं और भवन सुशोभित और रम्य हैं. पर इस भवनोंवाले नगरमें जो अधिक फालतफ निवास करता है वह अपने स्वरूपको भूल जाता है और उससे मेरी अवकृपा (क्रोध) का पात्र बनता है. दूसरी नगरीका दिखाव किसी प्रकारके भी ठाटवाटरहित है. उसके घर भी खँडहलसे हैं. उसमें निवास करती हुई प्रजा भी बिना ठाटवाटरकी है और दिखावमें उदास है और उसके देखते ही पहले ही निराशा उत्पन्न होती है. यह प्रजा पैसा टका बिनाकी, मौज या आनंद बिनाकी, वागीचे, फुलवाडी आदि विस्तारहित, शृंगाररहित, पर अष्ट बुद्धिवाली, दिवाहित जानने-

वाली और जो उसकी इच्छानुसार बतें तो परम सुख देनेवाली तथा मेरी भक्ति बढ़ानेवाली है। उस प्रजाके पास मौजकी सामग्री नहीं। प्रथम तो उसका संग करते दुःख ही दिखाय ऐसी वह प्रजा है। प्रथम नगरीकी प्रजा पैसे टकेसे परिपूर्ण, गम्बर, रंग रागमें लवलीन—मस्तान, विलास, वैभव भोगनेमें शूरीर, प्रथम तो अपने स्वामीकी सेवक, फिर स्वामीकी स्वामिनी होकर बैठनेकी कामना करनेवाली है और मुझमें जिसकी भक्ति न्यून हो उसका सब मनोरथ पूरा करनेवाली है। पर जो उसके वश हुआ उसको वह संकटमें डालनेवाली और अनिवार्य दुःख देनेवाली है। वह बड़ी मोहक है। राजाको अनेक प्रकारसे लाड प्यार करनेवाली है, आनंदका दिखाव देनेवाली है और सदा यत्नयत्न करनेवाली है। पर जब विफडती—विगडती है तब राजाको भी कैदमें डाल दे ऐसी है। दूसरी नगरीका नाम दैवी संपत्ति है तथा पहलीका नाम आसुरी संपत्ति है। इन दो नगरियोमेंसे चाहे जो जिस नगरीको लेकर उसका स्वाधीन सुखरूप राज करो।

पुराणपुरुषका छोटा पुत्र लालाजी था। मौजी था, विलासी था। उसने विचार किया कि अपने राम (हम) तो जहां आनन्दोत्सव हो वहां ही रहेगे। आसुरी संपत्तिपुरीमें जो आनन्दध्वनि सुनी जाती है वैसे दैवी संपत्ति पुरीमें नहीं ऐसा पिताजी ही कहते हैं तो वहां जानेमें लाभ क्या ? बड़ा भाई आसुरी संपत्ति पुरी मांगे तो भी मैं तो उसको उस नगरीका राज नहीं दूंगा, उसे तो मैं ही लूंगा। राजसलालने आसुरी संपत्ति—पुरीका राज अपनी इच्छासे स्वाधीन कर लिया। दूसरे पुत्र सात्त्विकलाल बड़े भाईको दैवीसंपत्तिपुरीका राज लेनेकी इच्छा थी और उसके मिलनेसे उसको अति आनन्द प्राप्त हुआ। राजसलालको उसकी चतुरंगी प्रजाने थोड़े दिनतक तो ऐसी मौजमें मस्त किया कि वह सब आनंदका भोक्ता बन गया। इस पुरीको ही सर्व आनंदका स्थान मानने लगा। अनेक प्रकारकी मौज भोगने लगा। प्रजा भी उसके कहनेके अनुसार काम करती थी। धीरे २ वह प्रजाका पूर्ण प्रेमपात्र बन गया; फिर तो प्रजा जैसा कहे वैसे ही राज्य करने लगा। उस नगरीके कुछ आनन्दमें वह लवलीन हो गया और धीरे २ अपने हाथ ही वह कैदकी बेड़ियां तैयार करने लगा। अन्तमें वह प्रजाका ऐसा दास बन गया कि एक दिन उसकी स्वयमेव तैयार की हुई बेड़ीमें उसकी प्रजाने उसे जकड़ लिया और पीछे कहा—तेरे भविष्यमें दुःख, हानि, आवर्जन, विसर्जन, क्षणिक आनंद और अनिवार्य दुःख ही

हैं उनको तू भोग !' ऐसा कह उसको प्रजाने ऐसे अंधकारमें डाल दिया कि उसका अबतक पता नहीं लगता है और अपने पिताश्री पुराणपुरुषका दर्शन तो उसके भार्यसे हो सकता ही नहीं.

सात्त्विकलाल देवी संपत्पुरीकी प्रजापर राज्य करने लगा. यह प्रजा न हंसीली, न विनोदी, न कौड़ीली, कुछ भी नहीं. वहां नाट्यारंभ नहीं, गीतगान नहीं, आनंद नहीं, वस्त्र नहीं, अधिक लीलाएं नहीं और अधिक जनोका समागम भी नहीं. उसकी प्रजा भी चतुरंगी थी. पर विरागी, दृश्यपर प्रेमरहित, सत् असत्के विचारवाली, सबको अमेद दृष्टिसे देखने-वाली थी, तो भी उसके मनमें—चित्तमें—आत्मामें जो आनंद होता था, वह अलौकिक था. जहां प्रेम नहीं वहां भय किसका ? प्रेम ही भय ! वहां प्रेम था पर निर्गुण प्रेम था. निर्गुण प्रेम यह अलौकिक ही प्रेम है. ऐसा अप्रेमी—अभोगी देखता भी परिपूर्ण आनंदके स्थानमें रहनेवाला सात्त्विक-लाल पूर्ण आनंदसे उस प्रजाका पालन पोषण करने लगा, और जैसे २ उसको पालता गया वैसे २ उसका सामर्थ्य बढ़ता गया. प्रजा ज्यों ज्यों ताबे होती गयी, त्यों त्यों वह दूसरे २ राज्योंका स्वामी होता गया. इन राज्योंके जीतनेमें सात्त्विकलालको बहुत परिश्रम करना पड़ा और तत्काल तो लाभ कुछ मालूम नहीं हुआ पर कुछ समय बीतने और संपूर्ण प्रजापर पूर्ण प्रभाव होनेपर वह इतना बलवान् हुआ कि उसका पिता प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज्यपर उसे स्थापित कर दिया."

कंदर्पहरने पूछा—"हे पिंगला ! इन दो वंधुओंमें बुद्धिमान् कौन ? क्षणिक आनंदका भोगी, अथवा नित्यानंदका भोगी ?"

पिंगलाने कहा—"भला इसमें क्या पूछना ? बुद्धिमान् सात्त्विक-लाल ही तो ! जो आनंद हमेशाका हो वहीं सच्चा आनंद है. इस समय जो आनंद मालूम पड़े और पीछे उदास होना पड़े वह क्या आनंद कहने योग्य है ? यह तो मूर्खकी बड़ी भरकी मौज !"

कंदर्पहरने कहा—"तेरा कल्याण हो ! तूने ठीक कहा." थोड़ी देर चुप रह कर फिर संतने कहा—"पिंगला ! लोग तुझे बुद्धिमती तथा सयानी कहते हैं पर मुझे तो तू मूर्खोंमें शिरोमणि मालूम होती है !"

पिंगला बोली—"क्यों महाराज ! आपकी इच्छा हो तो आप जिसको कहो उसको अपने वश कर वंदरकी भांति नचाऊँ, इतनी सुझम सामर्थ्य है तो मैं मूर्ख क्यों ?"

“मूर्ख इस लिये कि चतुराईमें उत्तम कहे जाते हुए राजा राणा जो लाखोंको वशमें करनेवाले हैं, वे तेरे वशमें हो जाते हैं तो ऐसा होनेपर भी एक भिखमंगा जोगिया, जो यह घर २ और द्वार २ भीख मांग कर ज्यों त्यों पेट भरनेवाला है, उजाड़ जंगलमें रहनेवाला पशुसमान है उसपर तू मोहित हो गयी है ! भुझे तो तेरी चतुराई धूलमें मिल गयी मालूम होती है और तुझे बुद्धिमती और चतुर कहनेवालोंको मैं मूर्खशिरोमणि मानता हूं। इस (मूर्खता) के बिना तू उस राजसलालकी तरह क्षणिक सुख भोग कर अपने हाथसे ही कैदखानेमें पड़नेकी तैयार न होती। यह कैदखाना राज-बंधन नहीं, पर अनंत नरकका कैदखाना है। वहां जानेकी तू क्यों कामना करती है, जो उत्तम चतुर है तो ?” पिंगला चुप रही।

तब संतने कहा — “तेरी इच्छा जो बिलास रमनेकी है तो रमण करनेके पूर्व जो मैं कहूं सो पुनः सुन ! तू राज राणाकी प्रिया है, किसीको कुछ गिनती. नहीं तो मुझपर क्यों तुष्टमान हुई है सो कह ? इस शरीरमें तुझे किसपर मोह हुआ है ? तुझे मेरे रूपपर मोह हुआ है अथवा मेरे मुखपर, नेत्रपर, अंगपर, हाथपर, कानपर, नाकपर, किसके ऊपर तुझे मोह हुआ है, सो तू मुझसे कह, तब मैं उसके सौन्दर्यका तुझे भान कराऊं. जो तुझे मेरे मुखपर मोह हुआ हो तो यह मुख किस वस्तुका है सो देख ! इसमेंके दांत केवल हड्डियां हैं, एक दांत गिर पड़े तो फेक देते हैं. इन दांतोंपर तुझे मोह होता हो तो ले ये दांत. जीभपर मोह हो तो यह जीभ भी तेरे समीपमें ही है नेत्रोंपर मोह हो तो नेत्र भी तेरे समीपमें ही हैं.” ऐसे कहते २ अपने योगबलद्वारा दांत, जीभ, नेत्रकी गोली (कोये) पिंगलाके हाथमें लेकर दे दिये. “तेरी इच्छामें आवे तब तक इसे भोग ! इस हाड, चर्म, मांस, मज्जा और लोहसे भरे हुए यंत्रकी तरह चलते शरीररूपी पिजरेमें तुझे क्या सुंदर दीखता है ? तूने आज दिनपर्यन्त सब पदार्थ भोगे हैं, तेरी देह तथा इन्द्रियां निरोग रही हैं, राज तथा वैभवकी तू बड़ी रानी है, इस राज्यमें तेरे जैसी बुद्धिमती कोई भी गिनी नहीं जाती, ऐसी तू किम पदार्थ पर मोहित है, मुझसे कह.”

शरीर मलमूत्रका भंडार

पिंगलाने कहा — “हे साथी ! मैं तुम्हारी कान्तिपर मोहित हुई हूं.”

कंदर्पहरने कहा — “जो कान्तिपर तुझे मोह हुआ है तो (शरीर दिखा कर) कान्तिको भोग कर तूम हो !”

पिंगला बोली — “कान्तिको किस प्रकार भोगा जावे ? रतिके-
लिका स्थान तो जुवा ही है, उसके भोगने ही पर आनंद होता है, तृप्ति
होती है।”

साधुने कहा — “वह भोगनेको तुझे चाहिये ? ले. उसे भोग।”

पिंगला बोली — “यह तो जैसे भोगनेकी रीति है वैसे ही भोगा
जाय, पुरुष तथा स्त्रीको एक दूसरेकी रतिकेलिके स्थानपर ही मोह है और
मुझे भी यही भोग चाहिये।”

कंदर्पहरने कहा — “हे चतुरा ! इसमें मोह पाने योग्य क्या है ! तू
अज्ञान है इससे ऐसे बकती है. पर जगदीशने जब मनुष्यको बनाया तब
जो सुन्दर पदार्थ है उन्हें प्रकट रक्खा है और जो मलसे भरे हुए पदार्थ हैं
सन्ने गुप्त रक्खा है. इस गुप्त रहे हुए ऐसे अपवित्र स्थानपर तुझे मोह
हुआ है यह कैसी तेरी मूर्खता ! मैं तो तेरी चतुराई विलकुल चूल्हेमें पड़ी
हुई देखता हूँ. भुंड, कान, नेत्र, नासिकादि जो सुन्दर हैं वे सब प्रकट हैं,
उन पर तो तुझे मोह होता नहीं और जो मांसका पिंड है उस पर तुझे
मोह हुआ है, इससे तुझे तेरी बुद्धि पर ग्लानि होती है. तुझे लोग व्यर्थ ही
चतुर गुणवान् और बुद्धिमान मानते हैं, पर तू तो विलकुल मूर्ख ही है-
जिस पर तू मोहित हो रही है उसमेंसे मूत्र तथा लिबलिवा पदार्थ द्वारा करता
है तथा पुच्छीपर गिर जानेसे उसकी ओर देखनेमें भी घृणा होती है. ऐसे
अपवित्र तथा गंदी मोरीके समान क्षुद्र स्थान पर भला क्या बुद्धिमानको
मोह हो सकता है. इस गंदे स्थान पर किसी भी सज्जन पुरुषकी तो क्षणभर
भी प्रीति होती नहीं, तो फिर उस पर तुझे मोह हुआ है इससे तेरी बुद्धि-
पर मुझे हँसी आती है !”

पिंगला बोली — “हे साधो ! मैं कुछ तुम्हारे अकेले इसी स्थानपर
मोहित नहीं हुई, किंतु मेरा तो तुम्हारे सर्वाङ्ग पर मोह है. यह गुप्त स्थान
तो इसका एक विभाग है तथा स्त्री पुरुषके परम प्रेमका, सर्वाङ्गके मोहनेका
स्थान — रमणस्थल है. इसी पर सब मर मिटते हैं. विश्वामित्र, पगशर, इंद्र,
गवणादिको भी इसी पर मोह हुआ था !”

साधुने कहा — “जिसपर सब मर मिटते हैं उसे लेकर तू आनन्द
कड़ोल करनेमें क्यों तत्पर नहीं होती ?”

गणिकाने कहा — “महाराज ! मुझे अपने सर्वाङ्गका सुख हो ! यह
अंग मेरा करो ! !”

“ठीक ठीक. यह शरीर तेरा ही है. ले, तुझे क्या दूं ?” ऐसा कंद-
र्पहरने कहा.

“अंग !” पिंगला बोली.

“तू किसको अंग कहती है ? अंग इसमें क्या है ? यह गला देऊं, कि हाथ दूं, पग दूं, कि माथा, भौंह, गाल, नेत्र, कर्ण कि नासिका, जीभ कि दांत, पेट कि पीठ, गुदा कि उपस्थेन्द्रिय ! क्या दूं बोल ?” कंदर्पहरने ऐसे प्रत्येक अंग बता कर कहा.

“महाराज यह कोई नहीं, पर जिस पर मुझे मोह है, जो सुन्दर है, जो आनन्द देता है सो अंग दीजिये !” ऐसा पिंगला बोली.

साधुने कहा — “अच्छा, जो अंग तुझे सुन्दर और आनन्द देनेवाला मालूम होता हो उसे उठा ले और सुखसे उसे भोग कर आनन्द ले.”

पिंगला घबरा कर विचारमें पड़ गयी और चुप रह गयी. थोड़ी देर विचार कर वह बोली — “मैं क्या उठाऊं ?”

साधु — “अपने मनका माना सुन्दर अंग.”

पिंगला — “यह कैसे उठाया जावे ?”

तब साधुने कहा — “जो अंगको उठावेगी नहीं तो भोगेगी कैसे ?”

पिंगलाने कहा — “महाराज ! मैं कुछ समझती नहीं, पर यह जो सुन्दर, कान्तिमान् दीखता है, सब प्रकार सुन्दर है, भरा हुआ, हृष्ट पुष्ट दीखता है, उस अंगसे मैं और आप एक रस होकर भोगें, वह भोग मुझे चाहिये.”

सन्तने कहा — “हे विचक्षण ! मुझे तो इस नाशवन्त मिट्टीके शरीरमें कुछ भी सुन्दर दीखता नहीं. यह जो शरीर तुझे सुन्दर दिखायी देता है वह तो केवल नरककी खान हैं. इस खानमें क्या सुन्दरता दिखायी देती है ? रात दिन इसमेंसे नरक झरता रहता है. इस पर तुझे मोह होता है ? थूक, लाल, चीपडा, रुधिर, मांस, मज्जा, हड्डी तथा मलमूत्रसे भरे शरीरके किस भाग पर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है, सो कह ? क्योंकि जिसे तू उत्तम — सुन्दर तथा अपने प्रेमका पात्र — आनन्दका पात्र मानती हो उसे देकर तेरी लालसा पूर्ण करने तथा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको मैं आतुर हूं.”

परम आनन्दका स्थान

पुनः पिंगला विचारावर्तमें पड़ गयी. उसे कुछ सूझा नहीं. थोड़ी देरमें बोली — “हे साधो ! हे महात्मा ! जो तुम्हारा मुझ पर प्रेम हो तथा अपना वचन पालना हो तो मुझे जिससे आनन्द हो वह दो.”

संतने कहा—“तूने ठीक कहा. इस विदेहनगरीमें सब लोग तुझे विचक्षण गिनते हैं. वह ठीक है. सत्य—शुद्ध—परम—आनंद भोगनेकी तू परम पात्र है. पूर्व जन्मके अनेक सुसंस्कारोंसे विशुद्ध संस्कारी है. अधिकारी है. मैं तुझे परम आनंद दूंगा. दे पिंगले! सुन. प्रभुने तुझे यह जो सर्वोत्तम मनुष्यशरीर दिया है वह क्षणिक सुख भोगनेको नहीं, बल्कि परम आनंद भोगनेको दिया है. वह आनंद क्या? इस देहका सर्व आनंद तो तुच्छ है. क्योंकि वह क्षणिक है. शरीरका क्षणिक सुख वा आनंद सुख नहीं और न आनंद है, बल्कि यह बुद्धिका भ्रम मात्र है. क्षणभर विचार कर जगत्का व्यवहार—उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश प्रति लक्ष देगी तो तू स्पष्ट जानेगी कि इस शरीरमें कुछ भी सुंदरता नहीं, यह शरीर अनेक प्रकारके सत्कर्म करनेके लिये है, क्षणिक सुख भोगने और पाप कर्म करनेके लिये नहीं. मोह तो उस पदार्थ पर करना चाहिये कि जिसमेंसे नित्यका आनंद प्राप्त हो. मुझे बता कि जो आनंद नू भोगनेको तैयार हुई है यह क्रीड़ाका आनंद कितने काल तक रहेगा? वर्ष, दो वर्ष अथवा हमेशा रहेगा? तुझे क्षणिक आनंद दूं अथवा अखंडानंद दूं?” फिर वह चुप रह गयी. तब कंदर्पहरने कहा—“उत्तर दे, क्योंकि मुझे तेरी मनःकामना तृप्त करनी है. लौकिक आनंद कितनी देर रहेगा सो तू जानती है? वर्ष, दो वर्ष या जीवे तब तक रहेगा!”

पिंगलाने कहा—“अरे वर्ष दो वर्ष कैसा? तुरन्त भोगा और तुरन्त ही भूख. क्षणभरका ही यह आनंद है. जब तक भोगे तब तक हीं सुख! जो प्रथम मीठा सो पीछे खट्टा!”

“अहो ऐसा है क्या! तथा इसके लिये ऐसी चरकण्ठा! इतनी खटाव पछाड, इतना उत्पात, इतना खुराफात, पीड़ा तथा व्याकुलता! और उसके लिये इस खंजरसे जिसने इस जगतकी खोमात्रको माता मानी, कुछ भी अविरक्तता धारण नहीं की, ऐसे एक संतका घात! मैं तो समझता था कि यह आनंद नित्य (स्थायी) होगा, पर तू तो कहती है कि विषयसुखका आनंद तो क्षणभरका ही है और वही तुझे भोगनेकी इच्छा है. अरे मूढ़! अरे पामर! यह जान ले कि मेरे साथ विषय रमनेकी तेरी इच्छा इस क्षणमें तृप्त हुए पीछे फिर और भी अधिक जागृत होगी और इस पापरूप आनंदके लिये तुझे बड़ी २ व्याकुलता हुआ करेगी, तब तू क्या करेगी? जो सुख क्षणभरमें नाश हो जायगा ऐसे सुख अथवा आनंदके भोगनेसे किसी भी मनुष्यका जीवन सार्थक नहीं होता और न सुख मिलता है और

न आनन्द ही मिलता है. आहार ऐसा करना चाहिये कि जो शरीरको अमर करे, सुख ऐसा भोगना कि जिसकी तुलनाका कोई दूसरा सुख न हो, विलास ऐसा रमना कि जो सर्वोत्कृष्ट हो, आनन्द ऐसा लेना कि जो परम आनन्द ही हो और तृप्ति ऐसी होनी चाहिये कि कामनाका ही लय हो. हे पिंगला! अपवित्र, धर्मका भंग करनेवाले और नित्य नरकमें डालनेवाले विषयोंसे कोई भी जीव, किसी समय परम सुखी अथवा परम आनंदी नहीं हुआ और न होगा ही. इसी प्रकार तुझे भी मेरे साथ विलास करनेसे न तृप्ति होगी न सुख मिलेगा और न आनंद होगा. क्षणकी तृप्ति, क्षणका सुख, क्षणका आनंद यह क्या आनंद माना जायगा? इसना समझनेपर भी तुझे मोह होता है यह तेरी मूढ़ता अज्ञान — ही है. तूने इतने समय तक विषय भोगा है तो भी तुझे तृप्ति नहीं हुई, पर उल्टी विशेष लालसा होने लगी है तथा पुनः पुनः विषय भोगनेकी इच्छा करती है उसका कारण यह कि इस जगतका मिथ्या आनंद भोगनेसे तृप्ति नहीं होती. वह आनंद मिथ्या है. उससे तृप्तिके बदले अधिकाधिक अतृप्त बनकर भोगकी उत्तेजना और अधिक होती है. यदि तेरा पूर्व हुआ आनंद सत्य आनंद था तो वह आनंद कहां लुप्त होगया? जो तुझे परम आनंद हुआ होता, नित्य आनंद हुआ होता तो नये आनंदकी अपेक्षा ही नहीं रहती. यदि तू सुखी बनी होती तो मुझसे अधिक सुख पानेका निश्चय किये बिना उसकी इच्छा करके मूढ़ न बन जाती. परन्तु वह परम आनंद नहीं था बल्कि मिथ्या आनंद था. मिथ्या आनन्दसे तृप्ति नहीं होती, यह स्वाभाविक रीति है तथा इसी कारणसे तेरी तृप्ति नहीं हुई और उसी आनंदके लिये फिर इच्छा करती है. भोग भोगने योग्य तो एक ही दुर्गंधिवाला स्यान है तथा वह सर्वत्र समान है. इसमें विशेषता किसीमें भी नहीं. शरीरमात्रकी बाह्याकृति ही जुदी २ है और उस बाह्याकृति पर ही अविद्यासे घिरे हुए अल्प प्राणियोंको मोह होता है. वैसा ही मोह तुझे हुआ है. तुझे शरीरकी सुन्दरतापर मोह है. पर मेरे शरीरके सौंदर्यपर मोह हुआ हो तो जान कि यह शरीर नाश होनार मिट्टीमें मिल जानेवाला है. उसपर मूढ़ ही मोह करते हैं. तथा तेरे भोगे हुए जो अनेक शरीर हैं वे जिन २ पदार्थोंसे बने हैं उन्हीसे यह भी बना है सर्वत्र मिट्टी ही है और वह एक ही होनेवाली है. इस मिट्टीपर, हड्डी, चमड़ा तथा मांसके इस पिंडपर ज्ञानीको मोह होता नहीं रे पिंगला! अगणित मनुष्य युवावस्था (जवानी) की बहारमें मदमस्त देखनेमें आते हैं, छैलछवीले बनकर न तो पापकर्मका, न नीति-

धर्मका और न सदाचरणका विचार करते हैं और गधेकी तरह विकल हो इच्छित भोग भोगकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं. एक पापाचरणमें मस्त बन अनेक प्रकारके पापाचरण करते हैं. ऐसे जनोकी अवगति होती है. सो तू नहीं जानती, इसीसे तुझे इस मलमूत्रसे भरे हुए दुर्गंधसे प्रसृत शरीरपर, अरे ! तेरे मनसे सौंदर्यवाले, काठिवाले अंगपर तुझे मोह उत्पन्न हुआ है. अपना यह मोह निकाल डाल तथा सूक्ष्म विचारवाली बन. सूक्ष्म दृष्टिसे देख कि तू किसके ऊपर मोहित हुई है ! मोह करना हो तो अविनाशीपर कर कि जिसके भोगनेसे नित्यका आनन्द हो, सदाकी तृप्ति हो, परम सुखी हो. विलास रमना हो तो चिद्विलासमें रम, कि जिसका सुख-आनन्द सर्वकाल भोगा जाय. परम आनन्दका स्थान परम पुरुषपर चरणमें विलीनता है. यह मनुष्यशरीर धारण कर जिस जीवने अपनी आत्माका कल्याण नहीं किया, परम पुरुषकी विधि नहीं की, अविनाशीका तत्त्व नहीं जाना उसका मनुष्यपन व्यर्थ ही हो गया. मनुष्यजातिमें जन्म होना, महात्माओंका समागम होना तथा मोक्षेच्छा होनी यह जन्मकी सार्वकता है. चौराशी लाख योनियोंमें मनुष्यजन्म मिलता दुर्लभ है. उसमें भी पापपुण्यका विचार, आत्मा-अनात्माके विवेकका निर्णय, परमानन्दकी उत्कंठा और परम सुखकी प्राप्ति अति दुर्लभ है. फिर स्वरूपका अनुभव होना यह तो विशेष दुर्लभ है. हे पिंगला ! जिस मल मूत्रसे भरे हुए नाशवन्त शरीरपर तुझे प्रीति हुई है उस शरीरको तू ध्यानसे देख, कि उसमें मोहके योग्य क्या है.”*

परम पुरुषका सेवन ही परमानन्दरूप है

इस प्रकार कंदर्पहरने पिंगलासे ज्ञातपनेने कहा. पिंगला यह ज्ञानोपदेश ध्यानपूर्वक सुनती थी. उसका हृदय डूबीभूत हुआ. किसी जन्मकी सदसद्विवेकबुद्धि खिल निकली वह विचाररूरी भँवरमें गोते खाने लगी. सुनते २ उसकी निद्रा आ गयी.

दूसरी रात्रिको भी कंदर्पहरने इसी प्रकार अपना उपदेश आगे चलाया. कंदर्पहरने रहा — “ह पिंगला ! यह जीव जो इस संसारमें आया है वह संसारके नाशवन्त विषय भोगनेके लिये नहीं आया बल्कि आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माको पहचान कर उसकी भवाम विलीन होकर

* विवेकचूडामणिमें लिखा है “जन्तुना न जन्म दुर्लभमत. पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकवर्ममार्गपराता विद्वन्वमम्मात्परम् । आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो प्रज्ञातमना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतजन्मकोटिषु कृतेः पुण्यैर्विना कल्प्यते ॥”

उसके अंग प्रत्यंगका मनन करनेके लिये आया है। इस संसारात्मक शरीरमें जीवकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेन्द्रिय, अंतःकरण और प्राण ये सब परमानन्दके लिये लालायित हैं। पर परमानन्दप्राप्तिके मार्गमें अविद्यासे घिरा हुआ जीव विवेक-वैराग्य—विहीन होनेसे संसाररूप अटवीके दावानलवाले मार्गमें ही भटका करता है। पर जो संस्कारी पुरुष है वे परम सत्की इच्छा करते हैं, परमानन्दकी खोज करते हैं, उसके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। उनको सत्य प्रेमका ही लक्ष्य रहता है। परमानन्दप्राप्ति परम तत्त्वके सेवनसे होती है। यह परम तत्त्वका सेवन उसके चिंतन शोधन बिना हो नहीं सकता। परम तत्त्वके दर्शनसे परम पुरुषका दर्शन होता है। इस परम पुरुषका दर्शन ही परमानन्द है, परम सुख है, अवधिकी तृप्ति है। जिनको परम पुरुषका दर्शन नहीं हुआ ऐसे जीव पुण्यकर्मद्वारा देवलोकमें अवश्य जाते हैं पर देवलोकमें वसते हुए, अल्प पुण्यवाले है इससे अल्प सुख भोगकर पुण्यका क्षय होनेके पीछे फिर इस लोकमें जन्म लेते हैं, मरते हैं तथा इस जगतके प्राणीमात्रकी स्थिति गर्भसे लेके मरणपर्यंत समान ही दुःखदायक है, उसको भोगते हैं। स्त्रीके ऋतुकाल तथा भोगके समय जीव गर्भरूप कष्टका प्रारंभ करता है। इस गर्भस्थानमें जीव नीचेको सिर किये, मलमूत्रके बीच रहता हुआ पड़ा रहता है। माताके उदरमें रहता हुआ यह जीव—गर्भ माताके भले बुरे कर्मसे कड़ुए खट्टे भोजन करनेसे ऐसा दुःखी होता है कि उसका वर्णन करनेको शेषजीकी भी सामर्थ्य नहीं। माताके क्रोध, काम, मद तथा मत्सरका गर्भपर क्षण २ असर हुआ करता है। हे पिंगले ! इस गर्भकी कष्टात्मक स्थितिका जब मैं विचार करता हूं तब तुझे हुए मोहसे मुझे अत्यन्त शोक होता है। ऐसे मलिन स्थानमें रहते हुए गर्भस्थ जीवका जीवन केवल उसकी माताके भक्षण किये हुए रसके ऊपर ही होता है। उसकी माताके खाये हुए खट्टे, खारे, तीखे, कड़ुए आदि रसवाले पदार्थके सेवनसे गर्भस्थ बालककी अत्यंत सुकुमार त्वचापर कैसी २ पीड़ा होती है उसका तू विचार कर देख ! ऐसी दुःखद अवस्थामें परमात्मा किसी पुण्ययोगसे मनुष्यजन्म देता है। मनुष्य देह सर्वोत्तम है। इसी देहसे मनुष्य कष्ट—भवसागरसे तर सकता है। उसके तरनेका साधन परम पुरुषका ज्ञान है। उसका परित्याग कर संसारका सेवन कर निवास करता अज्ञानी मनुष्य गर्भस्थानको ही सर्व सुखका स्थान समझता है, इसीमें सर्व आनंद मानता है तथा इन्द्रियोंके परस्पर संघर्षणसे अपनेको अलौकिक सुख मिलता समझता है। उसकी इस मूढताके लिये मैं क्या कहूं ? कैसा धिक्कार दूं ? परंतु प्राणीमात्र कैसे स्थानमेंसे

जन्मते हैं इसका विचार करते हुए ज्ञानी पुरुष समझ सकता है कि गर्भ-वासके समान एक भी संकट इस संसारमें नहीं। ऐसे गर्भवासमेंसे मनुष्यका छुटकारा हुए पीछे फिर इस गर्भवासमें ही प्रवेश न हो ऐसा कर्म ज्ञानी पुरुषको करना चाहिये। उसको अपने मनमें उत्पन्न हुई विपरीत भावनाओंको बड़े परिश्रमपूर्वक मारना चाहिये--शमन करना चाहिये। उनका शमन करनेके बदले ज्योंही मनुष्य उनकी वृद्धिका उपाय करता है त्योंही इस संसारका स्वामी उसके ऊपर क्रोधित होता है। तो तू ही बता कि ऐसे इस संसारमें वह सुख है? उससे तृप्ति भी है? नहीं। अपना स्वरूप देख। इस जन्ममें तूने अनेक पुरुषोंसे भोग किया है पर तेरी तृप्ति हुई नहीं तथा इस नाशवंत देहका तूने जो सुख भोगा है वह सुख आज नहीं रहा। इस सुखके भोगनेमें जो आनंद तुझे हुआ था वह आनंद भी आज नहीं। आनंद, सुख, तृप्तिका स्थान ही भिन्न है! यह स्थान उस परमात्मामे लीन होना है! उसके बिना अन्य स्थलपर नहीं है। मनुष्यके पतनका मुख्य कारण काम है। यह काम अजित है। इसको जो जीतता है वह पुरुषार्थी है। क्योंकि भिन्न २ रीतिसे कामविलासमें मस्त हुए जीवको अन्त काल तक कामभोग भोगनेपर अन्तकालपर्यन्त तृप्ति नहीं होती। ऐसे कामसेवनकी जो तुझे इच्छा हुई है वह बिल्कुल तेरे दुर्भाग्यकी ही निशानी है। इस परम कष्टदायी काम-भोगका आनंद अल्प ही है। तुझे मेरे रूप सौन्दर्य पर मोह होता हो तो यह रूप कैसा है इसका मैं तुझे यथार्थ दर्शन कराता हूँ। उसे तू देख ले, फिर इस शरीरके जोस भाग-रूपवान् भागपर तुझे मोह होता हो अथवा जो तुझे अच्छा लगता हो वह अंग अपने पास रखना। पर क्या उससे तेरी इच्छा तृप्त होगी? नहीं। उलटी दिन २ वह बढ़ेगी। जो तुझे नित्यकी तृप्ति, नित्यका सुख, नित्यका आनंद भोगना हो तो तू उस परम पुरुषका सेवन करनेमें तत्पर होजा। परम पुरुषके सेवनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है वही अविनाशी है, शेष सब आनन्द विनाशी ही है।”

पिंगलाका पञ्चात्ताप

इस प्रकार कंदर्पहर नित्य नित्य गणिका पिंगलाको देहके विनाशी-यनेका, कामकी क्रूरताका, भोगके भयका, परम तृप्तिकी तृप्तिका, परम सुखका, परमानन्दका, दिन २ बढ़ती जाती कामनासे बड़े हुए दुःखोंका वर्णन कर उपदेश करता था। थोड़े दिनोंमें गणिका ऐसी शिथिल हो गयी कि कंदर्पहरके साथ विलास-रमण करनेका विचार उसके हृदयपटमेंसे समूल नष्ट हो गया! वह कंदर्पहरको परम संतत्वरूपसे पूजने लगी। बस सुविचार!

लावण्यकी मूर्तिका अहोरात्रि दृष्टिसमीप रहना, विलासभवनमें बैठना, नूपुरकी झनकार सुनना तथा एक शय्यामें साथ सोनेपर भी जिस स्त्री अथवा पुरुषको काम बाधा न करे तो वह साक्षात् योगीन्द्रचक्रचूडामणि ही है। दिन २ पिंगला संतके उपदेशमें लीन बनती थी। संत ब्रह्मचर्यमें दृढ बनता था, पिंगलाको कभी २ विकार होता था। पर ज्ञानामृतकी वृष्टि होनेपर वह शान्त पड़ जाती थी। वह सारे दिन कंदर्पहरकी सेवामें उपस्थित रहती थी और यह मानने लगी कि यह कोई दिव्य महात्मा पुरुष मेरे कल्याणके लिये पधारे हैं। अपने पापकर्मके लिये उसके हृदयमें अनेक प्रकारके पश्चात्ताप होने लगे। राजपुरुषोंके साथ विलासको भी अब वह बिकारने लगी। उसको विचार हुआ—‘अरे रे! इस लोकमें जन्म लेकर मैंने जो पाप किया है, न जाने उसका मुझे क्या दंड मिलेगा? मैं पुरुष तथा पैसेमें ही लीन थी। मैंने कभी भी धर्म अधर्मका विचार नहीं किया। इस गंदे शरीरका अपने मनमें गुमान रखकर मैंने अनेक पुरुषोंके साथ अपने अज्ञानमें—अविद्याके ध्यानमें पापसे भयरहित होकर यथेष्ट विहार किया है, अनेक मनुष्योंका द्रव्य हरण किया है, पर मेरे मनमें कामभोगसे तृप्ति क्यों नहीं होती? राजपुरुषोंने अपनी पत्नीसे भी अधिक मुझे प्यार किया है, चिरकाल तक मैंने उनके साथ विहार किया है, तिस पर भी मेरे कामकी शान्ति नहीं हुई? रे दुष्ट काम! तूने शिव ब्रह्माको भी डामाडोल कर दिया, पतिव्रता स्त्रियोंको भी चलायमान किया है तो तुझे शंकरने सदाके लिये जलाकर भस्म क्यों न कर दिया?’ ऐसा विचार करते २ वह वडे भारी विचारमें तल्लीन हो गयी। क्षण पीछे वह फिर विचार करने लगी—‘अरे, मुझे किसके ऊपर मोह होता है? जिसमेंसे दुर्गंध मारता हुआ मूत्र तथा स्पर्शके अयोग्य व जिसके देखनेसे घृणा हो ऐसे वीर्यपर मोह होता है? समयान्तरमें जिसे देखनेका मन नहीं होता ऐसे गुह्य इंद्रियपर मोह होता है? नहीं! तो किसपर मोह होता है? रूपपर! हां, हां, रूप पर. अहो! यह रूप तो आज खिलता है और कल मुरझा जाता है, आज जो यौवनवाला, मदमाता छैल है वह काल बीतनेपर जर्जरित, शिथिल शरीरवाला, आंखोंसे कीचड़, मुंहसे लार बहाता हुआ, अशक्त शरीर हो जाता है। ऐसे रूपपर मोह किस लिये करना? जो मुझे अपना काम ही शान्त करना है तो मुझे दूसरोंसे क्यों शान्ति न हुई? यह शरीर—हड्डी, मांस, रुबिर आदिसे बना हुआ है। राजा रंक सबका शरीर, समान वस्तु-ओंहीसे बना है। रूप तो घड़ी २ पर बदल जाता है। अतिरूपवाला, कोढ़ी,

गच्छपित्ती, गीतलाके चिह्नोंसे चिह्नित, गर्माँसे तडपता, ग्रन्थिरोगी, ये सब अन्तर्में काष्ठकी चितामें जलकर भस्म होते देखे जाते हैं। ऐसे रूपमें मुझे मोह होता है, ऐसे रूपपर प्रेम पसीजता है फिर भी मुझे लोग चतुर क्यों कहते हैं ? सचमुच यह मेरी बिल्कुल मूर्खता है। लोगोंकी भी मूर्खता है। मूढताने मेरे यौवनको पापान्निसे भरपूर 'वन' बनाया है। पूर्वजन्मके पाप-कर्मोंका ही यह फल है। इस रूपका मोह छोड़ दूंगी तो व्यष्टि (एक एक) और समष्टि सब समान ही हैं। आजसे मुझे अपने पापकर्मोंका प्रायश्चित्त करना चाहिये। इस मलमूत्रसे भरी हुई देहकी आसक्ति छोड़ देनी चाहिये। इसी शरीरसे अपना जन्म सार्थक करना चाहिये। जैसे सेनामें राजा है, वैसे देहादिकमें ज्ञान है। उसीका आश्रय करके जगतकी वासनाओंका मुझे नाश कर देना चाहिये।'

मनका स्वरूप

ऐसे विचार पिंगलाको नित्य ही हुआ करते थे। अब वह शुद्ध चित्तसे कंदर्पहरकी सेवा करती थी। कंदर्पहर तथा पिंगला एक ही शय्यापर शयन करते थे, तिसपर भी किसीको कामविकार नहीं सताता था। पिंगलाका आत्मज्ञानसंयन्त्री विचार ज्यों २ विस्तार पाने लगा त्यों त्यों वह अपने मनका विशेष बलसे निग्रह करने लगी। फिर भी उसके पूर्वत्वभावके अनुसार कभी २ उसका मन संकलन विकल्पवाला बन जाता था। मनहीमें सब दोष भरे हुए हैं। जिनका मन अपने वश नहीं, जिन्होंने अपने मनको स्वाधीन नहीं किया, जिन्होंने अपने मनको पैरोंके नीचे नहीं दबाया वे जीव किसी समय भी ससारपर विजय नहीं पासकते। जीवमात्रको अभय-प्राप्तिका आधाग मनका निग्रह है। मन ही दुःखक्षय, प्रबोध तथा अक्षय शान्तिका कारण है। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' मन ही बंध तथा मोक्षका कारण है। विषयोंके मननसे बंध तथा निर्विषयसे मोक्ष। मन दो प्रकारका है, शुद्ध तथा अशुद्ध : विषयोंकी अभिलाषावाला मन शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। विषयोंकी अभिलाषासे रहित शुद्ध है। इस कारण मुसुक्षु जीवको अपने अन्तःकरणको—मनको निर्विषय करनेका नित्य नित्य प्रबल प्रयास करना चाहिये, कारण कि मन यह ऐसी विकारी मायाके रजः-कणोंसे रचा गया है कि वह क्षणमें तो हाथीपर विठालता है और क्षणमें गधेपर चढ़ाता है, क्षणमें निर्विकारी बन जाता है और क्षणमें विकारके सिरपर चढ़ बैठता है। देहीके ही मनमें कल्पित सुख और दुःख, आनन्द और वैभव है। इस लिये जीव सब प्रयत्नसे मनपर अंकुश लगाकर उसे वश

करे और आप इसके वशमें न रहे. विषयोंकी अभिलाषासे मुक्त तथा ब्रह्मके ऐक्यको प्राप्त मन ही परम पदको प्राप्त कराता है. इस कारण अल्प जीव जैसे बने वैसे मनको वशमें करे.

पिंगलाका मन अभी पूर्ण रूपसे वशमें नहीं हुआ था. उसके मनः-प्रदेशके गुप्त स्थानमें कभी २ विषयवासना जाग्रत हो आती थी, जिसे कंदर्पहर बहुत अच्छी तरह देख सकता था.

अब मुनिने उसके मनकी स्थितिको सुधारनेमें चित्त लगाया. उसकी मनोवासनाके नाश करनेका प्रयत्न करने लगा.

एक दिन रात्रिको सोते सोते कंदर्पहरने कहा—“हे पिंगला ! तू सचमुच विचारशील तथा भाग्यवती है, क्योंकि तुझे आत्माका कल्याण करने और आत्माको उन्नतिस्थानमें ले जानेकी तथा परमानन्द पद प्राप्त करनेकी कामना—वासना भावना है. हे मैया ! इस इच्छाको पूरी करनेके लिये अपनी विषयवासनाको त्याग दे (फीकी कर डाल). देख ! इस समय तेरे हृदयमें क्या रमण करता है ? कौन रमण करता है ? तेरी विषयवासना अभी मंद नहीं पड़ी, इससे तुझे प्रत्यक्ष होता है कि जहां पुराणपुरुषके रहनेका स्थान है वहां भी मुझ जैसा अल्प जीव निवास करता है; क्योंकि अभी तुझे मोह है. इस मोहका तू नाश कर. विषयसेवनमें अनेक रोग, अनेक पीड़ा, अनेक प्रकारके दुःख जाननेपर भी विषयोंकी ओर घसीटनेके लिये तेरा मन तुझे उत्तेजित करता है. सचमुच अब तो मैं तुझे मूर्ख जानता हूं. और तेरे विवेकमें बड़ी कमी देखता हूं, क्योंकि तूने अनेक पुरुषोंको जीता है, अनेकोंको दास बना कर विहार किया है. पर उन सबसे अधिक बड़ेकी तू दासी है और उसीने तुझे जीता है. अरे, पैरोंतले तुझे दाब रक्खा है. वह जीतनेवाला तेरा मन है. तू मनकी लौंडी है. वह जैसी आज्ञा करता है वैसे ही बंदरकी तरह तू नाचती है, झुड़ती है, रमण करती है. इस मनको तू जीते तब तो सबला, नहीं तो अबलाकी अबला ही ! यह मन ही तुझे अधम मार्गकी ओर प्रेरणा करता है, तिस पर भी तू चतुराई और निपुणताका गुमान क्यों रखती है ? इस संसारमें अल्प जीवोंकी ओर तू दृष्टि डालेगी तो तू जानेगी, कि विषयसेवनसे अंधे बने हुए अनेक स्त्री पुरुष, अपने रूप तथा यौवनका नाश करके वयस्क होनेपर शरीरसे, मनसे, गुणसे जर्जरित हुए जाते हैं. अनेक प्रकारसे विषयोंका सेवन करने-वाले स्त्री पुरुष वृद्धावस्थामें इतने निर्बल और निस्तेज हो जाते हैं कि वे

जीते हुए मरेके समान मालूम होते हैं। उनका यौवन 'वन' (उजाड़, जंगल) बन गया है प्राणीमात्र उनको धिक्कारते हैं। सौन्दर्यका नाश होनेपर उनके प्रति कोई दृष्टि भी नहीं करता। हे निपुणा ! तू ही बता कि तेरा पहले ही समान आज सौन्दर्य है ? नहीं। पुनः यह भी बता कि जैसा सौन्दर्य आज है वैसा भविष्यमें भी बना रहेगा ? नहीं। तिसपर भी अभी जिस मनकी तुझपर आवाज वर्तती है वह मन तुझे कामवासनामें प्रेरणा करता है तथा मुझ जैसे पुरुषका समागम—सुख भोगनेके लिये तेरी इच्छाको अभी भी उत्तेजित करता है। ऐसे मनकी ओ लौंड़ी ! मेरे रूपका तुझे मोह है तो देख, इस रूपमें क्या अच्छापन है ?”

इतना कह कर कंदर्पहर पलंगपरस नीचे उतर कर सामनेकी ओर खड़ा हो गया। चारों ओर जो अंधेरा फैला हुआ था वह क्षणमात्रमें दूर हो गया। सारे मंदिरमें क्षणभरमें प्रकाश हो गया। उसने अपनी कौपीन उतार कर फेंक दी। वह केवल दिगम्बर बन गया और बोला—“पिंगला ! इसमें तुझे किसपर मोह होता है ? जिस अंगपर तुझे मोह हो उसे तू ग्रहण कर ले, विलंब मत कर तथा देख, इस शरीरमें कौनसा अंग सुन्दर है ?”

तुरंत ही मुनिदेवने योगबलसे सारे शरीरके अंदरके भाग पिंगलाको दिखलाये ! अति भयंकर ! ग्लानि उत्पन्न करनेवाले, मुनिदेवका सौन्दर्य तो दूर रहा, बालिक एक हाड़पिंजर बड़ा भयानक ! ग्लानि उत्पन्न करने-वाला, रक्त, मांस, मल, मूत्रकी खानि था।

मुनिदेवने कहा—“पिंगला ! इसमें कौनसा पदार्थ तुझे सुन्दर दिखाई पड़ता है ? सो मुझे बता दे। उसीको तेरे सुपुर्दे कर दूं। रं मूढ ! इस देहका यही स्वरूप है। इस परसे मोह हटा कर जिस मनने तुझे वानरकी भांति नचाया तथा भ्रममें डाला है उस मनके बंधनसे—कारागृहसे मुक्त हो, उस मनको अपना दास बना अपना कल्याण तथा आत्माका कल्याण कर। शुद्ध सात्त्विक प्रभु परमात्मा—सत् चित् आनंदधन ब्रह्म जो सारेमें लीला विस्तार कर रहा है उसके दर्शन कर परम आनन्दको भोग, उस परम स्वरूपको भी देख।” कंदर्पहरने अपना ग्लानि उपजानेवाला स्वरूप बताया। उसे देखते ही पिंगलाको बेचैनी बढी। वह बड़ी देर तक इकट्ठ न देख सकी और उसे मूर्छा आ गयी, उसके हाथ पैर निर्जािव हो गये। कंदर्पहरने उसे सावधान किया, फिर तुरंत ही एक दूसरा अति तेजस्वी स्वरूप पिंगलाको निमिष मात्र दिखायी दिया, क्योंकि उसके देखनेको अभी अनधिकारी थी। वह उसके सम्मुख देख न सकी। उसकी आंखें बंद हो गयीं। वह मूर्छा खाकर

एकदम धरतीपर गिर पड़ी. ज्यों ही पिंगला सावधान हुई, त्यों ही उसके हृदयप्रदेशमें एक नवीन वासना उत्पन्न होती हुई मालूम पड़ी. उसकी विषयवासना बिल्कुल निर्बल हो गयी. कंदर्पहर परका मोह मिट गया; काम जल कर अस्म हो गया!

कंदर्पहरका जय

इस प्रकार उपदेश करते करते कंदर्पहरने चातुर्मास व्यतीत किया. चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके दिन पिंगलासे कहा,—“मैया! हम जायेंगे! जो कुछ ज्ञान हमने दिया है उसको छोड़ना मत!”

यह सुन कर पिंगला स्वामीके चरणोंपर गिर पड़ी और अभ्युपास्य करती हुई बोली—“हे देव! हे महापुरुष! हे तारणकर्ता! हे अद्वितीय पुरुष! यह पापाचरणी अबला जो अनेक पापोंमें रची पची है, उसका उद्धार करो! मेरा कल्याण आपके ऊपर अवशेष रहा हुआ है. इस पापिनीपर आपने जो महान् कृपा की है उसके बदलेमें मुझे अपने चरणोंकी सेवा करने दीजिये.”

मुनिने कहा—“हे विवेकिनी! जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है उसका सदा मनन करेगी तो उसमें ही तेरा कल्याण है. अपने गुरुकी आज्ञा अनुसार इस चातुर्मासका व्रत तेरे यहां पूर्ण किया है. अब मैं क्षणभर भी नहीं रह सकूंगा. तेरा कल्याण हो!”

प्रातःकालका समय था. कंदर्पहरने गुरुकी आज्ञानुसार अपने निवास-स्थानके प्रति यात्रा की. चैतन्यरूपी भ्रमर जैसे देहरूपी कमलकोषमें बंदी-मान हो जाता है तथा सूर्य नारायणके उदयसे फिर मुक्ति पाता है वैसी ही स्थिति कंदर्पहरकी थी. ज्ञाननिष्ठ कंदर्पहर, विवेकरूप किरणकी संगतिसे सूर्य-कान्तिके समान प्रदीप्त बन गया था. उसने अपने तेजःपुंजसे संसारारण्यको भस्म कर दिया था. वह सच्चमुच आत्मस्वरूप था. आजका उसका प्रभातः निराला ही था. जो अति विकट कसौटीमेंसे उसको उत्तीर्ण होना पड़ा था, इस कारण मार्गमें चलता हुआ. जगत्के प्रकाशित देव सूर्यनारायणको बार २ नमस्कार करता था. उसके सब कार्योंमें गुरुभक्ति श्रेष्ठ स्थानपर थी.

धीरे २ चलता वह गुरुके आश्रममें पहुँचा. दूसरे तीन शिष्य भी तुरन्त ही वहां आ पहुँचे थे. चारों शिष्योंका चरित्र गुरुजी योगद्वारा मालूम कर सके थे. इससे गुरुदेवको कुछ नवीन जानना शेष नहीं था.

उनको पूर्वसे ही देशान्तरवृत्त जाननेकी सिद्धि प्राप्त थी. शिष्योंने आकर साष्टांग दंडवत् प्रमाण किया. गुरुने सबको आशीर्वाद दिया. सबके कार्योंकी प्रशंसा की और विशेष कर यह जनाया कि तुम चारों शिष्योंने जो आत्म-बल प्राप्त किया है, इससे उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम गतिको प्राप्त करोगे.

मन्युहरका गर्व

गुरुदेवने चारों शिष्योंकी समान प्रशंसा की, यह बात मन्युहरको कुछ बुरी लगी. वह मनमें विचार करने लगा, कि 'गुरुदेवको कार्याकार्यकी तथा योग्यायोग्यकी सबी परीक्षा ही नहीं. मैंने जो तप किया है, जिस प्रकार क्रोधका पराजय किया है, ऐसा दूसरे किसीसे हो नहीं सकता. सर्पका दंश, मुखमें विषका स्पर्श और पृष्ठका सपाटा सहन करने पर भी क्रोधको उत्पन्न न होने देना तथा उसपर जय पाना, सर्पके फनपर पैर रख कर उसे वश करना, यह तप क्या थोड़ा कठिन है ? बहुतोंने ब्रह्मचर्यको खंडित नहीं होने दिया. पनघटपर बैठना इसमें क्या ? वाघकी भारी-मांदपर रहनेमें क्या ? वाघको तो बहुतेरे लोग वश कर लेते हैं और वाजी-गरके बंदरकी तरह नचाते हैं, छुदाते हैं. इसमें कुछ भारी पराक्रम अथवा बड़ा तपोबल नहीं. स्त्रीकी शय्यापर शयन करके कामेच्छा न करना यह भी कुछ परम तप नहीं. पर सर्प जैसे विषवर प्राणीको वश करना तथा उसके दंश तथा सपाटा मारने पर भी क्रोधाधीन न बनना इसमें कितने धैर्यकी और कितने आत्मसंयमकी आवश्यकता है उसको यदि गुरुजी जानते तो कभी भी मुझे इन तीन शिष्योंके समान नहीं गिनते.' इस समय मन्युहरके शरीरमें अभिमानने बाल किया. उसका अभिमान जागृत होगया तथा प्रज्ञा मलिन पड़ गयी. वह गुरुपरीक्षाको निर्जीव गिनने लगा. काम कैसे बलवान् है, परमात्माकी मायाका केन्द्रस्थान कहाँ है, इसका अवतक उसको ज्ञान नहीं हुआ था. यदि हुआ भी था तो वह उसका इस समय विस्मृत होगया था. असार संसारमें सबसे विशेष कष्टकारी अपराजित माया कैसी है, उसका स्वरूप वह नहीं जानता था. वह समझता नहीं था कि माया सब जीवको भ्रष्ट करनेवाली है और यह माया मूर्तिमान् स्त्रीमें बसती है इस अज्ञानपनसे उसने मायाका व स्त्रीका कामका-उपहास किया.

मायाकी प्रतिकृति

वह गुरुको संवोधन कर बोला — "हे गुरुदेव ! हम चारों शिष्योंमें श्रेष्ठ कौन ?"

गुरुने कहा — “जो आत्मा शोक, काम, क्रोध, मोह, क्षुधा तथा तृषा-
बहित है, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, धीर तथा वीर है, वही श्रेष्ठ है। वही
परम पदार्थको प्राप्त कर सकता है। उसीको उत्तम स्थान मिलता है और वही
पुरुष आत्माके शुद्ध सात्त्विक स्वरूपको यथार्थ जान सकता है। यह जीव संसा-
रके वश नहीं होता बल्कि उसका विजय करता है तथा वह तीनों लोकोंका
भेदन कर ऊपरके लोकमें जाकर निवास करता है। तुम चारों शिष्योंमें
जिसने मायाका स्वरूप यथार्थ जाना है तथा जिसने मायाका उपहास
यथार्थ किया है तथा जो मायाकी फांसीमें फँसा नहीं, वही सबसे श्रेष्ठ है।”

मन्युहरने पूछा — “कृपालु भूदेव ! आप स्पष्ट समझाओ। आपकी सेवा
करनेवाले चारों शिष्य एक समान नहीं हो सकते। कुछ न कुछ न्यूनताधिक्य
होगा ही। आप कहेंगे कि न्यून कौन और अधिक कौन ?”

यह संवाद अन्य तीन शिष्य चुपचाप सुन रहे थे कि देखें गुरुदेव
नया उत्तर देते हैं, इसके सुननेको आतुर हो रहे थे।

गुरुने कहा कि “तुम चारों शिष्योंमें कंदर्पहर श्रेष्ठ है !”

मन्युहरको यह उत्तर सुनते ही अति खेद हुआ। उसने प्रश्न किया —
“हे कृपालु गुरुदेव ! आप कंदर्पहरको श्रेष्ठ गिनते हैं इसका कारण मैंने
नहीं समझा। एक स्त्रीको जीतनेमें कुछ भारी पराक्रम नहीं तथा कुछ भारी
तपका काम नहीं, कठिन योगसाधनका काम नहीं, बड़ी आत्मनिष्ठाका
काम नहीं, परब्रह्मके जाननेका भी काम नहीं।”

गुरुदेव मन्युहरकी बातें सुनकर समझ गये कि इसको अपने कर्मके
लिये भारी अभिमान है। कंदर्पहरने जो महाकष्ट कर जिस मायाको जीता
है, उस मायाको जीतनेका बल मन्युहरमें नहीं, तथापि यह अपने कर्मकी
प्रशंसा करानेकी इच्छा करता है। अहो ! जो ज्ञान मैंने इसे दिया है उसका
यथार्थ मूल्य समझनेमें यह असमर्थ निकला है। इस लिये, मुझे इसकी बुद्धि
ठिकाने लानी चाहिये।

ऐसा विचार कर गुरुदेवने कहा — “हे वत्स मन्युहर ! जिस कसो-
टीमेंसे बड़े २ ऋषि मुनि तिर कर पार नहीं उतरे तथा परमात्माकी
मायाकी प्रतिकृति (तस्वीर) को जीत नहीं सके, ऐसा महापराक्रम कंदर्प-
हरने किया है। उसका मूल्य तू क्या कम समझता है ? स्त्रीरूप पिशाचिनीके
आशमें बँधा हुआ ऐसा कौन जीव है कि जो उसे जीतनेमें समर्थ हो !
मायाका स्वरूप बड़े २ योगी यति भी नहीं समझ सके तो फिर उसे जीत

ही कैसे सकते हैं? अनेक जीव अनेक प्रकारसे मायापर मोहित हो रहे हैं; उसीमें लिपटे हैं और स्वर्गादिसे भी भ्रष्ट हो गये हैं. अनेक सुनियों ल-खों वर्षका तप इस मायाकी प्रतिकृतिके लटकेहीमें क्षय कर दिया है और मायाका बलिदान हो पड़े हैं. वे मायाका होम करनेके बदले मायामें अपना हवन कर बैठे हैं. यह माया जिसका प्रत्यक्ष रूप स्त्री है उसका जीतनेवाला श्रेष्ठ नहीं ऐसा तू क्यों कहता है? माया दो अक्षरका शब्द है 'मा' तथा 'या.' 'मा' के मानी मिथ्या तथा 'या' अर्थात् 'जो है सो'—'जो मिथ्या है सो' माया; अर्थात् अज्ञान—भ्रम—नाश्वंतमे जो प्रेम वही माया है. सामान्य जीव जो मिथ्या है उसीमें लिपट कर ऐसा तो जकड़ जाता—बँध जाता है कि उससे महा २ परिश्रमसे भी छूट नहीं सकता. ऐसी दुस्तर मायाको कंदर्पहरने अपने तपके प्रभावसे जीता है. यह माया कैसी है? ब्रह्मदेवने जब मायाकी रचना की तभी इससे कहा कि तेरे स्वरूपको कोई जान नहीं सकेगा और तू सदा ही अनिर्वचनीय ही रहेगी. इस मायाकी प्रतीति भ्रमकालहीमें होती है. जो जीव इस भ्रममेंसे निवृत्ति पाते हैं वे ही इस मिथ्यात्वमेंसे निवृत्त होते हैं. भ्रम अथवा अज्ञान यह मायाका अनिर्वचनीय स्वरूप है. पर जो भ्रमको असत्य मानते हैं वे मायासे तर जाते हैं. तथा जो नाशवंत है उसपर जो स्नेह छोड़ देते हैं और वही अविनाशीके प्रेमको भजते हैं. वस्तुका जहातक यथार्थ स्वरूप जानने अथवा देखनेमें नहीं आता तबानक वह वस्तु भ्रममूलक है कि सत्य है यह समझना अविद्यावाधित जीवको अशक्य हो पड़ता है. यह यथार्थ ज्ञान संपादन करनेके लिये वस्तुका यथार्थ रूप खुल्लमखुल्ला जानना आवश्यक है. अब जो जीव ब्रह्मको यथार्थ जानता है, वही ब्रह्मके—अद्वितीय पुरुषके यथार्थ स्वरूपको जान सकता है और जानकर मायाका पराभव कर सकता है. इस मायाका अंत अज्ञानकी निवृत्तिसे होता है तथा जब ब्रह्म-ज्ञानका यथार्थ बोध होता है तब अज्ञानका नाश होता है. अज्ञानके नाशसे सत्यासत्य वस्तुका यथार्थ ज्ञान होता है तथा मत्यासत्यका ज्ञान होनेस जीव मायाके स्वरूपमें भूलने, भटकने, लिपटने, छलानेसे बच सकता है. इस परसे तूने समझा होगा कि, अज्ञान, भ्रम, प्रकृति यही माया है और इसी मायाका कंदर्पहरने विजय किया है. वत्स मन्युहर! इस अज्ञानको तर जाना और जो मिथ्या है उसमें लुब्ध न होना, ज्ञानको जानना यह कार्य इस संसारमें महाकठिन है. परमात्माकी प्रेरी हुई माया सदसद् (स्मृ-असन्) रूप है वैसे ही व्यक्ताव्यक्तरूप ही है. भ्रमकालमें मायाकी प्रतीति:

होना यह मायाका व्यक्त स्वरूप है अर्थात् भ्रमकालमें जगतके अविनाशी पदार्थकी प्रतीति होनी कि यही सत्य है, यही मायाका व्यक्त स्वरूप है. भ्रमनिवृत्ति यह मायाका अव्यक्त स्वरूप है, जो जीव नामरूपात्मक सृष्टिके विकारी पदार्थोंमें प्रेम करके उनमें लुब्ध होता है वह मायाको तर नहीं सकता. पर जो जीव मायाकी अपेक्षित व्यापकताका और ब्रह्मकी निरपेक्षित व्यापकताका भलीभांति पृथक्करण करता है वही मायाको तर सकता है तथा जो मायाको तरता है वही पुरुष परम श्रेष्ठ, परम तपस्वी तथा परम पुरुषके विशुद्ध स्वरूपका ज्ञाता है.

स्त्री मायाकी प्रतिकृति है

असतमे सत् वृद्धि करनी यह जैसे मायाका व्यक्त स्वरूप है वैसे ही इस मायाकी प्रतिकृति (तस्वीर) भी है. इस प्रतिकृतिका मुख्य स्थान परमात्माने स्त्रीमें किया है तथा इसीसे उसको मृगनयनी, कमललोचना, गजगामिनी, हंसगामिनी, सुन्दरी, सुलोचना, कदलीजंघा, सिंहकटि आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं. मायामें लिपटनेका प्रारंभस्थान स्त्री है. जो इसके जालमें बँध गया, वह धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान, नीति, तत्त्व, इन सबसे भ्रष्ट हुआ. इस संसारी मायारूपी समुद्रका वेग—मोह—संकट अतर्क्य और महान् है. पर आत्मभूगोल पर तो वह एक छोटे सरोवरके समान है. आत्मनिष्ठ जीव उस सरोवरको अति विकट होने पर भी सहजमें तर जाता है—मायाका व्यक्त स्वरूप इस लोकके जीवोंके लिये स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि हैं. इनमें भी अति भयंकर तथा जिसके पाशमें बँधा हुआ जीव किसी समय भी नहीं छूट सकता ऐसा स्वरूप तो स्त्री ही है. जन्मरूपी तालावमें पड़े हुए तथा चित्तरूपी कीचड़में फँसे हुए मनुष्यरूपी मत्स्योंके पकड़नेके लिये दुर्वासना यही डोरी है तथा स्त्रीरूप उसमें बँधा हुआ मांसपिंडवाला कांटा है. स्त्रीके संगसे पुरुष ऐसी अधोगतिको प्राप्त होता है कि काल कालान्तर और जन्म जन्मान्तर यदि प्रायश्चित्त करता रहे तब भी मुक्तिमार्गका दर्शन उसे नहीं होता. वत्स मन्युहर ! तू कहेगा कि शास्त्रकारोंका यह सब गपोड़ा है, क्योंकि जिसने पुरुष पापी हैं उनसे अधिक पापिनी स्त्री नहीं. पर ऐसा नहीं है. पुरुषके सब सत्त्वोंको हरनेवाली यही मायारूप सर्पिणी है. वैसे ही योगभ्रष्ट करनेवाली, ज्ञान सुलानेवाली, धर्म छुड़ानेवाली, यही सर्पिणी है और स्वर्गादि लोकमेंसे गिरानेवाली—यही मायाकी प्रतिकृति—साक्षात् माया ही है. मत्स्येन्द्र योगिको किसने भ्रष्ट किया था ? शृंगीका ज्ञान किसने सुलाया था ? अजामिलका धर्म छुड़ानेवाली भी यही माया

थी. नहुषको स्वर्गसे पतित करानेवाली भी यही माया थी. स्त्रीके मुख पर सवा मनका ताला (तीर) कहा जाता है और यही तीर उसके नेत्रसे जो कमान चढ़ाई जाती है उसके रोदा (तांत) के अग्र भाग पर जब चला कर मारती है, तब पुरुष निःसत्व बन कर विधि निषेधका ज्ञान भूल कर उस मायारूप सर्पिणीके चरणोंकी धूल चाटना फिरता है. मायाकी मोहिनीका वाण स्त्रीके पास ऐसा सचोटा है—अमोघ है कि उसका निशाना किसी समय भी, किसी स्थल पर भी खाली नहीं जाता. ऐसी मायारूप स्त्रीके मोहमेंसे असंग, निर्लेप, निर्विकार रह कर जो पुरुष मुक्ति साधन करता है, वही जीव श्रेष्ठ है, इसमें अशक्य क्या है ? यह कंदर्पहर ऐसी स्थितिमेंसे असंग, निर्विकार, निर्लेप, व्यक्त रह कर तर आया है, वच ध्याया है; मायाको पैरोंके नीचे दवानेकी इसमें शक्ति है, इस लिये यह श्रेष्ठ है. जिसकी स्त्री है उसको भोगनेकी इच्छा है, पर जिसकी स्त्री नहीं उसको भोगनेकी भूमिका ही कहाँ ? स्त्रीका त्याग करते ही जगत्का त्याग है तथा जगन्ना त्याग होते ही सुख मात्र प्राप्त होता है. एक प्राचीन वचन है कि 'माता, वह्नि, पुत्री अथवा किसी भी स्त्रीके साथ एक शय्या अथवा एक आसन पर न बैठना चाहिये. कारण कि इंद्रियसमूह ऐसा बलवान् है कि वह चाहे जैसे विद्वान्को भी मार्गसे भ्रष्ट करनेको समर्थ है. इस प्राचीन वचनके विरुद्ध बर्त कर, गुरु—आज्ञा पालनेके लिये एक परम लाक्षण्यमयी, पीनस्तनी, कोमल, चंडनचर्चिताङ्गी, मदभरी, गणिका, मानिनी, जब एकांतमें संपूर्ण कामोद्दीपक सामग्रीके साथ समागमित्युक्त बन कर प्रार्थना करती हुई आयी, तब उसके साथ एक शय्यासनपर नग्नावस्थामें रह कर उसे बत्कष्ट वैराग्यका बोधन कर संपूर्ण अलिप्ततासे कंदर्पहर सुखरूप पाग हो आया, इसे क्या तू सहल समझना है ? विश्वामित्रके समान महान् तपस्वी भी जिस स्त्रीके द्वारा तपोभ्रष्ट हो गये, वहा कंदर्पहर स्त्रीविषयक सुखके भरे समुद्रमें एक चट्टानके समान अचल बना रहा, यह क्या छोटी मोटी बात है ? तुझे मिथ्या अभिमान चढ़ा है, उसका तू त्याग कर. योगी, यति, ऋषि, मुनि और तपोधन ऐसे अनेक जीव इस मायाके मोहमें ऐसे चिपट कर चूर हो गये हैं कि उनका लाखों वर्षका ज्ञान क्षणभरमें नसानलमें पहुँच गया है.

मायावश विश्वामित्रकी कथा

पूर्वजालमें गंगाजीके तीरपर बसे हुए एक सुन्दर नगरमें नाविराजाके वंशज राजा राज्य करते थे. इस वंशमें विश्वामित्र नामका महान् प्रसिद्ध राजा हुआ था. क्षत्रियो की अपेक्षा ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ है. ऐसा वेदशास्त्रमें

वर्णन किया हुआ होनेसे उसने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये हिमालयपर जाकर उग्र तपश्चर्या आरंभ की। सब प्रकारकी मायाका त्याग करके एक निष्ठासे ही वह तप करता था। पवन आहार, पवन पान, भूमिशयन, आकाशका चंदौवा था। परब्रह्मकी प्राप्तिके लिये उसने ऐसा उग्र तप कियाथा कि जिसके समान किसी दूसरेने तप किया ही नहीं। राजकुलदीपक विश्वामित्रने साठ हजार वर्ष पर्यन्त अनेक संकटोंमें और अनेक प्रकारके कष्टोंमें अपना तप जारी रक्खा था।

उसके तपसे घबड़ाकर इन्द्रने अनेक अप्सराओंद्वारा उसका तप भंग करना चाहा। इन अप्सराओंमें मेनका नामकी अप्सरा प्रमुख थी। उसका लावण्य अतिर्वचनीय था। चढ़ती जवानीमें वह मदमत्त थी। उसके नेत्रोंमें मनुष्यको लोट पोटा करनेवाले अनेक तीक्ष्ण शस्त्र भरे हुए थे। उसका मुखमंडल चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाला था। राग गानेवाली अप्सराओंमें वह अपने समान एकही थी। इन्द्रकी वह परम प्रिया थी। वही मेनका इन्द्रकी आज्ञानुसार विश्वामित्रजीके तपःस्थानपर आयी। समयके अनुकूल मेनका अपने मधुर स्वरसे ऐसा उत्तम आलाप करने लगी कि जिस आलापकी ध्वनि विश्वामित्रके हृदयको वेधकर सातवीं समाधिमें, पार निकल गयी। धीरे धीरे राजर्षिके नेत्र विक्षिप्त होने लगे तथा उनकी ज्योंही मेनकापर दृष्टि पड़ी त्योंही वे विह्वल होगये। मन्युहर ! एक ओर साठ हजार वर्षका तपोधन तथा दूसरी ओर एक क्षुद्र स्त्रीके कंठका सुस्वर और दर्शन, इन दोनोंकी तुलना कैसे हो सकती है ? ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये जिन विश्वामित्रजीने अनेक कष्ट सहन किये थे, ठंडी, गर्मी और बरसातकी जिन्होंने लेशमात्र भी पर्वा नहीं की थी, जिनके आसपास मिट्टीके ढेर तथा दीमकके घर बर्त गये थे, नाग तथा सर्पोंके समूह जिनके आसपास अनेक पड़े रहते थे, बाघ तथा सिंहोंसे जिनको क्षणभर भी क्षोभ नहीं हुआ था, ऐसे विश्वामित्र राजर्षि, क्षणभर ही स्त्रीके स्वरकी मधुर ध्वनि अपने कर्णप्रदेशमें प्रविष्ट होने देनेस एकदम क्षोभको प्राप्त होगये। विक्षिप्त होती हुई उनकी दृष्टि धीरे २ मेनकापर पड़ने लगी। सब इंद्रियां अपने २ कार्य करनेके लिये स्वाभाविक धर्मके आश्रित होगयीं ! मेनकाको तो जो चाहिये था वही मिल गया। वह धीरे २ अपनी कला बिस्तारने लगी। तिरछी दृष्टिसे उसने लगातार बाण मारना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र उनको सहन नहीं कर सके। कामदेव आप धनुषकी पनच (प्रत्यङ्घा) चढ़ाये सम्मुखही खड़ा था—वह ऋषिराजका मन चलायमान करता था। यह मकरध्वज स्त्रियोंकी आज्ञा

उठानेवाला सेवक है। कारण कि वह स्त्रियोंके कटाक्षोंकी सूचनाद्वांग पुरुषपर आज्ञा पहुँचाता है। विश्वामित्रकी दृष्टि मेनकाके ऊपर धीरे २ ठहरने लगी। मन जो सब कष्टोंका तथा पतनका कारण है उसमें अनेक संकल्प विकल्प होने लगे। इतनेमें इन्द्रप्रेरित पवन चला और वह मेनकाके पहरे हुए सुन्दर वस्त्रोंमें भर गया तथा मेनकाके वस्त्रोंको उसने ऐसा चढ़ाया कि मेनकाकी नाभिपर ऋषिकी पूर्ण दृष्टि पड़ी तथा उसी क्षण कामदेवने अपने बाण मारकर विश्वामित्रकी मायाकी मोहिनीमें लट्क ही बना दिया। मुनिराजने अपना पद्मासन छोड़ दिया, वे तपकी भूल गये, उनका मन विह्वल होगया और एकदम वठ खड़े हुए और जहाँ मेनका खड़ी थी वहाँ एकदम जा पहुँचे। हुआ !! इन्द्र जो चाहते थे वह हुआ। कामने अपना प्रताप बताया और मेनकाका कार्य सिद्ध हुआ। मुनिदेवने एक वर्षतक मेनकाके साथ विलास किया तथा उनका साठ हजार वर्षका तप क्षणभरमें नाशकी प्राप्त हो गया।

इसका नाम माया है ! तब मनुहर ! विश्वामित्र जैसे महान् ऋषिराज स्त्रीकी मोहिनीमें मोह पाकर अपने अगाध तपोबलको गमा बैठे थे तथा इस मायामें फँस गये थे तो फिर साधारण ऋषिमुनिकी तो गिनती ही क्या ? देव, दानव और मनुष्य, साधु, संत और तपस्वी, ज्ञानी, अज्ञानी और मूढ़मति, मायाकी प्रतिकृति स्त्रीके दास हैं। पिंगला जैसी रूपयौवनसम्पन्न सुन्दरी, सुन्दर भोजन, विलासभवन, कामोदीपक वायु, सर्व कलाओंका निधान एकान्त स्थल, प्रार्थना करनेवाली अथला, मृत्युका भय, ऐसे स्थलपर विशुद्ध आत्मनिष्ठ बिना दूसरा कोई भी जीव किसी काल भी टिक नहीं सकता। जिसने प्राणवायुका निरोध किया है, जो आत्मनिष्ठ है, जिसने परम तत्त्वको जाना है, जिसने परम रसका पान किया है, वही ऐसे संकटसे पार हो सकता है। जिसने संकल्पोंका संन्यास किया है वही योगी है, वही परम है, उसीका जय है। जो कर्मके फलका त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, जिसने मायाके मस्तकपर पैर रखला है तथा नृत्य किया है वही समर्थ संन्यासी है। जिसका मन पूर्ण है तथा जगत्मात्रके पदार्थोंपर जिसका मन मोहित नहीं होता वही पुरुष ब्रह्मके अमृत रससे, मायाकी मोहिनीके समीप रहकर मायामें लिप्त नहीं होता तथा वही पूर्ण है। जिस जीवका कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व शान्त हुआ है, ऐसा ही जीव इस पूर्णताको प्राप्त कर सकता है। जो संकल्पविकल्परहित है, दंभ, दुर्ष, अभिमान, क्रोध, पाशुप्यादि आसुरी संपत्तिका जिसने त्याग किया है तथा दैवी संपत्तिका जिसने

भली भांति सेवन किया है वही जीव इस ब्रह्मकी मायाको तिर पूर्णताको पाता है. अयुक्तको बुद्धि नहीं होती, वह सदानन्दरूप ज्योतिको नहीं देख सकता, उसको भावना भी नहीं होती और जिसको भावना नहीं होती उसको शांति भी नहीं, सुख भी नहीं, किंतु वह मायाका दास है, वह ब्रह्मसे विमुख रहता है, तथा वह मायाको तर नहीं सकता. जो इस जगतको केवल मायासे उत्पन्न किया हुआ तथा स्वप्नवत् मिथ्या देखता है, वह अविद्यासे उत्पन्न हुई मायासे सहजमे पार हो जाता है. ऐसी मायासे कंदर्पहा पार हो गया है इसलिये वह श्रेष्ठ है.”

क्रोधका दृष्टान्त

गुरुदेवके इन वचनोंका सच्चा रहस्य मन्युहरके हृदयमें नहीं ठहर सका, वह बोला — “गुरुदेव! आपने जो जो कहा है वह सब सत्य है तथापि क्रोधको जीतना यह कोई हँसी खेलकी बात नहीं. राम तथा कृष्ण जैसे महापुरुष भी कामको वशमें कर सके हैं, राजा जनकने भी कामको जीता है, वैसी शक्ति कोई भी जीव बता सकता है, पर क्रोधका जीतना यह दुष्कर कार्य है. दुर्वासा जैसे बड़े मुनीश्वर भी क्रोधको नहीं जीत सके हैं, यद्यपि वे कामको जीत सके थे, लोभका निवारण कर सके थे, मोहको मार सके थे, मदका चूर्ण किया था, मत्सरका नाश कर डाला था, व्याशारहित थे, तृष्णासे विमुख थे, संकल्परहित थे, परम तत्त्वको पाये हुये इन सब शत्रुओंका दिग्विजय कर चुके थे तो भी क्रोधको नहीं जीत सके. वे मुनिराज अंबरीषका व्रत भंग करानेके लिये गये तथा द्वादशीके समय राजा अंबरीषने जलका प्राशन किया, इतनेहीमें मुनिदेव क्रोधसे भर गये और भगवद्भक्त महात्मा अंबरीषको शाप देनेको तैयार हो गये थे.

हे देव! राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मावतार भी क्रोधको अपने अधीन नहीं कर सके थे. राजा विराटकी सभामें युधिष्ठिर तथा राजा विराटका संभाषण होनेमें विवाद हो गया, तब विराट राजाने उनकी नाकपर पासा मारा. उस समय उनकी नासिकासे जो रक्त बहने लगा वह क्रोधसे धक्काता था. यदि वह रक्त पृथ्वीपर पड़ता तो बड़ा भारी दुष्काल पड़ जाता. उनको रुधिर ऐसा क्रोधसे भरपूर था. परशुराम जैसा देवांशी महात्मा, परमात्माके दश अवतारोंमेंसे छठा अवतारी पुरुष क्रोधकी मूर्ति था. इनके पिताका एक क्षत्रियने घात किया, इसपर क्रोधित होकर इन्होंने इक्कीस बार इस पृथ्वीको क्षत्रियरहित करके घोर संहार किया था. जब

रामजीने महादेवजीका धनुष तोड़ा, तब उनके साथ युद्ध करनेको दौड़ आये, कि क्या अभी क्षत्रिय जीवित हैं! ऋष्यशृंग ऋषिके पिता शमीक मुनिके कंठमें ऋलिके वश हुए राजा परीक्षितने मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसीसे क्रोधाविष्ट हो उन्होंने परीक्षित जैसे प्रजापालक धर्मात्मा राजाको ७ दिनमें सर्पद्वारा मृत्यु होनेका शाप दिया था।

हे गुरुदेव! सचमुच, क्रोधको वश करना कठिन काम है। इसके समान विषम तथा दुर्घट कार्य एक भी नहीं है। इस लोकके जीवकी सामान्य वृत्ति ऐसी है कि अपकार करनेवालेपर क्षण २ क्रोध होता है। क्रोधसे मोह होता है, मोहसे स्मृतिका भ्रंश होता है, स्मृतिके भ्रंशसे बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे आत्माका विनाश होता है,* ऐसा क्रोध बलवान् है। ऐसे बलवान् क्रोधको आप कामसे भी नीची कक्षामे रखते हैं यह मुझे बड़ा आश्चर्य होता है।”

द्रौपदीने क्रोधको जीता

अत्रिमुनिने कहा—“हे वत्स मन्युहर! तू कहता है सो सच है। क्रोध भी अजित और बलवान् है, तथापि कामको जीतना, जितना कठिन काम है, उसका शतांश भी क्रोधका जीतना कठिन काम नहीं। द्रौपदी जैसे अवला भी क्रोधको जीत सकी थी। महाभारतके युद्धप्रसंगमें द्रोणाचार्यके चिरंजीवी पुत्र अश्वत्थामाने रात्रिसंहारमें द्रौपदीके पाँचों पुत्रोंके शिर काट लिये, तब भीमने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे पुत्रोंका वध करनेवालेके माथेपर तुझे विठालकर जब स्नान कराऊँ तब तो मेरा नाम भीम सार्थक समझना! पुत्रोंके मरणसे द्रौपदी अविश्रान्त विलापकल्पाप्त करती थी। उसने भीमकी इस प्रतिज्ञाका कुछ भी उत्तर न दिया। फिर श्रीकृष्ण परमात्माको साथ लेकर भीम अश्वत्थामाको पकड़नेको गये और इन दोनोंके बीच बड़ा युद्ध हुआ और भीम अश्वत्थामाको पकड़कर द्रौपदीके सामने ले आये और अश्वत्थामाका शिर काटनेका भीमने विचार दर्शाया। उस समय शोकमें डूबी हुई द्रौपदीने कहा—“हे महाराज श्रीकृष्ण! हे स्वामी भीम! आप अश्वत्थामाको छोड़ दीजिये, यह तुम्हारा गुरुपुत्र है। मेरे पुत्रोंके शिर काटकर ब्राह्मणोंको योग्य नहीं ऐसा इसने काम किया है अवश्य, परंतु पुत्रमरणसे जैसा मुझे शोक और खेद होता है तथा मेरे नेत्रोंमेंसे जैसे आंसु-

* क्रोधाद्भवति संमोहः। संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ गीता २-६३

ओंकी धाग बहती है वैसा ही शोक और खेद गुरुपत्नी कृपीको करानेकी मेरी इच्छा नहीं। तुम्हारे गुरुपुत्रके वधसे मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जायेंगे। उनकी आयु पूरी हो गयी थी इससे वे स्वर्गधाम गये। इससे मुझे क्रोध करने और अश्वत्थामाके प्राण हरनेकी इच्छा करना यह कर्तव्य में निर्वल जीवोंका समझती हूँ।”

क्रोधजित् काशीराज

“वत्स मन्युहर! एक और कथा सुन। क्रोधका विजय करनेवाला अति प्राचीन कालमें काशीपुरीमें एक राजा था। उसने क्रोधको अपने सिंहासनके नीचे ऐसा दृढ़ बाँध रक्खा था कि वह कभी भी अपना प्रभाव उस राजा पर नहीं जमा सका था। यह राजा चाहे जैसे संकटमें तथा चाहे जैसे अपमानमें भी क्रोध नहीं करता था। क्रोध उत्पन्न होनेके अनेक प्रसंग उस पर आये, पर इस राजाने केवल गाढ़े धैर्य और अद्भुत शान्तिसे उस क्रोधका विजय किया था। इसके इस अप्रतिम गुणसे देवलोकमें भी उसकी बड़ाई होने लगी। एक समय इन्द्रकी राजसभामें भगवान् नारदजीने पधार कर उस राजाके यशका बहुत ही अच्छी रीतिसे वर्णन किया—गुण कीर्तन किया। उसको सुन कर इन्द्र तथा देवसभा चकित हुईं। फिर इस राजाकी परीक्षा करनेका इन्द्रने विचार किया। इन्द्रने नया रूप धारण किया। उसने मार्जारके समान मुख बनाया। उसके शरीरमेंसे अनेक प्रकारसे रक्तका स्राव होता था तथा दुर्गन्ध ऐसी निकलती थी कि कोई प्राणी उसके पास खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसा रूप धारण कर और हाथमें दंड कमंडलु ले ‘भिक्षां देहि’ कहता हुआ वह (इन्द्र) काशीराजके दरबारमें आया। राजाने उसके कुत्सित रूपसे कुछ भी संकोच न पाकर उत्साह भरे हृदयसे संन्यासीरूप इन्द्रका प्रेमपूर्वक सत्कार किया तथा एक दिन अपने ही स्थान पर भिक्षा लेनेकी प्रार्थना की।

संन्यासीने बड़े कुत्सित—अविवेकी वचनसे कहा—अरे बैल! उजबक! जो तेरी भोजन करानेकी इच्छा है तो जो मैं मांगूँ सो भोजन मुझे दे।”

‘अस्तु’ कह कर राजाने उसकी आज्ञा स्वीकार की। संन्यासीने उसके एक मात्र पुत्रके मस्तकके मांसका भोजन मांगा। राजाने इस बातसे कुछ भी संकोच नहीं पाया और संन्यासीकी आज्ञाको शिरसे वंदन (शिरोधार्य) कर लिया। फिर इन्द्र स्नान करने नदीके तट पर गये तथा राजा अपने पुत्रका मस्तक कटवाकर, उसका भोजन बनवा कर बैठा और संन्यासीकी बात देखने लगा।

इतनेमें प्रधानने आकर कहा—“हे महाराज! जिस संन्यासीने आपके युवराज कुँवरका मस्तक कटवा कर भोजन वनवानेकी आज्ञा की है उसी संन्यासीने आपकी भग्नेशालामें आग लगा दी है. हजारों घोड़े जल कर भस्म हो गये हैं. साथ ही घुड़साल भी जलकर भस्म हो गयी. केवल इतना ही नहीं बल्कि साईस, घास काटनेवाले तथा उनके कुटुंबी भी भस्म हो गये हैं. इस विडालमुख संन्यासीका आपने इतना भारी सत्कार किया, उसके बदलेमें उसने यह अपकार किया है कि जो अकथनीय ही है!”

यह बात अभी पूरी नहीं हुई थी, इतने ही में रनवासमेंसे एक दासी दौडती २ आयी और काशीराजको दंडवत् प्रणाम करके बोली—‘महाराज! क—क—क कहनेको जीभ नहीं चलती, पर वह चाण्डाल संन्यासी आपकी लाडिली राजकन्याको रोती पीटती दशार्में हरण कर ले गया है और उस कन्याहरणके समय रोकनेको जो दासदासी सामने आये उन्हें अपने दंडसे ऐसा बुरी तरह मारा है कि वे उठ भी नहीं सकते.’

पुत्रका मरण, हयशालाका नाश, कारी राजपुत्रीका हरण, सेवकोंका नाश, इस ऊपरा ऊपरी होनेवाले वनावसे किसी भी मनुष्यको क्रोध हुए बिना नहीं रह सकता. पर काशीराजका मुख कुछ भी मलिन न हुआ. ज्योंका त्यों पूर्ववत् प्रसन्न था. इतनेमें संन्यासीरूप इन्द्र भोजन गृहमें धीरे २ चलते तथा मुखसे हरिनाम जपते हुए आये! मंत्री तथा सेवक तो यह विचारते थे कि राजा क्रोध करके इस संन्यासीको अभी मरवा डालेगा, परंतु राजाकी सौम्य वृत्तिमें कुछ भी अंतर नहीं पडा. संन्यासीको आता देख कर वह दोनों हाथ जोड कर खड़ा हो गया और उसके दोनों चरण पकड कर बोला—महाराज! इस दाससे कुछ भी अपराध हुआ हो तो आप क्षमा करेंगे!

राजाका ऐसा धैर्य तथा क्रोधजित्पना देख, इन्द्र चकित हुआ. फिर इन्द्र अपना स्वरूप धारण करके और राजाको प्रेमपूर्वक मेट (मिल) कर बोला—“हे राजन्! तुझे धन्य है! तूने सचमुच क्रोधको जीता है और तेरी राजकन्या राजभवनमें आनंद करती है. मैं केवल तेरे क्रोधकी परीक्षा करने ही को आया था. तूने क्रोधको सचमुच पैरके नीचे दबाया है. तेरे जीवनमें क्रोधको पुनरुज्जीवन कभी भी नहीं होगा ऐसा मेरा निश्चय है!” ऐसा कह आशीर्वाद देकर इन्द्र अपने लोकको चले गये.

गुरुने कहा—“हे मन्युहर! ऐसा क्रोध जीतनेमें पुरुषार्थ अवश्य है, पर कामका जीतना यह परम पुरुषार्थ है. वडे २ ज्ञानी भी कामके जीतनेमें गोता खा गये हैं तथा बलवत्तर प्रारब्धवश कर्मके भोग भोगकर अज्ञा-

नरूप कामाग्निमें लय हो गये हैं, तो जिनको अपने स्वरूपका ज्ञान नहीं तथा निर्गुण अविनाशी ब्रह्मरूपको जो नहीं जानते तथा शारीरिक भोग भोगनेमें दिनरात आगृत रहते हैं और उन भोगोंकी ही चिन्ता करते रहते हैं ऐसे अज्ञ निर्वैल पुरुषोंके पुरुषार्थकी तो बात ही क्या करनी? क्रोधके जीतनेमें जिस पराक्रम, जिस दृढ़ता, जिस शक्तिकी आवश्यकता है, उससे विशेष आत्मज्ञानकी दृढ़ता तथा आवश्यकता कामको जीतनेमें है। इंद्रियों-द्वारा प्राप्त हुए अनित्य विषयसुखमें डुबानेवाला, मोहमायाके प्रबल प्रताप-यिकी तीक्ष्ण ज्वालामें भस्मीभूत करनेवाला, आत्मसुखमेंसे पतन करनेवाला यह काम महाबलवान् राजाओंका राजा है। उसकी सेना विशाल है। उसके आयुध अत्यंत तीक्ष्ण है। उसके पार्श्ववर्ती सेवक बड़े चपल हैं। जब वह अपने बाण फेंकता है तब सचोटे ही घाव करता है। बालक अथवा तरुण, वृद्ध अथवा रोगी, शक्त अथवा अशक्त, स्त्री वा पुरुष, नीच वा ऊंच, विद्वान् वा अविद्वान्, ज्ञानी वा अज्ञानी—सब ही इसकी मायामें ऐसे लीन हो गये हैं कि वे अत्यंत तेजोमय परमात्माकी विभूतिकी स्वल्प काल भी झांकी नहीं कर सकते! इतना ही नहीं, बल्कि मेदबुद्धिके कारण, पाप मात्रके ही पुजारी बन कर, सब धर्मोंसे रहित होकर, वे मनगढ़ंत विविध प्रकारके साधन करनेमें तत्पर बन जाते हैं। उनका गिरना कहाँ होता है यह भी वैसे ही नहीं जाना जाता जैसे आकाशमें उड़ते प्राणीकी गति नहीं जानी जाती। ऐसे मोहमय कामसागरमेंसे कंदर्पहर पार हो आया है, इस लिये वह श्रेष्ठ है तथा फिर भी मैं कहता हूं कि वही श्रेष्ठ है।”

मन्युहर ! गुरुके ऐसे सप्रमाण वचन सहन नहीं कर सका। कामका बल कैसा अनिवार्य है, उसको इसका भान ही नहीं था। आज वह मन्यु-हरका स्वरूप भूल कर मन्युदास बन गया था। उसको ऐसा क्रोध व्याप्त है कि गुरुजी मेरे स्वरूपके बलको न जाननेसे कंदर्पहरकी बड़ाई करते हैं और मेरा मानभंग करते हैं। उसके मनमें विचार हुआ कि गुरुजीको मैं निश्चय कराऊं कि मुझसा पुरुष भी कामको जीत सकता है, पर क्रोधका जीतना यह नितान्त ही दुष्कर है।

अहंभावमें मूढ़ बना हुआ मन्युहर गुरुजीको प्रणाम करके बोला कि—
“हे गुरुदेव ! आप क्रोधका जीतना चाहे जैसा मानो, पर मैं तो मानता हूं कि क्रोधका जीतना यह इस लोकको ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोकके देवताओंको भी दुष्कर काम है। कामके जीतनेको मैं इतना कठिन काम नहीं समझता: आपकी इच्छा हो तो आप मेरी परीक्षा ठे लीजिये !”

मन्युहर पिंगलाके मन्दिरमें

गुरुजी मौन साध गये. मन्युहरका अहंभाव समझ गये. बातको भुला दिया—टाल दिया. आठ महीने बीत गये. फिर चातुर्मास आया और चारों शिष्योंको पास बुला कर चार स्थानोंपर जाकर रहनेकी मुनिने आज्ञा की. मन्युहरको पिंगलाके घर जाकर रहनेकी आज्ञा की. वह अपने मनमें अति प्रसन्न हुआ. उसने मनमें निश्चय मान लिया कि मैं कामको चुटकीमें चपेट लूंगा. वह बड़े अभिमानके साथ पिंगलाकी ड्योढीपर गया. कंदर्पहरके समान ही इसका रूप भी सुंदर था. मस्तकपर त्रिपुण्ड्र शोभायमान था, कंठमें रुद्राक्षकी माला धारण किये था, मुखसे प्रणवका जप जपता जाता था. धीरे २ पग रखता तथा आड़ी टेढ़ी (वांकी तिरछी) दृष्टि करता वह पिंगलाकी ड्योढीपर जा पहुँचा और 'नारायण हरे' कहकर खड़ा रहा. गत चातुर्मासमें इसी दिन कंदर्पहरने 'नारायण हरे' की ध्वनि की थी, वैसी ही पुकार आज सुन कर पिंगलाकी दासी दौड़ती २ द्वारके पास आकर खड़ी रही और मन्युहरकी कांतिको देख कर दंग हो गयी. फिर मंदिरमें जाकर अपनी धाईसे कहा—'धाई! मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पुण्यका ही उदय हुआ है. जो महात्मा पुरुष गतवर्ष आपके मंदिरको पवित्र कर गये थे उन्हींका गुरुभाई कोई दूसरा संन्यासी आज द्वादशीकी पुण्यतिथिमें आपके द्वारपर आकर खड़ा है.

पिंगला संस्कारी बनी थी और वह ज्ञानकी अपेक्षावाली हो रही थी. देह और आत्माको सार्थक करनेको जिज्ञासु बनती जाती थी. कंदर्पहरके चले जानेके पीछे, परम तत्त्वरूप आनंदघन आत्माके स्वरूपका वह नित्य विचार करती थी. आठ मासमें परपुरुषका समागम तो क्या किसीके साथ बात करनेका भी उसने संकल्प नहीं किया था. वह मनके कल्पित मोहको दाव कर बश करनेहीमें प्रयत्नशील थी. उसने मानो वैराग्य धारण किया हो ऐसे आचरण कर रखे थे तथा नित्य ही सत्पुरुषोंके समागमकी आकांक्षा रखती थी. दासीने पूर्वके महात्माके गुरुध्वजका नाम लिया कि उसी क्षण वह जागृत हो गयी और बोली—'अरी दासी! उस संतपुरुषकी चरणरजसे इस मंदिरको पवित्र कर, उनको प्रणामपूर्वक ऊपर लिवा ला तथा पूजनकी सामग्री तैयार कर.'

तुरंत दासी उस संतपुरुषको पिंगलाके मंदिरमें बुला लायी. पिंगलाक स्वरूप देखते ही मन्युहर तो चकित हो गया और उसे आशीर्वाद देकर

इकटक उसकी ओर देखता रहा। पिंगलाने प्रणाम कर उसका पादप्रक्षालन किया और उसके चरणामृतको मस्तकपर धारण किया। उसने समझा कि जैसे कंदर्पहर गुप्त महात्मा था, विषयसुखसे रहित था, वैसे ही उसका गुरु-भाई भी होना चाहिये। पर यह वैसा है या नहीं, इसके विषयमें परीक्षा करनी चाहिये। उसने दासीसे कहा— निपुणिका ! यह महात्मा पुरुष वन-मसे मेरे मंदिर पवित्र करनेको पधारें हैं सो तू इनकी यथार्थ रीतिसे शुश्रूषा कर ! दिनका निवास अपने वैभवमंदिरमें रखिये और रात्रिको विलासभवनमें शयनस्थान रखना। इनकी सेवामें कुछ भी कमी न पड़े। अपने ऐसे भाग्य कहां थे कि इनके समान महात्मा पुरुष अपने घर पधारें। पूर्वजन्मके महा-युण्यसे यह नावरूप मनुष्यशरीर तथा ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है तथा यह भवसागर तो दुःखरूप ही है तो जबतक यह शरीररूपी नौका टूट न जावे तबतक ऐसे महात्मारूपी नाविकद्वारा, इस दुःखसागरसे तरनेको तत्पर हो !

ऐसे कह दोनों हाथ जोड़ कर मन्युहरसे कहा— “हे देव ! हे सत्पुरुष ! हे सन्त ! आप वैभवमंदिरमें पधारो। मैं भी आपकी परिचर्या करनेमें तत्पर हूँ !”

मन्युहर प्रसन्न वदनसे वैभवमंदिरमें गया और वहांका ठाटबाट देख कर मन ही मन कहने लगा— ‘ठीक ! कंदर्पहरने भी फक्कड़ मौज भोगी है तथा गुरुदेवके सम्मुख जाकर उसने खूब शेखीभी मारी है ! अब हम भी कैसी लीला बताते हैं वह गुरुदेवजी बराबर देखेंगे ! कंदर्पहरने चाहे जैसा किया हो, पर मैं तो अपना स्वरूप यथार्थ ही बताऊंगा और क्रोधजित होनेके साथ कामको भी जीतूंगा और उसे जला दूंगा।’ ऐसा विचार करता करता अत्रिमुनिका शिष्य सुंदर मखमलसे सुसज्जित पलंगपर जा बैठा। अपना दंड तथा कमंडलु एक ओर रख दिया ! मंचलाचरणहीमें मन्युहरका यह चरित्र देख दासीको कुछ संदेह अवश्य उत्पन्न हुआ, पर मनमें वह यह विचार करने लगी कि कदाचित् यह महात्मा पुरुष किसी दूसरे ही हेतुसे आया होगा और यह कोई दूसरा ही उपदेश करेगा।

योगी पुरुषको वहां बैठा कर दासी पुनः अपने मंदिरमें आयी तथा योगिराजको पारणा करानेके लिये उत्तमोत्तम भोजन चांदीके थालमें परोस कर ले आयी।

मन्युहरने कहा— “अरी दासी ! तेरी बाईको मेरे लिये बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मुझे भोजनगृहमें आनेमें भी कुछ बाधा न थी। भोजन-शालामें ही भोजन करनेसे विशेष रस पड़ता है, इस लिये अब तू वहीं

भोजन रक्खा कर. साधुओंको मिष्टान्नका प्रतिबंध है, इस कारण इस मिष्टान्नको ले जा. दूध पूरी ही ठीक है.”

दासी तो संतके ये वचन सुनते ही चकित हो गयी और अपनी वाइके पास जाकर बोली—‘वाई साहिब ! कहो न कहो पर मुझे कुछ कौतुक मालूम पड़ता है ! साधु महाराज तो कुछ विलक्षण ही हैं, वे कहते हैं, कि मुझे भोजनशालामें भिक्षा लेनेमें कुछ भी प्रतिबंध नहीं. इनका चरित्र मुझे तो जुंदा ही मालूम होता है.’ पिंगला जो कि साधनाधिकारमें चढ़ती थी और संतपुरुषके समागमसे सत् और असत्के जाननेके मार्गमें बढ़ रही थी वह इतना ही बोली कि—‘कुछ चिंता नहीं, मैं इसका भी चरित्र देखूंगी.’ मन्युहर कुछ विलकुल ही मूर्ख न था. अभीतक वह कामांध नहीं बना था. पर वह ऐसा मानता था कि कंदर्पहर अपनी इच्छासे नहीं, बल्कि गणिकाकी इच्छासे उसके वश हुआ होगा. जैसे उसकी सेवामें गणिका हाजिर रहती थी, वैसे ही मेरे ऊपर भी प्रसन्न होकर हाजिर होगी, तब ही मैं उसका अनादर कर अपना जितेन्द्रियपन बचाऊंगा. खी दूर रहे और मिले नहीं तो फिर काम जीतनेमें पराक्रम क्या ? ‘अशक्तिमान् भवेत् साधु.’ ऐसे तो बहुत होते हैं. परंतु खी—द्रव्य समीप हो तब उसका तिरस्कार करनेमें ही महत्त्व है. जो खीसे दूर ही दूर रहे वह भले ही पवित्र रहे, पर जो महात्मा खीके साथ रह कर पवित्र रहे वही सच्चा पवित्र है, वही सत्य कामजित् ! मैं खीके साथ रहूंगा और कैसा हूँ सो अब गुरुदेव अच्छी रीतिसे देखेंगे ऐसा विचार कर, जब जब पिंगला अथवा उसकी दासी पास आती तब तब वह घृणासे ही देखता था. नीचेसे ऊपरको भी दृष्टि नहीं करता था. पर उसकी गिल्लीकीसी दृष्टि पिंगलासे छिपी नहींथी. जैसे जहातक शरीरमें कुछ थोड़ा भी कच्चे पारेका विष होता है वहांतक आरोग्य नहीं होता, वैसे ही मनमें थोड़ा भी अहंकार होता है वहांतक चाहे जैसे योगीको भी सत्त्वशुद्ध स्वरूपका ज्ञान नहीं होता.

यहां तो नया ही वनाव बनने लगा. वेश्याएं तो सदा बहुत चतुर होती हैं. वे उड़ते पक्षीको भी परख लेती हैं तो मन्युहरकी गति क्यों न जानें ? उसको भी मन्युहरकी परीक्षा करनी थी. दो चार दिन तो पिंगला मन्युहरकी सेवामें घड़ी आध घड़ी आकर चली जाती थी, पर जब मन्युहरका हृदय देखा तो जान लिया कि इसकी घृणा निरर्थक है, तब उसने अपनी चतुराई बतलानेकी तजवीज की.

एक दिन वह सायंकालको बनठन (शृंगार कर) आयी। उसको देख मन्युहरने विचारा कि आज तो मुझे फँसानेको आयी है, इस कारण शांति-सुद्राको बदल कर वह बोला—“क्यों रीं रंडी! क्या तू हमको फँसानेको आयी है? मेरा व्रत भंग करनेकी तेरी इच्छा पूर्ण न होगी. चली जा! हम योगी लोगोंके सामने देखना भी मत! हं! हम भस्म कर देंगे!”

पिंगलाका मन निर्दोष था. इसके मनमें इस समय कुछ भी पाप न था, पर मन्युहरके वचन सुन कर वह चौंकी—मनमें सहज हँसी और स्वगत (मनमें) ही बोली—“बाबाजी तो उस्ताद हैं! दम तो ठीक रखता है, पर पानी भरा हुआ है, उसका कुछ भी भान नहीं!”

फिर वह मन्युहरसे नम्रतापूर्वक बोली—“महाराज! मेरे मनमें तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ भूल हुई हो तो कृपा रखिये! मैं तो आपकी चेली हूँ. आपके पास नहीं आऊंगी.” ऐसे कहती कहती विजलीकी चमककी भान्ति मन्युहर कुछ कहने न पाया तभी चली गयी.

मन्युहर मनमें मग्न हुआ—“रंडी फँसाने आयी थी, उसको तो भगा दिया!” ऐसा मनमें बड़बड़ाने लगा. पर पिंगला चलते समय जो नयन-बाण मार गयी, कटाक्ष कर गयी थी वह उसके कलेजेके पार हो गया था. दस पंद्रह दिन तक पिंगला उसकी ओर फटकी भी नहीं. मन्युहर भी चकित हुआ कि पिंगला अब आती क्यों नहीं.

एक दिन उसने दासीसे पूछा—“क्यों तुम्हारी बाईजी अब दर्शन-नोंको नहीं पधारती? कुछ ज्ञानकी बात सुनती है वा नहीं?”

चतुर दासीने कहा—“वे सदा ठाली (वेकर) नहीं कि तुम्हारे दर्शन ही किया करें! राजाजीकी प्रेमिका हैं, लाडिली है. उनसे तुमने ‘रंडी’ कहा, इसीसे वह आती नहीं!”

“हं! हं! ऐसा मत करना, बोलना कि साधुका दर्शन तो करना ही चाहिये. साधुका क्रोध क्या और प्रेम क्या?”

इस प्रकार दो चार बार कहनेके बाद एक रात्रिको दासीने विलास-भवनको भली भाँति सजा दिया, दीपक सजा दिये, पुष्पोंकी माला और चादर सर्वत्र लटका दी. चारों ओर सुगंधि छिडका दी. वादल धिर रहा था. मेघकी झड़ी लग रही थी. मन्युहरको भी नित्यका नित्य उत्तेजक भोजन कराये थे और कामदेवके स्वागतकी सब तैयारी ऐसी उत्तमतासे की थी कि बड़े योगिराजका मन भी चलायमान हो, तब मन्युहरकी तो

बात ही क्या ? पड़ोसकी कोठरीमें गाना बजाना आरम्भ हुआ. मन्युहर लीन होता गया. इतनेमें यह शब्द उसके कानमें समा गये :—

“ मेरे गलेसे लग जाओ प्यारे, घिरि आई बदरिया घोर :

वड़ी वड़ी वृंदे बरसन लागी, बोलत दादुर मोर. ”

मजे मजेसे हिला झुला कर ऐसे आलाप किये कि, पिंगलाके ही विचारमें मन्युहर घिर गया. वह मानने लगा कि यह आलाप मेरे ही उद्देशसे है, पर इससे मेरा मन चलायमान हो ऐसा नहीं हो सकता. फिर पिंगलाने यह राग अलापा :

“ बिजली चमक देख जिय डरपै, पवन चलत झकझोर,
हरि पिड संत पिय कण्ठ लगाओ, राखो मनकी कोर. ”

‘ हं, रंडी कैसी फसी है ! कंठ तो बड़ा अच्छा है, दीवार भी अच्छा है और पिय पिय रोती है, कौन पिय ! संत पिय ? कौनसा संत ! मन्युहर ! अच्छा, रंडी दिवानी बन गयी है. ’ ऐसा मन्युहर मनमें विचारने लगा. इतनेमें दूसरे रागमें पिंगलाने प्रेमपत्रिका भेजी.

“ तेरी खरत मुझे भाई मेरा जी जानता है;
जो झलक वृने दिखाई, मेरा जी जानता है.
अरे जालिम तेरे देस, तीरे निगहसे हमने;
अरे जैसी कि है भाई, मेरा जी जानता है.
खायेंगे जहर, नहीं डूब मरेंगे जाकर;
जो है कुछ जीमें समाई, मेरा जी जानता है.
कतल करके नखवर ली, मेरे कातिल अफसोस;
जी इसी दुःखमें गमाया मेरा जी जानता है. ”

इस शब्दके साथ ही खुली खिडकीमेंसे पिंगलाके मुख पर मन्युहरकी दृष्टि पड़ी. बस, हो चुका ! ले लिया गया !! गुरुके आगे जो ज्ञानकी शेखी मारी थी, वह अब भूल गया. मुखसे वह प्रणवका जप करता है, पर उसके मनमें पिंगला नाच रही है, उसको अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प होते हैं और उसका आत्मज्ञान शिथिल पड़ता जाता है. कंदर्पहरको वह झूठा मानता है. लावण्यकी साक्षात् मूर्तिरूप पिंगलाके समक्ष कंदर्पहर निर्लेप रहा होगा, इसके ऊपर वह अनेक अंकाएं करता है. ‘ गुरुजी भोले हैं. वह उसके कपटको समझ नहीं सके. इसीसे उसको श्रेष्ठ कहते हैं. क्रोध जीतनेमें ही सर्व योगका फल है. काम जीतनेमें क्या ! कुछ भी पुरुषार्थ नहीं; और जिसमें पुरुषार्थ नहीं उसका कुछ फल नहीं. जिसमें फल नहीं

उसके लिये श्रम करना, मिथ्या कष्ट सहन करना, इसका कोई कारण नहीं—ऐसा वह अपने मनमें निश्चय करता है। काम जीतना अर्थात् स्त्रीका संग न करना, इसमें क्या है, पर जो ऊर्ध्वरेता रहता है वही सचमुच काम-जित कहने योग्य है। कामका परिणाम क्या? रेतका स्खलित होना। जिसका रेत (वीर्य) स्खलित नहीं हुआ वही सचमुच कामजित है, वही नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। श्रीकृष्ण जैसे महात्मा पुरुषने अनेक गोपियोंके साथ विहार किया था, पर ऊर्ध्वरेता और बालब्रह्मचारी कहे गये हैं, इसका कारण क्या? ऊर्ध्वरेता! मैं जो ऊर्ध्वरेता रहूंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा और कंदर्पहरकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहाऊंगा' ऐसी उधेड़ बुन उसके मनमें चल रही है।

दो तीन दिनतक मन्युहरके मनमें ऐसी धमाचौकड़ी मचती रही। नित्य नित्य उत्तम प्रकारका आहार, विलासभवनमें सुखशय्यापर वास, कामोद्दीपक पदार्थोंका सेवन, स्त्रीको निरखनेकी आतुरता, कसौटी करनेकी कामना, हृदयमें ईर्ष्या, ऐसे संतका संतपन अधिक कालतक ठहरता नहीं। मन्युहरके चित्तमें पिंगलाका ही चिंतन होता था। पिंगलाको देखते ही उसके आत्मज्ञान पलायमान होता था। वीर्यवर्धक भोजन तथा इत्र फुल्लकी सुगंध सुखासनपर शयनादिने उसके मनमें कामको जागृत कर दिया। मनसे वह व्यभिचारी बना। मन्युहरके चरित्रकी समीक्षा करनेके लिये नित्य २ पिंगला महाराजका दूरसे ही दर्शन करके पीछे लौट जाती थीं।

इस प्रकार होते २ कितने ही दिन व्यतीत हो गये। मन्युहर मनमें विचार करने लगा कि 'रांड बड़े भाव दिखाती है और सतीपन दिखाती है।'

एक दिन उसने दासीसे कहा—“ओ धर्मशीले! तू धर्मको यथार्थ रीतिसे जानती है। जो अतिथि अपने घर आवे उसकी सेवा किस प्रकार करनी चाहिये यह क्या तू भूल गयी है? गत वर्ष मेरा गुरुभाई यहांपर चातुर्मासमें निवास कर गया था। उसकी तेरी स्वामिनीने भली भांति श्रुश्रूषा की थी। वैसी ही सेवा मेरी न करनेमें तू और तेरी स्वामिनी पाप-भागिनी बनती हैं।” जिसका आत्मबल मंद पड़ने लगता है उसे योग्या-योग्यका विचार ही नहीं होता। अखंड आनन्दरसमें लोटनेवाला और ब्रह्म-चेत्ता पदका जिज्ञासु विषयोंसे विरक्त तथा कामको जीतनेका बीड़ा चठा कर आनेवाला स्वस्वरूपको भूल कर, जैसे बालक भूख तथा शारीरिक पीड़ाको भूल कर खिलौनेके साथ खेल कर अपनेको आनन्दित मानता है,

वैसे ही क्रीडा करनेके लिये यह क्रोधजित मन्युहर एक स्त्रीके हावभावमें लडा छटामें, भूषणोंकी झनकारमें, नाशवन्त गौरांगमे, कीचड, लाला और मलमूत्रसे भरे हुए शरीरमें धीरे २ ऐसा लड्डू बनने लगा कि उसका सङ्ग आत्मज्ञान नष्ट हो गया। वह दासीसे अयोग्य प्रार्थना करने लगा तथा अंतमें कहने लगा कि, 'मैं कंदर्पहरकी अपेक्षा रूपगुणमें कम नहीं और उसका गुरु-माई ही हूँ, उसमें और मुझमें भेदभाव गिनना, यह ज्ञानीको योग्य नहीं !'

गणिकाकी दासियां सदा चतुर होती हैं। गणिकाका घर ही चतुराईका स्थान है। उस सन्तपुरुषका हृदयभाव दासी समझ गयी और बोली— "महाराज ! आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आप धक्काइये नहीं, मैं अपनी वाईजीको समझा कर आपकी सेवाके लिये तैयार करूंगी।"

यह सब वृत्तान्त दासीने अपनी वाईसे निवेदन किया। पिंगला चतुर थी। कंदर्पहरने जो ज्ञान उसको दिया था, भोगका भय समझाया था, विष-यसुखके दुःख दर्शाये थे, उनकी उसको विस्मृति नहीं थी। कंदर्पहरने उसको उपदेशद्वारा परमात्माका स्वरूप जाननेकी प्रेरणा की थी। आज उसने कंदर्पहरके गुप्तमाईको उपदेश करनेका भी विचार किया। वह क्रम २ से मन्युहरके पास अधिक अधिक बैठने लगी।

विकारी बना हुआ मन्युहर एक दिन बोला— "हे पिंगला ! जो अपने घर आये हुए अतिथिकी योग्य प्रकारसे सेवा पूजा करता है उसीको अखंड आनंद—एक रस ब्रह्मकी प्राप्ति होती है। संतोंको जो अपना तन, मन, धन अर्पण करता है उसीको मुक्ति मिलती है। मेरे गुरुमाई कंदर्पहरने जो उपदेश दिया है उसका यही हेतु है। व्यक्ति व्यक्तिमें भेद गिनना यह छोटे जीवोंका धर्म है। संगसे कुछ दोष नहीं। इस संगसे तो अनेक महात्मा तर गये हैं। तू भी सत्संग कर तथा संत पुरुषकी सेवा करके उनको तृप्त कर ! इसीमें तेरा कल्याण समायो हुआ है।" मन्युहरने अपना हृदयभाव प्रकाशित किया।

चतुर गणिका बोली— "महाराज ! आपकी सेवामें मैं तो सदा ही हाजिर हूँ। आप जो आज्ञा करो, वह सुझे माननीय है। कहिये ! मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं ? महाराज ! मेरा नियम है कि सत्पुरुषोंका समागम छोटे छोटे आइमियोंकी भांति न होना चाहिये। आप महात्मा हैं, जैसे मैं आपकी कामनाको पूर्ण करूंगी, वैसे ही आप मेरी कामनाको भी पूर्ण करो। कंदर्पहरने मेरी कामना भली भांति पूर्ण की थी, इसीसे मैं उसकी चेली बनी हूँ।"

मन्युहरने कहा — “तेरी कामना किस प्रकार तृप्त हो?”

गणिका बोली — “आपके समागमके समय दिव्य वस्त्र धारण करने चाहिये. मुझे बहुत दिनसे यह इच्छा है कि कामरु देशकी रानी मत्स्येन्द्र-गिष्या सवा लाख रुपयेका अंबर पहनती है, वह आप ले आओ. उसे पहन कर मैं आपकी इच्छा तृप्त करूंगी तब मुझ संपूर्ण आनंदसुख और तृप्ति होगी तथा आपको भी सुख, आनंद तथा तृप्ति करा सकूंगी.”

मन्युहर बोला — “बस! यही! इसमें क्या बड़ी बात है!!” तुरंत ही महाराज तैयार हो गया तथा अपना दंडकमंडलु हाथमें ले उसने कामरु देशको प्रयाण किया.

अनेक प्रकारकी उपाधि झेलता कितनेक समयमें मन्युहर कामरु देशमें जा पहुँचा. इस देशमें संतपुरुषोंके जानेकी रोक न थी. प्रणवका जप जपता हुआ ऋषिशिष्य कामरु देशकी रानीके दरबारमें बड़े परिश्रमसे पहुँचा और खड़ा रहा. उसने रानीको आशीर्वाद दिया और कहा — “हे धर्मशील देवि! मेरे गुरुवर्य किसी कष्टसे पीड़ित हैं, उसकी शान्तिकी औषध तेरे पास है सो तू मुझे दे!”

रानी बोली — “हे महाराज! आप आज्ञा करो वही मैं आपको देनेको तैयार हूँ. मेरे इस शरीरके दानसे भी जो आपके गुरु अच्छे होते हों उनका कल्याण होता हो तो उसे देकर भी आपके गुरुका श्रेय करूंगी!”

मन्युहर बोला — हे देवि! ऐसा कुछ महत्त्वका कार्य नहीं. हमारे गुरुने गुरुदक्षिणाम तेरा अनमोल वस्त्र मांगा है. सो मुझे दीजिये. हे विशाल नेत्रवाली! यह वस्त्र अपने गुरुको देकर मैं गुरुऋणसे मुक्त होऊँगा और तेरा कल्याण हो!” तुरंत ही रानीने अपना जो अत्यन्त कीमती वस्त्र था वह मन्युहरके चरणोंपर रख कर प्रणाम किया.

मन्युहर उस वस्त्रको लेकर बड़े परिश्रमसे चातुर्मासकी पूर्णाहुतिके लगभग गणिका पिंगलाके मंदिरमें आ पहुँचा. मन्युहर थोड़े दिनोंहीमें लौट गया था. उसकी कान्ति मलिन पड़ गयी थी. उसका भाषण मंद पड़ गया था. मार्गमें खानेपीनेकी अव्यवस्था, मार्गका परिश्रम, दिनकी गर्मी तथा रातकी सर्दीमें निवास, नदी नाले पार करना, झाड़ोंके फलादिपर ही निर्वाह करना, इन सब संकटोंसे उसका शरीर सुख गया था. वह शरीरसे शिथिल हो गया था. पर उसकी मनोवृत्ति शिथिल नहीं हुई थी. वह तो अधिक जाग्रत होगयी थी.

ऋषिशिष्यको प्रणाम करके पिंगलाने कामरू देशकी रानीका दिया हुआ अनमोल वस्त्र अपने हाथमें ले प्रसन्न मुखसे कहा—महाराज! आपको बहुत परिश्रम हुआ. इस दासीका अल्प मनोरथ पूर्ण करनेके लिये आप जैसे सन्पुरुष, धर्मके ज्ञाता नीतिके तत्त्ववेत्ताको जो अति परिश्रम पड़ा है उसका बदला मैं नहीं पूरा कर सकती. हे महात्मा! आजसे यह देह, गेह और और संपत्ति आपहीकी है. आप जैसे आज्ञा करेंगे मैं वैसे ही चलूंगी. मैं तो आपकी चेली हूँ! आपकी सेवामें सदा तत्पर हूँ.”

मन्युहरने कहा—“ हे सौंदर्यमूर्ति! जिस प्रकार तूने मेरे गुरुबंधु कंदर्प-हरको प्रसन्न किया है, उसी प्रकार मुझे प्रसन्न कर, जिससे मैं कृतार्थ होऊँ!”

गणिका बोली—“ आपकी इच्छा मैं कब तृप्त करूँ सो कहो.”

जिसका शरीर गिथिल होगया है, जिसके अंगमें बहुत ही थोडा वित्त रहा है, पर जो कामका दास बन गया है ऐसा क्रोधको पैरतले दावने-वाला मन्युहर बोला—“ हे देवि! हे सुभगे! आज रातको ही इस संत नहात्माकी कामनाको पूर्ण करके तू कृतार्थ हो.”

‘अस्तु’ ऐसा कह कर पिंगला वहांसे विदा होगयी. दासियोंने ऋषिशिष्यको अच्छी तरह उबटन स्नान कराय उत्तम प्रकारके भोजन कराये. हारा थका मन्युहर तो थोड़ी देरमें विश्राम करने लगा. जब सायंकाल हुआ तब मन्युहर पिंगलाके विलासभवनमें पधराये गये. मन्दिरमें चारों ओर सुगंध फैल रही थी. सुगंधित दीपक प्रकाशित हो रहे थे. सुसज्जित करके सुखसेज बिछा रखी थीं. ऊपर दूधके फेनके समान उज्ज्वल चंद्र बिछी थी. एक सुखासनपर बैठा मन्युहर पिंगलाकी वाट देख रहा था, इतनेमें कामरू देशकी रानीका सवा लाखका अम्बर पहन कर छमछमाहट करती पिंगला मन्युहरके समीप आकर खड़ी होगयी. उसका सौन्दर्य देख महाराज तो लट्टू ही बन गये. दासीके लाये हुए औंटे दूधका प्याला गणिकाने मन्युहरके हाथमें दिया. गणिकाके रूपसे चकित हुआ मन्युहर उस दूधको पीकर फिर सुगंधित पदार्थोंसे भरा पानका घीड़ा चावने लगा. पिंगलाका सौंदर्य ऐसा उत्तम था कि मन्युहरको उसके समागमसुख बिना दूसरी किसी चीजमें आनन्द ही नहीं मालूम हुआ. थोड़ी देर गणिकाके साथ बांकी टेढ़ी बातें करके उसने उसका हाथ पकड़ कर उसको पलंगकी ओर खींचा. इतनेमें पिंगलाने उसके हाथमेंसे अपना हाथ झटका देकर छुड़ा लिया और एकदम शरीरपरका सवा लाखका वस्त्र उतार कर मलमूत्रकी

नाली (कुंड) में डाल दिया!! यंत्रद्वारा की हुई रोशनी फीकी पड़ गयी— ठंडी पड़ गयी केवल एक मलिनसा दीपक जलता रह गया. पिंगला एक कोनेमें दिगम्बररूप खड़ी रही.

मन्युहरको यह देख बड़ा विस्मय हुआ और विचारने लगा कि जिस वस्त्रके लिये मैंने बड़ा श्रम किया वह वस्त्र मलमूत्रके स्थानमें! वह बोला— “अरे पिंगला! यह तूने क्या किया? अत्यंत परिश्रम करके लाया हुआ अम्बर तूने बदबूदार हौदीमें डाल दिया!”

पिंगला धीरजसे बोली—“महाराज! अपार श्रमसे प्राप्त किया हुआ अपना तपोबल—जिसमें मलमूत्र भरा है, नित्य जिसमेंसे दुर्गंध निकला करती है, हर महिने जिसमेंसे रुधिरका प्रवाह बहा करता है ऐसे—क्षणिक सुखदायीं स्थानमें नष्ट करनेको आप जैसा महात्मा तत्पर हुआ है, उसकी तुलनामें यह सवा लाखका वस्त्र किस गिनतीमें है? चिरकाल तक गुरुसेवाके प्रयत्नसे अनेक प्रकारके कष्ट सहन कर जो आत्मज्ञान आपने प्राप्त किया है उस आत्मज्ञानका फल जो निर्जीव विषयसुख ही हो और इसीमें जो आनन्द तथा तृप्ति हो, तो अनेक परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ यह वस्त्र मुझे आनन्द दे सके। आपके चिरकालसंचित तपोबलके सामने उस वस्त्रके लानेका परिश्रम कुछ भी नहीं. यदि आप हैं तो ऐसे अनेक वस्त्र मिलेंगे. पर हे देव! आप ऐसा विचारते हैं कि आपका गया हुआ तपोबल फिर प्राप्त हो जायगा? बल्कि, आपका योगबल भी बड़ा है, दुर्गंध देनेवाली नालीरूप इस देहके साथसे वह योगबल पुनः कभी प्राप्त हो सकता है? इस देहमें क्या रक्खा हुआ है कि जिसपर आप मोहित हुए हैं और परम तपको नष्ट करनेको तैयार हुए हैं? यह अनेक प्रकारकी गंदगीसे भरी हुई है, अनेक प्रकारके रोगोंका स्थान है. जिस शरीरको आपने लावण्यकी मूर्ति देखा है, मोहकी प्रतिमारूप माना है, सब सुखका स्थान गिना है, उस देहका शुद्ध स्वरूप जिस स्थितिमें मैं खड़ी हूं और दीखती हूं, वही है. यह देह एक समय जल कर भस्म होनेवाली है. इस देहके साथ संगके क्षणिक सुखमें आप अपना बहुत समयका संचित किया हुआ तपोबल तथा कष्ट करके प्राप्त किया हुआ योगबल होमनेको तत्पर हुए हो, तो आपके लाये हुए कामरूप देशकी रानीके वस्त्रको मैं उसपर वारती (निछावर) करती हूं, और मैं स्वयं बलिहारी जाती हूं. हे महाराज! आपका यह मोह किसका? किस पर हुआ है? इस मुखपर, आंखपर, नाकपर, नितंबपर, कि कुर्चीपर? किस पर इतना बड़ा मोह हुआ है? यह स्वरूप तुम देखो, मैं एक डाकिनी,

पिशाचिनी और नरककी खानरूप वेदया हूँ, कि जो धीर पुरुषोंके चित्तको दर्शन मात्रसे,* बलकी स्पर्श मात्रसे तथा अमोघ वीर्यकी समागम मात्रसे हर लेती हूँ, उस पर आपके समान ज्ञानीको मोह ! पुरुषकी कान्तिको नाश करनेवाले, बलकी हरनेवाले, भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले, संगके पीछे पश्चात्ताप करनेवाले, मायाविनी स्त्रीके नाशवन्त शरीरपर सत्पुरुषोंको कभी मोह नहीं होता ।”

गणिकाके वचन सुनते ही गुरुप्रतापसे मन्युहरको स्वस्वरूपका भान हुआ, उस समय उसको ऐसा भारी पश्चात्ताप हुआ कि यह अबला, तिस पर भी गणिका कि जिस किसी प्रकारके ज्ञानका अधिकार नहीं, वह मुझे उपदेश करती है, मेरे स्वरूपका मुझे भान कराती है; वाह सचमुच इसने मुझे तारण दिया है, दुर्गतिके मार्गमें गिरते २ बचाया है. हरि ! हरि ! ऐसा मान वह तुरन्त गणिकाके पैरों पर पड़ा और कहा “हे मैया ! मुझे क्षमा कर; कामवासना यह बड़ी ही खराब है, बड़े २ महात्मा और ज्ञानी पुरुषोंको वह सताये बिना नहीं रहती. यह बड़ा बलवान् इन्द्रियग्राम ज्ञानी विद्वान्को भी विवश कर देता है, यह गुरुदेवकी बात मैं ठीक नहीं मानता था और शास्त्रोंकी गप्पे समझता था, पर आज मेरा समाधान हुआ है कि यह कथन सत्य है तथा कंदर्पहरिणी श्रेष्ठता ध्यानमें आयी है. तू इस विषयसुखके अभिलाषी तथा पतित होनेके मार्गपर चलते हुए अल्प जीवकी गुरु है ! सचमुच तूने मुझे जो ज्ञान दिया है वह मेरे गुरुद्वारा दिये हुए ज्ञानसे भी बढ कर है, काम ही अजित है, जो उसे जीते वही सच्चा साधु है, सच्चा महात्मा है; वही सब मायासे पार हुआ है. स्त्रीके सौन्दर्यपर मुग्ध न होनेवाला ही योगी है, सचमुच आत्मज्ञानी है. हृदयके आश्रित जो जो कामना है उनसे जो मुक्त है वे ही मुक्त होते हैं तथा वे ही मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होते हैं. जिस सद्बुद्धिवालेकी भोगलालसा मृतप्राय हुई है उसीका जीवन इस असार संसारसे तरनेकी समर्थ है. ‘मैं कौन ?’ ‘मेरे गुरु कौन ?’ ‘मेरी स्थिति क्या ?’ इन सबका भान मात्र एक तेरे सौन्दर्यमें भूल गया था, एक क्षणभरके विषयसुखमें लुब्ध बना था, मैं मोहके वश हो गया था, मायामें ही मर गया था. इस मोहमायामेंसे जो युक्तिपूर्वक ज्ञान देकर तूने तार दिया है तथा व्रतभंगमेंसे मुझे बचाया है इससे मैं तेरा कृतज्ञ हूँ. हे मैया ! तेरी गति उत्तम लोकमें होगी. उत्तम लोकको तू प्राप्त होगी.”

* दर्शनादरते चित्तं स्पर्शनादरते बलम् । संभोगादरते वीर्यं नारी प्रत्यक्षराक्षसी ॥

मन्युहर शान्त हुआ. उसका अहंकार मिट गया. कंदर्पहरकी श्रेष्ठता वह देख सका. पिंगलाने वस्त्र पहन कर उत्तर दिया कि — “महाराज ! दोषके पात्र तो सब कोई हैं, पर आपके समान थोड़े ही समयमें समझ जानेवाले और त्याग कर देनेवाले थोड़े ही हैं, इस लिये आपको धन्य है. स्त्रीकी चाह्य सुन्दरता देख कर मोहित हो जो उसमें फँस जाते हैं, उनको हजार बार धिक्कार है; वे कभी भी ज्ञान अथवा मोक्षके अधिकारी नहीं होते. महाराज ! आपके गुरुबंधु कंदर्पहरकी कृपासे ही तुम और मैं आज पापकर्मसे बचे हैं, नहीं विषयलंपट जो मैं हूँ उसकी क्या सामर्थ्य थी कि तुम्हारे समान कामदेव स्वरूपी पुरुषकी याचना अस्वीकार करे. इस लिये अपने महान् गुरुदेवका ही उपकार मानो.”

फिर दोनों जने निवृत्त हुए. चातुर्मासके जो दिन बाकी थे उन्हें उसने पूर्ण इन्द्रियनिग्रहसे व्यतीत किया, पापविचारका प्रकट प्रायश्चित्त करने लगा. इस दिनसे उसने अपनी चित्तवृत्तिका पूर्ण निरोध करनेका आरंभ किया. आहार व्यवहारका त्याग कर दिया. संयमका परम पुरुषार्थसे सेवन करने लगा. दश पांच दिनमें चातुर्मास पूर्ण हुआ. सर्प जैसे अपने अंगकी कंचुला उतार कर उपाधि—राग और मोहसे मुक्त होकर सरलतासे विचरता है, वैसे अपने मनमें विषयसुखकी लालसा और अहंघृत्तिके जो रजःकण भरे थे उनको त्याग कर गुरुके आश्रममें गया.

उसका मुख उदास देख गुरुने कोई भी प्रश्न नहीं किया, तब मन्युहर बोला — “हे गुरुदेव ! बाघकी मांढमें रहना भी सुगम है, सर्पके फनपर नृत्य करना भी सुलभ है, पनघटपर अनेक विकारी स्त्री पुरुषोंके वचन सुनकर उनको मनमें न लाना यह भी सुगम है. परंतु मायाकी प्रतिकृति, मायाविनी स्त्रीके मोहपाशमेंसे सुरक्षित रहना तथा वह भी बिलकुल एकान्तमें जहां इन्द्रियोंके चलायमान करनेवाली सब-सामग्री मौजूद है, वहां नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना यह अति कठिन काम है, काम सचमुच अजित ही है. वह किसीसे भी जीतने योग्य नहीं है. हे गुरुदेव ! कंदर्पहर हमारा तीनोंका गुरु है तथा प्रणाम करने योग्य है !”

परम संतोष पाकर गुरुदेव चुप ही रह गये. मन्युहरकी यथार्थ वसीटी हुई. उसका अभिमान गल गया. वह शुद्ध फांचनरूप हो गया. उसे देख कर गुरुने आशीर्वाद दिया और अंतमें कहा कि “हे परम विवेकी शिष्य ! इस संसारके मोहजालमें फँसानेवाला मुख्य ध्यान काम ही है तथा

काम ही सब मायाकी कलाका निधान है. जो कामको जीतता है वही जितेन्द्रिय है. रणमें महान् विजय करनेवाला तथा अनेकोंका संहार करने-वाला विजेता नहीं, वलिक अकेले, निराकार, जिसके पास फूलोंका शब्द है, ऐसे कामको जो पराजित करता है, वही विजेता है - उसीने तीनों लोकोँको जीत कर उनके ऊपर जानेका अधिकार पाया है."

× × × ×

इतनी कथा कह कर, हिमगिरिके महात्माने सुविचारसे कहा - "हे वत्स सुविचार! तुम भले ही संसारमें जाओ! मेरी आज्ञा है कि तुम संसारमें जाकर विदेह मुक्तकी भाँति विचरो. संसारमें उत्तम पुरुषोंका नाश करनेवाली परमात्माकी रची हुई मायाका साक्षात् स्वरूप खी है, उससे तुम्हारी रक्षा करनेका सामर्थ्य, जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उसका नित्य मनन और निदिध्यासन करनेसे ही प्राप्त होगा. प्रिय वत्सो! तुम संसारमें रह कर गृहस्थाश्रम सुखरूप चलानेसे डरते हो, ऐसा मात्स्य होता है. उसमें 'मनुष्यको नीच मार्गमें ले जानेवाले अनेक कारण हैं' ऐसा मानते हो तथा 'न इच्छा करनेपर भी कुमार्गमें पड़ कर मनुष्य पाप करता है तो उसमें इसको ऐसे बलात्कारसे कौन ले जाता होगा,' ऐसा प्रश्न किया है; तथा जानना चाहता है कि 'क्या एकाद मुख्य ऐसा कारण नहीं है कि जिसका नाश करनेपर सबका नाश हो जाय, अर्थात् पाँपकी जड़ क्या है तथा उसका निवारण करनेका उपाय क्या है' सो जाननेकी तुम्हारी तीव्र इच्छा है. इसके लिये मैंने तुमसे अत्रि मुनिके शिष्योंका दृष्टांत दिया है, उससे तुम सहजसे समझ सकोगे कि सब अन्तर्धोंकी जड़ रजोगुणका कार्यरूप काम है तथा यह काम ही रूपान्तरमें क्रोध है. मनुष्यको उलटी कुप्रवृत्ति करानेवाला वृत्ति मात्रका बीज काम है. इस लिये इस कामको ही मनुष्यका शत्रु जानो. सामान्य प्राकृत अर्थके अतिरिक्त कामका राग, अभिलाष, इच्छा वासना इत्यादि अर्थ जानना. यह महाशत्रु है, इस लिये दुर्जय है. स्वार्थ तथा परमार्थ साधनेके लिये इसे जीत कर सारे बिना छुटकारा नहीं, क्योंकि यह महा भक्ष्य करानेवाला किसी भी प्रकारके साधनसे वशमें न होते हुए सबको निगल जानेवाला महापापी है. इसको चाहे जिस प्रकार जीतना चाहिये और मारना चाहिये. प्राणी मात्र काम सहित ही है. विषयोंका उपभोग करनेके लिये काम भजी भाँति जाग्रत होता है तथा फैलता जाता है और धीरे धीरे मनुष्यों पर अपना अधिकार करता जाता है तथा कड़ापि छूट न सके ऐसा जम जाता है. यह काम

अज्ञानीका वैरी है इतना ही नहीं बल्कि ज्ञानियोंका भी नित्य वैरी है- उनमें भी यह प्रारब्ध वश प्रकट होता और उन्हें विषयोंके फंदेमें फँसाता है, ज्ञानका स्थान जो अंतःकरण है उसको यह दुष्ट काम ढक लेता है तथा ज्ञानका उदय नहीं होने देता- इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि ये इसके अधिष्ठान हैं तथा उनके साधनद्वारा आत्मज्ञान नहीं होने देता बल्कि मोहमें डाल कर भर्माता है तथा पापमें दौड़ा जाता है- इसी लिये तुम पहले इन्द्रियोंको वशमें रखना तथा साथ ही मन बुद्धि आदिको भी नियममें रखना, नहीं तो अकेला इन्द्रियनिग्रह व्यर्थ हो पड़ेगा- इस प्रकार सबको वशमें रखकर परोक्ष ज्ञान तथा अपरोक्ष ज्ञान दोनोंका नाश करनेवाले इस कामरूपी शत्रुको आत्मज्ञानसे जीत कर मार डालना- आत्मज्ञान बुद्धिसे भी परे है इस लिये इस सर्वभासक आत्माका आश्रय कर अर्थात् यह सब आत्ममय है ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार करके कामको जीतना, यह मनुष्यका कर्तव्य है - ऐसे बुद्धिके निर्वाहक-भासक आत्माद्वारा कामके स्थान अंतःकरणको स्थिर करके चंचलतासे मुक्त करोगे तो कामको जीतोगे- इस प्रकार वर्तोगे तो तुम्हारे गृहस्थाश्रममें किसी प्रकारका भी विघ्न नहीं होगा- तथा तुमको बलात्कारसे कोईभी पाप करानेमें प्रवृत्त न होगा- तुम्हारा सदा कल्याण हो-”

इतना उपदेश करके मुनि मौन धर रहे और उन्होंने समाधिमें बैठ-नेकी इच्छा दर्शायी तब योगिराजको प्रणाम करके सुविचार अपनी पत्नी छद्मलिंगके साथ अपने आश्रममें गया तथा गुरुदेवके निजबोधका दंपती मनन करने लगे-

टिप्पणी—कोटानिवासी साधु रामचरणदास मेरे घर शिक्षाके लिये एक बार पधारे थे- उनको यह पुस्तक भेट देते तथा तृतीयविन्दु पढते समय उन्होंने प्रश्न किया कि “काम जीता तो जगत् कैसे जीता?” मैंने उत्तर दिया कि “कामहीसे सब उपाधियोंका जन्म होता है, इससे जो कामको जीता तो पद अरि भी जीत लिये- बल्कि कामको वश न होनेसे नयी २ वासनाओंका—स्नेह—स्वार्थ—मेरा—तेरा—असत्य—अप्रामाणिकपन—मोह—क्लेश आदिका भी जन्म होता है, इसी लिये जो पुरुष कामका पराजय करता है तथा जीतता है वह सारे जगत्को जीतने और तरनेको समर्थ होता है- दूसरे, कामका विजय करनेवालेको इस संसारकी सब वासनायें बाधा नहीं कर सकती-” रामचरणदासने कहा की “यह कथन सत्य है- पर कामके जीतनेसे इसकी अपेक्षा विशेष परमार्थ साधन साधता है, इसी लिये काम जीतनेको प्रत्येक शास्त्रकारका उपदेश है- वीर्यनिरोधपूर्वक जो लोग ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उनकी अनेक लोकोंमें कीर्ति होती है तथा वीर्यके निरोधसे ऊर्ध्वरेता वा ब्रह्मचर्यनिष्ठ रहनेसे तथा ८ प्रकारका मैथुन त्याग करनेसे वे पूर्ण योगी बनते हैं तथा आकाशगमनका सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं—

— तथा उनको अणिमादि ८ प्रकारकी सिद्धिया (अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः ॥) भी प्राप्त होती हैं तथा उनके योगमें कुछ भी कसर नहीं पड़ती. उनकी वासनायें बिल्कुल भस्म हो जाती हैं तथा वे जीव नवीन स्वरूप धारण करते हैं तथा उनके द्वारा वे तीनों लोक ही नहीं बल्कि चौदह ब्रह्माण्डोंको भेद कर अर्चिमार्गसे परमात्मामें प्रवेश करने अथवा स्वरूपावसधान करनेको शक्तिमान् होते हैं. कामको जीते हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी दूसरा भी उपकार करता है. वीर्यरूप गर्भधारी जीव कामासक्त पुरुषके वीर्यरूपसे स्त्रीके गर्भरूपमें प्रवेश करके वह आप ही नया जीवन—जन्म धारण करता है. (कितने ही ऐसा भी कहते हैं, कि वह स्वयं ही नया जन्म धारण करता है.) इस नये जन्मसे मूल गर्भ धारण करनेवाला पुरुष नये जन्मनेवाले पुरुषको (जीवको) इस संसारके अनेक भँवरोंमें डालता है. उस पुरुष जीवको गर्भस्थितिमें, संसारमें और मृत्युके समय तथा फिर भी क्रियमाण फल भोगनेके लिये अनेक प्रकारके कष्ट भोगवाता है. वीर्यरूपसे स्त्रीके गर्भमें प्रवेश हुए पीछे प्रारंभमें ही विष्टा, मृदादिके बीच स्थिति करके इस नये जीवको अत्यन्त दुःख अनुभव करना पड़ता है. मनुष्यको मरण समय तथा नरकमें पड़नेसे जो दुःख भोगना पड़ता है, उससे अनेक गुणा अधिक दुःख उस जीवको गर्भकालमें होता है. योनियन्त्र द्वारा जीवका प्रवेश तथा छूटना इन दोनों ही समयमें भी मरणकालकी पीड़ासे अधिक दुःख जीवको होता है तथा माताके उदरमें नरकवाससे भी अधिक दुःख होता है. माताका पेट मल मूत्रका स्थान है और पित्त तथा रक्तसे वह गर्भ घिर जाता है, अनेक प्रकारके कफादि धातुओंसे व्याप्त होता है, कृमिरूप नागपाशके बंधनमें पड़ता है. माताके प्राणवायुद्वारा तथा नाडीरूप रज्जुओंसे चलनेवाला तथा वायु और अग्निजनित तापसे उत्पन्न होते हुए कष्टोंको यह जीव अनुभव करता है; इस प्रकार अपरिमित दुःख ही गर्भव्य जीवको होते हैं. केवल जातिस्मरणवाला योगी ही इस कष्टका स्मरण रखनेको समर्थ है. यह दुःख ऐसा है कि जो कहनेमें नहीं आता, इस कारण जो पुरुष वीर्यरक्षा करते हैं वे अनेक जन्म पानेवाले नूतन जीवोंको इस अपरिमित कष्ट तथा संसारके क्लेशोंसे प्रथम तो बचाते हैं तथा दूसरे ब्रह्मचारी पुरुष अपने क्षीरमें रहे हुए वीर्य और उसमें रहे हुए अनेक जीवोंको अपनेमें समवा कर उनका भी अपने योगबलसे ही अपने साथ कल्याण करते हैं. यह केवल परार्थ है. कामको जीतनेवाले परार्थके लिये ही संकट सहन करते हैं—इस लिये जो कामको जीतते हैं, वे सारे विश्वको जीतते हैं तथा इसी लिये परम तत्त्व प्राप्त करनेवाले योगी, संत तथा महात्माओंने कहा है कि कामको जीतनेवाला अपने कल्याणके साथ दूसरे अनेकोंका भी कल्याण करनेवाला है तथा कामको बश करनेवालोंकी कीर्ति ब्रह्मलोकमें भी गायी जाती है तथा जहा कीर्ति गायी जाय वहा उसे प्रथम स्थान मिले. इसी लिये जो कामको जीतता है वह चाहे स्त्री हो वा पुरुष वह सर्वत्र प्रबल प्रतापी गिना जाता है. नैष्ठिक ब्रह्मचारीका परार्थ तथा परमार्थ (दूसरेके लाभके लिये ही अपने किसी लाभके बिना स्वयं कष्ट भोगना तथा उपकार करना यह परार्थ है और परम अर्थात् सबे लाभकी आशासे कष्ट सहन कर किसीका हित करना यह परमार्थ है.) कामनारहित—

—हैं, इतना ही नहीं, परन्तु वह कामेच्छाकी तृप्तिके सुखका भोग स्वदेहमें उत्पन्न हुए स्वबन्धुरूप जीवके कल्याणार्थ सदाके लिये छोड़, आनन्दसे कष्टको स्वीकार करता है। मतलब कि गर्भकारक पुरुषके वीर्यद्वारा योनियन्त्रमें जो नूतन जीव प्रवेश करता है उसको गर्भस्थानके कष्ट और क्लेशसे सुरक्षित रखनेके लिये व्यावहारिक आनन्दका त्याग कर प्रेमसे कष्ट सहन करता है तथा अपने आनन्दके (यह आनन्द है तो स्वल्पकालीन पर आनन्द सच्चा है,) त्यागसे वह नये जीवोंका कल्याण करनेवाला है। वीर्यद्वारा प्रवेश किया हुआ गर्भस्थित जीव प्रथमे रात्रिमें शुक्रशोणित मिश्र है, सातवीं रात्रिको वह बुद्धदेके आकारका होता है, पन्द्रहवीं रातको पित्ताकार तथा एक मासमें गांठके आकारका होता है। दूसरे महीनेमें मस्तक बनता है। तीसरे महीने हाथ, पाव; चौथे मासमें अंगुलिया, पेट और कटि; पाचवे महीनेमें रीडकी हड्डीयोंका मेरुदण्ड बनता है, छठवें महीने गुंह, नाक, कान और आंखें बनती हैं। यहां तक गर्भस्थित जीव सर्व दुःखकर अज्ञानरूप मूर्छामें रहता है। माताकी क्षुधा पिपासाजनित तथा शरीरके असामर्थ्यजनित अनेक कष्ट और क्लेश वह आप अनुभव करता है। सातवें महीनेमें जीवका संयोग प्रत्यक्ष हुआ हो ऐसा मालूम होता है तथा आठवें महीनेमें सर्वांग पूर्ण बनता है नवमें महीनेमें संपूर्ण ज्ञानहेतुक पूर्वजन्मका स्मरण होता है तब जरायुरूप वल्लको भेदके मंडूककी तरह पेटके अन्धकारमें जहा तहा चलता फिरता है, कुदका मारता है, पीठ और गर्दनको कुण्डलाकार कर, हाथ पैर संकुचित करके कुक्षिस्थानमें मस्तक लगाता, गर्भस्थानका परित्याग करता है, हाथ, पैर और सारे शरीरसे माताके पेटको भेदना—फाड़नेका उद्योगी बन गर्भस्थ जीव, कभी माताके कुक्षिभागमें, कभी वन्दरकी तरह हृदयमें और कभी अपने छूटनेके लिये योनियन्त्रके बीच तडफाड़ता है, मस्तक नीचे लटकता है और अनेक प्रकारके क्लेश भोगता है। अन्तमें सर्पके पकड़े हुए मेंढककी तरह अत्यंत व्याकुल होता है तथा अन्तमें जैसे सर्पमुखरूप यन्त्रमेसे वह मेंढक छूट कर सुरक्षित होता है, वैसे ही वायुधे प्रेरित किया हुआ वह बाहर निकलता है तब ही चड़े कष्टसे एक बार नूतन जीव बचता है। उसको खानेके लिये विषा और पीनेके लिये मूत्र है तथा छूटनेका मार्ग बड़ा दुःखदायी है। यह जन्मदुःख तथा फिर जन्म लेकर संसारमें क्लेश, शोक कष्टलपी हजारों धारवाले चक्रमेंसे जीवको कभी भी वीर्यको स्थलित न होने देनेवाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी बचाता है तथा कामको जीतनेवाला ब्रह्मचारी गर्भधारी पुरुषकी रक्षा करता है इतना ही नहीं बल्कि अपने साथ ही तारता है। इधी लिये ही कामको जीतनेवाला परम श्रेष्ठ है तथा जिसने काम जीता उसने जगत् जीता—यह बात सत्य सिद्ध होती है।

तृतीय बिन्दु

धर्म ही धर्मका रक्षण करता है

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ मनु. ८।१५

अर्थ:- धर्मका त्याग करनेसे वह अपना नाश करता है. धर्मका संरक्षण करनेसे वह अपना संरक्षण करता है; इस लिये धर्मको नहीं त्यागना चाहिये त्याग न किया हुआ धर्म हमारा वध न करे.

श्रीभगवान् सूर्य नागायण देव, क्षितिजमें प्रकाश करके प्रकट होनेकी समाप्त करके बैठे हुए शिष्योंकी वाट देखते हैं, आकाश निर्मल है, मंदमंद वायु वह रहा है, निर्दोष पक्षी उडाउड़ी कर रहे हैं, वन उपवनमें काले मृग निर्भय अविच्छिन्न नीतिसे विचर रहे हैं, सृष्टिसौंदर्यलीला ऐसी सुन्दर फैल रही है कि चाहे जैसे अहंकारी पुरुषका अहंकार भी गल जाय और वह परमात्माकी तानमें एकतार होनेका प्रयत्न किये बिना न रहे.

इस समय सुविचार तथा छद्मालिंग, गुरुदेवके आश्रममें आ पहुँचे. मार्गमें आते हुए जो मौनधिक पुष्प देखनेमें आये उन्हें चीनकर उनकी सुन्दर माला जो छद्मालिंगने गुयी थी वह प्रणामपूर्वक गुरुके कंठमें पहना दी फिर वपती गुरुकी साष्टांग दंडवत् कर उनके पास जा बैठे. थोड़ी देरको गुरुजी मौन धारण किये रहे.

ज्ञानीको भी कर्म करना चाहिये

क्षणभर परमात्माका ध्यान धर महात्मा बोले - "हे तात सुविचार ! हे वत्स छद्मालिंग ! इस अपार दुःखमय संसारमें रह, ज्ञान संपादन करनेके पीछे भी यदि, जो जीव परमात्माका सेवन करनेसे क्षणभरके लिये भी विमुख होकर उसके प्रति तिरस्कार प्रदर्शित करता है तो, वह परिणाममें

हमेशाके लिये अपने श्रेयमेंसे भ्रष्ट हो उत्तरोत्तर ऐसी अधम गतिको पहुँचता है कि वहाँसे फिर उसका उद्धार होनेमें बहुत काल व्यतीत होता है। इस लिये - महात्मा पुरुष - ज्ञानी संसारमें रहता हो तबतक उसको चाहिये कि ऋषियोंके बनाये हुए धर्मोंका बहुतेरा कष्ट उठाने पर भी अवश्य सेवन करे। इसमें लेशमात्र भी प्रमाद करनेसे - तिरस्कार करनेसे वह अतोभ्रष्ट और ततोभ्रष्ट होकर 'थोबीका कुत्ता न घरका न घाटका' ऐसी गतिको प्राप्त होता है। श्रीपरमात्माने अपने श्रीमुखसे कहा है कि -

न मे पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ गीता ३।२२

(हे पार्थ ! यद्यपि मुझे तीनों लोकोंमें कुछ कर्त्तव्य नहीं तथा कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त भी नहीं करनी है, तो भी मैं कर्म करता हूँ ।) ऐसा जो श्रीभगवानका वचन है उसमें बड़ा रहस्य है। जो ज्ञानी भी कर्मका त्यागी बने तो उसको देखकर दूसरे भी वैसा ही सीखें। इससे संसारमें रहते हुए जीव सदा ही कर्म करें और वह कर्म निष्कामबुद्धिसे करें। निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म बंधनको नहीं प्राप्त करता। परन्तु जो सकाम कर्म करता है वह चाहे जैसा ज्ञानी हो तो भी उसके कर्म बंधनको प्राप्त करते हैं और निष्काम बुद्धिसे किया हुआ कर्म सदा ज्ञानीको निर्लेप ही रखता है। इसी कारण जीवको गिरानेवाला सकल कलारूप मायाका राजा अहंकार है। जिस जीवके मनमें अहंकारने निवास किया हो, वह जीव अहंकारवशवर्ती स्वयं साधु बन कर कर्मोंका त्याग कर देता है तथा जो संसारमें अथवा संसारके समीप रहता हो, उस जीवका तो इससे अवश्य ही अशुभ होता है। इस लिये, संसारी जीवको किसी समय भी चाहे जितना ज्ञान मिले तथा तत्त्वशास्त्रको यथार्थ रीतिसे जानने पर भी, जहाँतक शरीर रहकर इस संसारके व्यवहारादि भोग भोगनेको तैयार रहता है वहाँतक ज्ञानसे प्रमत्त होकर कभी कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये। कर्मका त्यागी धर्मकी शर्मको भूल कर परम पदके मिलनेके मार्गसे भ्रष्ट हो जाता है। इस लिये शास्त्र, सन्त, ज्ञानी, योगी ढंकेकी चोट कहते हैं कि संसारी जीव वर्णाश्रमधर्मकी एक भी सीढ़ीको सुखमें व संकटमें कभी भी न चूके; बल्कि वर्णाश्रमधर्मको निश्चल मनसे सेवनेमें दिनरात जागृत रहे। जैसे ऊँचेपर चढ़नेवाला क्षण-भरकी भूलसे - जागृत रहनेकी चूकसे नीचे गिर जाता है और कभी २ खाटपर पड़ कर अधिक दीर्घोत्तक कष्ट भोगता है, कभी २ मर भी जाता

है; वैसे ही धर्म कर्मकी एक सीढ़ी चूकनेसे भी उत्तम स्थान पानेवाला जीव अबोधतिका अधिकारी बन जाता है।

त्यागी ब्राह्मण

प्रिय बन्धु! इस अपार संसारके दुःखसे दुःखित एक ब्राह्मण था। उसने संसारका त्याग कर तत्त्वज्ञान संपादन करनेके लिये किसी मुनी-श्वरके पास जाकर निवास किया। कुसार्गगामी और लोकव्यवहारमें फसे हुए पुरुषोंके कर्तव्यसे उसका मन अत्यंत वदास हो रहा था। उसे थोड़ेसे ज्ञानका भी चसका लगा हुआ था, इससे वह संसारको असार और दुःखरूप मानता था। उसके मनमें निश्चय हो गया था कि जो इस निःसार संसारमेंसे पार होनेका उपाय नहीं करते वे सदाके लिये आवर्जन, विसर्जन—जन्म मरणके रोगी रहते हैं। अनेक सत्पुरुषोंके समागमसे उसकी भावनाएं सुधरती जाती थीं, पर दृढ़ नहीं हुई थीं, वैराग्यकी सात भूमिकाओंमेंसे केवल चार भूमिकातक वह सुखरूप चढ़ गया था। उसकी व्यावहारिक वृत्तियां मंद होगयी थीं और पूजन अर्चन ध्यानादि कर्मोंमें वह पूर्ण चन गया था। भगवानकी सेवा करनेमें वह सदा तत्पर रहता था। वह अत्यंत प्रेमासक्तिसे भगवत्प्रार्थना करते समय गद्गद हो जाता था। जब वह एकाम होकर ध्यान धरता था तब उसकी सब इन्द्रिया संयममें रहती थीं। संसारके सब रंगोंका वह त्यागी हो गया था और सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वात्मा, परमात्माका शुद्ध संस्कारी भावनासे सेवन करता था। भक्तिज्ञानमें उसे ऐसी सुंदर चोट लगी थी कि वह सदा काल परमात्माकी सेवामें ही अपना कल्याण मानता था।

जगतकी रचना

ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ ब्राह्मण सद्गुरुके शरण जाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेको रहने लगा। प्रथम वह पूर्ण भक्तिसे सद्गुरुके चरणोंका सेवन करता तथा प्रसंग पड़नेपर गुरुदेव उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश करते थे। गुरु कहते कि इस दुःखरूप संसारसे पार करनेवाला और कोई नहीं। केवल परमपुरुष, परमानंदरूप, परम प्रतापी, अविनाशी परमात्मा ही है। उसके दर्शन सेवनसे ही स्वात्मस्वरूपका ज्ञान होता है। इसलिये जीव उसी पुरुषोत्तमका सुखों, दुःखों, जागृत तथा स्वप्नमें ध्यान रक्खा करे। उसका सेवन निष्काम होकर विषयोंको त्याग कर करना चाहिये। हे शिष्य! हे तात! यह जगत पहले एक आत्मरूप ही था। परमात्माकी इच्छा (माया) से यह संसार रच गया है। जैसे अग्नि एक है, पर उसमेंसे अनेक विनगारी उत्पन्न होकर

अनेक अग्नि दिखायी पड़ते हैं, वैसे ही परमात्माके एक अंशमेंसे इस सारे जगतका विस्तार हुआ है और वह अनेक रूपका मालूम होता है; पर वास्तवमें है तो एकका एक ही। सर्वत्र अद्वितीय ही है। द्वैतका तो भास ही है, भ्रम ही है। परमात्माकी इच्छानुसार विवेकसंपन्न जीवकी उत्पत्ति की गयी है। इस जीवके स्थूल स्वरूपमें परमात्माकी इच्छासे अग्निने वाणी रूपसे मुखमें, वायुने नासिकामें, सूर्यने चक्षुमें, दिशाएंने श्रोत्रमें तथा ओषधि और वनस्पतियोंने रोममें और त्वचामें प्रवेश किया है। मनुष्यका मन चंद्रमा है, सृष्टि गुदा इन्द्रिय तथा नाभि है, प्रजापति उपस्थ इन्द्रिय है, और हृदयमें परमेश्वरका वास है। उस परमात्माने जीवके भोगनेके लिये अनेक पदार्थ निर्माण किये हैं तथा वे वे पदार्थ परमात्माके निर्माण किये हुए इन्द्रियोद्वारा जीव भोगता है तथापि यह जीव केवल साक्षीभूत ही है। पर यह भूल कर मायाके कल्पित जगतको मनुष्य प्राणी सच मानता है यह उसकी अविद्याका आवरणपटल है। वस्तुतः यह जगत है ही नहीं, सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्मसे भिन्न कुछ भी नहीं; जो जीव ब्रह्मके इस सत्य रूपको देख नहीं सकता, वह अज्ञानरूपी अंधकारसे मायामें लुब्ध होकर 'मैंने किया मैंने किया' ऐसा मान कर मोह ममतामें पड़ जाता है तथा चौरासीकी (रहूट) में चक्कर खाया करता है। जिस परमात्माने सब कुछ रचा है, जो सबका स्वामी है उस परमात्माकी आज्ञा है कि मेरे सत्य स्वरूपको जो जानिगा, वह विषयसे मुक्त रहेगा। तथा वह जीव मेरे प्रेमका पात्र है। मैं और वह एक ही हैं, ऐसा जो मानता है उसका शीघ्र ही मेरे स्थानमें विलय होता है। पर मायाके पाशमें बँधा हुआ यह जीव परमात्माकी आज्ञा भूलकर विषयका दास बन बहिर्मुख हो नीचे ही गिरता जाता है। माताके गर्भमें बीजरूपसे स्थित जीव परमात्माके स्वरूपको जैसे जानता है वैसे मायाके वातावरणसे वेष्टित जीव गर्भमेंसे बाहर निकलनेके पीछे उसकी अल्प महिमाको भी नहीं जान सकता। कारण कि जिस आत्मज्ञानके सामर्थ्यसे मायाका बंधन तोड़नेको वह जीव जैसा गर्भमें समर्थ था और वहां रहनेसे जो आत्मज्ञान धारण कर सकता था, उसी आत्मज्ञानका — जगतके मायारूपी वातावरणका स्पर्श होते ही लोप हो जाता है तथा उस मायाके संयोगसे वह अपना नित्य शुद्ध अपरिमित ज्ञान भूल जाता है। गर्भस्थ जीवको ज्ञान है, कि वह केवल परमात्माका अंशी आत्मा है, पर संसारकी हवा लगते ही वह आत्मस्वरूपको भूल जाता है तथा जगत्में प्रवेश करते ही 'ऊं हां ऊं हां' 'तू हां तू हां' अर्थात् मैं तो यहां आगया-और तू वहीं रहा, अब मेरा तुझसे क्या संबंध,

ऐसी विपरीत वृद्धि होकर विपरीत गति और लौकिक प्रीतिमें फँस जाता है। वीरे २ वह जीव मैं सुखी मैं दुःखी, यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह धन, यह मान, यह मेरा यह तेरा, मैं बड़ा, तू छोटा ऐसा मानता हुआ अहंकारमें लिपट जाता है। ऐसे सोपाधिकको सत्य और शुद्ध मान कर निरुपाधिक स्वत्वरूपका उसको ज्ञान न रहनेसे मायाके जालमें फँस जाता है। प्रिय वत्स ! जिस जीवमें इस संसारके अहंकारकी वासनाका वायु संचार कर रहा है, वह जीव अपने निर्मल वासनाग्रहित निरुपाधिक स्वरूपको भूल जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। फिर जनैः जनैः उसकी पूर्वकी प्रज्ञा, मेधा, दृष्टि, धैर्य, मति, मनीषा, स्मृति, निश्चय इन सबका नाश हो जाता है। तथा जैसे २ उसका नाश होता जाता है वैसे ही वैसे वह मायाकी फाँसीमें अधिकाधिक जकड़ता जाता है। इस मायाको मार, उसके ऊपर जो लाव मारता है वही जीव संसारके बंधनमेंसे मुक्त होकर परम धामका अधिकारी बनता है। मायाका मारनेवाला निर्वासनामय स्थितिको प्राप्त होता है। कामना-संश्लेष-भावनारहित निर्वासनामय स्थितिको प्राप्त करना यही मोक्ष है।'

आत्मा - परमात्माका स्वरूप

संसारमें रहनेवाले जीवोंको मोक्षमार्गमें अवरोध करनेवाली दुष्ट माया है। माया अनेक प्रकारके क्लेश देनेवाली है, यह माया आत्माके तीनों स्वत्पोंको भुला देती है। आत्मा तीन प्रकारका है। १ बाह्यात्मा, २ अन्तःगत्मा, ३ परमात्मा दश इन्द्रियोंवाला, त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ी, अस्थि, मेद, मज्जा और वीर्यादिकसे भरा हुआ जो यह स्थूल स्वरूप है, जो जन्मता है, स्थित होकर सांसारिक व्यवहार करता है और मरता है, जो बालक युवा और वृद्धके समान प्रतीत होता है, जो सुख, दुःख, आनंद, वत्साह, भेग तेरा ऐसे जुड़ी २ कलाओंको भोगता है वह बाह्यात्मा है। शुभाशुभ कर्मका कर्ता और उसके सुख दुःखका भोक्ता, सत्य तथा असत्यका विचार करनेकी शक्ति रखनेवाला, भला दुग, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य, नीति अनिति, जगत् ईश्वर, मैं कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, क्यों आया हूँ इन सबका विचार करनेवाला जो आत्मा है वह अन्तरात्मा है। चिदात्मा सजीव है। वह चिदाभास रूपी आत्मा, दश इन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरणोंके धर्मोंके साथ एकताको प्राप्त है। यह चिदात्मा शुद्ध, अविनाशी और चैतन्य है। वही परमात्मा है। वह प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा चिंतन करनेसे अनुभवमें आता है। यह परमात्मा अत्यन्त

सूक्ष्म है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म है. वह दृश्य पदार्थोंकी भांति प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ता. जो परमात्मा किसी वस्तुके साथ उसकी तुलना की जाय ऐसा परोक्ष भी नहीं, 'वह इस प्रकारका है' ऐसा प्रत्यक्ष भी नहीं और अनुमानका विषय भी नहीं, वैसे ही 'वह इतना उन्नत' भी नहीं कहा जा सकता, यही परमात्माका स्वरूप है. उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, मृत्यु नहीं. वह सृष्टता नहीं, भिन्नता नहीं, छिन्नता नहीं. वह गुणरहित है और वैसे ही सगुण भी है. वह आद्य द्रष्टा है, अनादिसिद्ध है, स्वाभाविक मलरहित है, निरवयव है. देश, काल तथा वस्तुके परिच्छेदसे रहित है, सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेदसे रहित है, अहंकारसे रहित है तथा इंद्रियरहित होकर भी सब कुछ कर सकता है. यह परमात्मा सर्वव्यापी, अचिन्त्य, अवर्ण्य, निष्क्रिय, सदा पवित्र तथा संस्काररहित है. यह सर्वव्यापी है और ज्योंका त्यों है. घटता बढ़ता नहीं और सबका प्रियतम है. इसीसे सबको प्यारा लगता है. यह कहींसे आता जाता नहीं. यह न खाली है, न भरा है. यह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्णमेंसे पूर्ण बाहर निकलता है तब भी यह पूर्ण ही रहता है, कम नहीं होता. पूर्णमें पूर्ण मिला देनेसे भी पूर्ण ही रहता है, घटता नहीं. और एक ही है, उससे बड़ा कोई नहीं और न कोई उसके बराबर है. न कोई उससे छोटा है क्योंकि वह अद्वितीय है, सत्-चित् आनन्द है. यह पद क्षर अक्षरके ऊपर है, यह पुरुषोत्तम है, वहां 'मैं' 'तू' नहीं, किसी प्रकारकी भाषा नहीं, किसी प्रकारका भय नहीं. जो जीव बाह्यात्माको तथा अन्तरात्माको भूल कर, केवल शुद्धात्मा - चिदात्मा - परमात्माको पहचाननेमें प्रयत्नशील है तथा उसमें विजय पाता है, वही जीव संसारके निःसार दुःखरूप मायाके पार होनेमें समर्थ है. लेकिन संसारी माया भले भलोंको भुला देती है, ऐसी सबल है. उसकी मोहिनी शक्ति ऐसी मोहनेवाली है कि देव, दानव तथा मनुष्य सब उसमें भूल कर भ्रष्ट हो गये हैं.

मायाकी शक्ति

इस मायाने ही जो तीन कालोंमें भी 'है नहीं' उसको 'है' ऐसा मनवाया है. जो असत्य है उसको सत्य मनाया है, जो विनाशी है, जो गंधर्वनगरकी तरह है उसको अविनाशी दर्शाया है. इस मायाने अति स्थूलसे रजःकणतक सबमें अनेक प्रकारकी 'सत्य' की भावना उत्पन्न कर दी है. जो जीव उसका पृथक्करण नहीं कर सकता, वह इस मायाके पाशमें ऐसा

जकड़ जाता है कि वह परिणाममें विवेकरहित होकर अपनी सामर्थ्य, पराक्रम, प्रताप और प्रज्ञासे रहित होजाता है. जैसे अग्निमें स्वाभाविक गुण-दाहक शक्ति (जलाने) का है तथा वह जैसे प्रबल है, वैसे ही मायाकी प्रबल शक्ति मोहपाशमें फँसानेमें बड़ी शक्तिमान् है. परन्तु अग्निमें जैसे दूसरी शक्ति प्रकाश करनेकी है वैसे ही मायामें भी आत्मज्ञानका मार्ग बतानेकी अद्भुत शक्ति है. अग्निमें प्रकाश करनेकी जो शक्ति है, वह उसका शुद्ध स्वरूप है. दाह करनेकी केवल शक्ति मात्र है, पर जो पुरुष अग्निकी प्रकाशक शक्तिका यथार्थ शुद्ध रूप जान सकता है वह जैसे अग्निसे परम लाभ पाता है और उसके द्वारा अनेक कार्य सिद्ध कर सकता है, वैसे ही जो माया और उसके विशुद्ध रूपको देख कर उसका विजय करता है, वह जगतके निःसारपनेको जान, सबसे दूर हो त्यागी बन जाता है और असारसे शीघ्र तर जाता है. जैसे अग्निकी दाहक शक्तिका जो भी आश्रय लेता है वह जल कर भस्म होजाता है, वैसे ही मायाकी प्रापंचिक छायामें जो जीव जा पड़ता है उसकी भी वैसी ही गति होती है. वह परमात्माके स्वरूपको भूल कर बाह्यात्माका दास बन जाता है. ईश्वरने जिसे बाधक माना है ऐसे प्रपंचमें लिप्त हो जाता है और वह इस सांसारिक प्रपंचको सत्य मान कर, उसमें लवलीन हो, आत्माके स्वरूपको भूल कर, आत्महत्यारा बन जाता है. इससे इस जीवका तरणोपाय—मोक्षका मार्ग—परब्रह्मधामकी प्राप्ति अच्युत धाममें प्रवेशकी कुंजी—स्वरूपको पहचान कर परमात्माके स्वरूपमें विलीनता विना और कोई नहीं. जब जीवकी सव-वासना भस्म हो जाती है, अहंभावका नाश हो जाता है, केवल द्रष्टा बन कर रहता है, साक्षीरूप बन कर संसारको जलकमलवत् भोगता हुआ कृष्णार्पण, शिवार्पण कर्म किया करता है तब वह जीव परमात्माके शुद्ध, नित्य, अविनाशी, अचिन्त्य स्वरूपको जान कर कालान्तरमें अच्युत पदको प्राप्त हो, अच्युत स्वरूपमें मिल, अच्युतही बन जाता है, अर्थात् परमात्माका अनन्य भक्त हो, वही रूप बन, उसीमें रहता है. जीव ही शिव है. जीव और शिवमें बालके सहस्रांशके बराबर भी अन्तर नहीं. बल्कि सर्वत्र अद्वितीय ही है और कुछ भी नहीं. मैं नहीं तू नहीं, संसार नहीं और विश्व भी नहीं. एक अखंड अविनाशी ब्रह्म ही है. जो कुछ दूसरा दिखायी देता है वह अज्ञानका कारण है. सर्व जीव मात्र ईश्वरांश हैं, ईश्वरमेंसे उसकी उत्पत्ति है, ईश्वरहीमें विलीनता है. इस विलीनताके प्राप्त करनेकी स्थितिमें जहांतक जीव पूर्णतया आवे नहीं, वहांतक उसको

धर्म कर्मका सेवन करना चाहिये। धर्म—कर्म—विमुख जीव अबोधगतिको ही प्राप्त होता है। उसका ज्ञान, जप, तप, ध्यान, दान कुछ भी काम नहीं आता। संसारमे रहता हुआ जीव चाहे जैसे ज्ञानको प्राप्त हो जाय तो भी जहांतक इस अनित्य शरीरको अन्नकी जरूरत है वहांतक महात्माओंके नियत किये हुए धर्म कर्मकी मर्यादाका कभी लोप न करना चाहिये। धर्म ही परम बल है। इस धर्मका सेवन करनेवाला ही परमात्माके पानेका अधिकारी है, इस लिये धर्मका यत्नसे सेवन करना चाहिये। धर्मका एक भी कर्म चूकनेसे धीरे २ अनेक कर्म चूक कर वह जीव केवल भ्रष्टताको प्राप्त होता है।

मिथ्या अहं ब्रह्मास्मि !

उस महात्माके मुखसे इस प्रकार नित्यका उपदेश सुनते २ गुरुके उपदेशका मर्म न समझते हुए, क्षुद्र ज्ञानीके समान 'मैं ही ब्रह्म हूं,' ऐसा विचार इस जीवके हृदयमें भर गया। उसके धीरे २ भगवत्पूजन, अर्चन, सेवन, ध्यान, धारणका अभाव होता गया। उसके मनमें धीरे २ ऐसा अहंकार हुआ कि 'मैं तो अब पूर्ण परब्रह्मको पा गया।' बात २ मे उसको 'शिवोऽहम्, शिवोऽहम्, कृष्णोऽहम्, कृष्णोऽहम्, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म' का ही विचार होने लगा। किसी समय उसको संदेह होता तो उन महात्माजीसे पूछ कर समाधान कर लेता। पर 'ओछा घड़ा और आधा पढ़ा' इस कहावनके अनुसार उसको दिन २ ज्ञानका गर्व होने लगा। यह जीव पढ़ा गुना तथा विचारवान् होने पर भी अल्प प्राणी था। कर्म करना क्यों इष्ट है, इसका उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। 'धर्म ही धर्मका रक्षण करता है,' इस बातका उसे ज्ञान न था। स्वयं ब्रह्म बन जानेवाला वह जीव बाहरसे शुद्ध दीखता था, पर उसकी आंतर वृत्ति जगतकी लीला कलासे धीरे २ छनछनाहट कर रही थी। हे वत्स सुविचार! शरीरको निरोगी करनेके लिये जैसे उत्तम वैद्य पहले विरेचन देकर शरीर शुद्ध करता है फिर रोगको रुकनेका—निफालनेका औषध देता है, फिर निर्मल करके अन्तमें बलकारक शक्तिवर्धक पौष्टिक औषध देता है, उसी प्रकार जीवको परमात्म-पदकी प्राप्तिके चार साधन हैं। प्रथम कर्मरूपी विरेचन लेकर शरीर शुद्ध करना चाहिये। कर्म करते करते जब उससे ऊंची स्थितिको प्राप्त हो तब भगवत्सेवन आदि उपासना करती और उसके पीछे मानसिक पूजा अर्चा करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये। यह क्रिया मानो रोगविनाशक्रिया है। रोग-विनाश हुए पीछे और परमात्माके ज्ञानके मार्ग पर चढ़े पीछे, मानसिक शक्ति दृढ़ हुए पीछे जीवको रोगसे निर्मल होना चाहिये। निर्मल होनेका

प्रकार ज्ञान है तथा शरीर निर्मल और सुदृढ़ होनेका मार्ग ज्ञानपूर्वक पर-मात्माकी अनन्य भक्ति है। इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव ही 'अहं ब्रह्मास्मि और शिवोऽहम्' बननेका भाग्यशाली गिना जाता है। पर, जो जीव क्षुद्र-वासनामें बहुत सहजसे लिपटनेवाला है, जिसका मन नहीं मारा गया, जिनके आसपास माया घूमती रहती है तथा उसकी फाँसीसे मुक्त होनेमें असमर्थ है, ऐसा जीव 'शिवोऽहम्' पदके प्राप्त होनेका अनधिकारी ही है।

वह ब्राह्मण भाई तो 'शिवोऽहम्' की तानमें दिन प्रतिदिन मस्त होता गया। देवपूजन, अर्चन, भगवद्भक्ति आदि उसको वृथा उपाधि लगने लगी। उसने उपासना और मानसिक क्रिया भी त्याग दी। जो स्वयं प्रह्व उसकी कर्म क्या और धर्म क्या? उसने विचार किया कि 'यह आत्मा तो केवल द्रष्टा है, कर्मको करने और करानेवाला तो कोई और ही है, वल्कि "पुरुष एवेदं सर्वम्" विराट् पुरुषरूप सर्व जगत् है और "असंगो ह्ययं पुरुषः" वह पुरुष संगरहित है। जिसको संग ही नहीं उसको भय क्या? मेद क्या? मैं तो केवल वाजीगरके पुतलेकी तरह उसका प्रेरणित हुआ प्रेरित होता हूँ, मुझे कर्मके साथ क्या लेना देना है? धर्म क्या करना है? (इन्द्रियाणीन्द्रियाण्येषु इति मत्वा) इन्द्रियां इन्द्रियोंके विषय भोगती हैं, इसमें मेरा क्या? मैं तो अवाक् हूँ, अश्रोत्र हूँ, अपाणिपाद हूँ, मेरे नेत्र नहीं, मन नहीं तो फिर मुझे विषयोंका मनन ही कहाँसे हो? ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ जो मैं उस मुझको कर्मकी कड़ाकूट किस लिये चाहिये?'।

परंतु यह मूर्ख ब्राह्मण भाई समझता नहीं था कि कर्मेन्द्रियोंको प्रवृत्तिसे त्रिमुख रख कर, मनसे कर्मेन्द्रियोंके विषयोंका स्मरण करना यह मृदात्माका मिथ्याचारीपना है। अहंकारसे पिंडको संपूर्ण मान कर्मका अभाव होना, यह भी एक प्रकारका मिथ्याचारीपना है। पर ब्राह्मणभाईके मनमें तो यही समा गया था कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं कर्ता हूँ, विश्वव्यापी हूँ, मुझे अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं।' ऐसा मानकर स्रष्टा कर्म त्याग कर दिये। तो भी उसका अन्नमय, मनोमय कोषोंका त्याग नहीं हुआ—उसके त्यागके बिना वह मनमें धीरे २ अकर्म बनता गया। अकर्म होनेसे अधर्मकी आर प्रवृत्तिका विचार धसता गया। सामान्य जीव—तत्त्वप्राप्तिरहित जीव अविकार प्राप्त होनेसे पूर्ण वेदान्तके उत्तम विचारका रहस्य समझनेके पूर्व ब्रह्म ही बन बैठे तो फिर ऐसा ही परिणाम होता है। मनुष्यको कर्मका त्याग करना यह ज्ञान नहीं है किन्तु भ्रष्ट करनेवाला नास्तिकपना है। इस ब्रह्मबंधुको वेदान्तके

ज्ञानामृतसे भरपूर सरोवरका दर्शन भी नहीं हुआ था। उसका संसारसे वैराग्य—संसारका मिथ्यापन जाननेसे नहीं पर—संसारके सुखभोगका अभाव होनेके कारण था, हेशसे, खटरागसे था। वह सहजमें बाल ब्रह्मचारी बन गया था। अभी उसके हृदयकी वासनाएं नष्ट नहीं हुई थीं। इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंको जीतनेकी उसमें सामर्थ्य नहीं थी। मनसे मनको वश करनेकी उसमें सामर्थ्य नहीं थी। अहंकारके द्वारा अहंकारको वश करनेकी सामर्थ्यका उसके स्वप्नमें भी विचार नहीं उदय हुआ था, तो मनोनाश तो कहाँसे हो? कर्मका अभाव ही उसके भ्रष्ट होने और पतन होनेकी निशानी थी।

शिष्य महाराजको कर्मकी कडाकूट पसंद नहीं और स्वयं शिवोऽहम् हो पड़ा था यह विचार गुरुदेवके लक्ष्यमें आया। प्रसंगोपात्त कर्मकी कितनी आवश्यकता है तथा संसारमें रहता हुआ कर्मभ्रष्ट कैसे पतित होता है, श्रेय तथा प्रेय क्या है, इसके विषयमें अनेक प्रकारके दृष्टान्त देकर उसका भली भाँति भान करानेका गुरुने फिर प्रयत्न किया और अन्तमें कहा कि जैसे औषधके पिये बिना केवल नाममात्रसे रोग नहीं जाता वैसे ही अपरोक्ष अनुभवके बिना शब्दमात्रके उच्चारणसे वा 'शिवोऽहम्' 'शिवोहम्' के वक्तादसे ज्ञान होना नहीं और न शिवरूपही प्राप्त होता है। आत्मतत्त्वका चिंतन किये बिना और दृश्यका विषय साधे बिना केवल ब्रह्म शब्द मात्रसे ही मुक्ति मिलती होती तो हे तात ! हजारों जीव मुक्ति पाकर परम धामको प्राप्त हुए होते श्रीकृष्ण परमात्माने कहा है कि 'हजारों जीव मुझे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं परन्तु मेरे यथार्थ स्वरूपको तो कोई एकाध ही जान सकता है।'* हे वत्स ! जो 'शिवोहम्' बनना सुगम होता तो श्रीकृष्ण परमात्मा ऐसा वचन कहते ही नहीं। इस विषयमें आमोंका एक दृष्टान्त देता हूँ। तु उसे ध्यानपूर्वक सुन। जैसे आमके बोनेवाले, बेचनेवाले और खानेवालोंको जुदा २ फल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति तो खानेवाले ही को प्राप्त होती है, वैसे ही विवेकी, शमदमादिगुणसंपन्न अहंवृत्तिसे रहित, मनोनाशवाला, निरिच्छ निर्वासनिक जीव ही 'शिवोऽहम्' पदका अधिकारी है। आमके बोनेवालेको केवल धनका ही लाभ होता है। आमके फलका रंग रूप कैसा है यह भी जान सकता है, बेचनेवाला केवल रूप रंग देख सकता है और सुगंध भी ले सकता है, पर प्रत्यक्ष स्वाद तो केवल खानेवाला ही ले सकता है; वैसे ही 'अहं ब्रह्मास्मि' 'शिवोऽहम्' का भी वही अधिकारी है, कि

* मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धावां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥

जिसके प्रत्येक अंगमें परमात्माका रूप व्याप्त हो रहा है, संसारका रसास्वाद विपतुल्य हो रहा है, सब अहंकार नष्ट हुआ है और विश्वमें परमात्माको ही देख रहा है। ऐसे सत्य शुद्ध स्वरूप जाननेके पूर्व, प्रपंचको जीते बिना, मायाको अधीन किये बिना, वासनाको सत्त्वरहित किये बिना जीवके अंगमें धर्म और कर्म लिपटे ही हैं; क्योंकि जहांतक अभ्यास योगसे जीवकी चंचल वृत्ति विरामको नहीं प्राप्त हुई वहांतक अत-द्रूप बुद्धि परमेश्वरका दर्शन नहीं कर सकती। परम पुरुषके दर्शनके लिये संसारी जीवको धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, औच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध इन धर्मके अंगोंका सेवन करना आवश्यक है। इन कर्मोंके द्वारा चित्तशुद्धि करनी, फिर कर्मजित् धनना तथा अन्तमें समता, विचार, साधुसमागम, मनोनाश, निर्वासनाका बहुत अच्छी रीतिसे अभ्यास कर, भोगेच्छाको त्याग कर, हृदयग्रन्थि को भेदना चाहिये। हृदयाश्रित कामनासे संपूर्ण मुक्त होनेवाले ही परम रूपके दर्शनके अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करनेके पूर्व जीवको चाहे जैसी जानवान् स्थितिमें भी कर्म करना ही योग्य हैं। जनक, याज्ञवल्क्य, श्रीराम, वसिष्ठ, श्रीकृष्ण ज्ञानी थे, शुद्ध थे, भेदरहित थे, फिर भी संसारमें रह कर कर्म करते थे। उन्होंने धर्म और कर्मका कभी लोप नहीं किया। श्रीपरमात्माने अपने सखासे भी कहा है:-

कर्मण्येवाहि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥

‘जनक जैसे विदेह मुक्तने भी कर्मसे ही सिद्धि - मोक्षको पाया है तो हमारे समान अल्प जीवको तो कर्मकी क्षणभर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।’

इस प्रकार गुरुने कर्मसे भ्रष्ट हुए शिष्यको अनेक प्रकारसे उपदेश दिया। पर उसके हृदयमें कुछ भी उत्तेजन नहीं हुई। गुरुके सम्यक् बोधका उसने उलटा ही अर्थ किया। उसकी अहंकारवृत्ति विशेष प्रदीप्त होने लगी। वह विचार करने लगा कि ‘गुरुजी मरते दमत्तक कर्मकूटमें पड़े रहेंगे और मुझे भी वे वैसा ही बोध करते हैं। क्यों न करें? वे जानते हैं कि मैं कर्म छोड़ दूंगा तो मेरे समान बिना पैसेका चाकर कहां मिलेगा? आगे ही गुरुजी भी पफे पंडित हैं और इसीसे कर्मकी झंझटमें पड़े रहनेका मुझे उपदेश किया करते हैं।’ हे सुविचार! उपदेश करनेपर भी जिन मनुष्योंपर उपदेशका असर नहीं होता ऐसे नरपशु मिट्टीके मट्टले इन बाधाजीकी तरह ही हैं। इनको बोध करो वा न करो, दोनों समान ही हैं। उस शिष्यको

कर्मकी कड़ाकूटपर नित्य २ अभाव बढ़ता गया, धर्मकी शर्म नष्ट होगयी। 'गुरु कौन और शिष्य कौन,' पाप क्या और पुण्य क्या, भजन क्या और भक्ति कैसी, जीव भी जुदा नहीं और शिवभी जुदा नहीं,' ऐसा दिनप्रतिदिन निश्चय करता गया। धीरे-२ धर्मकी मर्यादा चूकता गया और उसका अद्यः-पतन होने लगा। 'सोऽहम्'के मार्गकी अज्ञानता होनेपर 'सोहम्' बन बैठा। नये २ बीज उसके मनमें उत्पन्न होने लगे। 'गुरुजी हैं तो ठीक पर बड़े कड़ाकूटी कर्मकाण्डी हैं। जो कहीं थोड़ासा द्रव्य मिल जाय तो गुरुदक्षिणा देकर फिर कह दूँ कि अब आप चाहे जैसे कर्म किया करो,' ऐसे वह विचार करने लगा। वह प्रतिदिन अहंकारमें डूबता गया। वह मुंहसे 'सोऽहम्' कहता था, पर उसका हृदय विशुद्ध न था। उसने मनको वश नहीं किया था, नयी २ कामना करता रहता था। जो कामनावाला है वह जीव सदा देही ही है, क्योंकि जो देहको और आत्माको जुदा २ मानता है उसमें कामके बीजका मूल ही कहाँसे हो ? संसारबंधनेके नाशके लिये, परब्रह्मके उपासक जीवको कामको ही नहीं बल्कि सकल कामनाओंको भस्म करना चाहिये, मनको मारना चाहिये, चित्तको चपेटमें ले, दबा कर रखना चाहिये।

एक प्रसंगपर गुरुने उससे कहा — "हे शिष्य ! आगामी कल चातुर्मासकी पूर्णाहुति है। उस समय महात्मा लोग यहाँ पधारेंगे। उनका अर्चन पूजन करने के लिये फल फूलादिकोंकी आवश्यकता है। यहाँसे थोड़ी दूर-पर पर्वतकी तलहटीमें सुन्दर और मधुर फूल फल विपुल हैं, उनको तू ले आ। हम जहाँतक संसारकी मायाको भली भाँति जीतनेमें समर्थ हुए नहीं और निर्वासनिक भावको भी हमने पाया नहीं तबतक हमको धर्मपर प्रेम करके यह विधि चालू रखना चाहिये। इसमें प्रमाद करनेसे दोनों लोकोंके विगडनेका भय रहता है।"

महात्माके ये वचन सुनते ही शिष्यको अपार कष्ट हुआ और वह मनमें बड़बड़ाने लगा कि 'गुरुजीके कर्ममें तो अभी संघ्या, पूजा और गुरु-बन्धुका पूजन और अतिथिका सत्कार और संतोंका समागम और उनकी सेवा और पूजाकी बड़ी भारी कड़ाकूट लिपटी ही है। गुरुजी ऐसे उत्तम ज्ञानी होकर भी अभी बाह्योपचारमें फँसे ही रहते हैं यह आश्चर्य है।' ऐसा विचार होनेपर भी उसके मनमें कुछ गुरु प्रति भक्तिभाव होनेसे वह गुरुको प्रणाम कर फल फूलादि लेने चला। पर्वत बहुत दूर था, इससे चलते २ शिष्य थक गया, शरद ऋतुके तापके कारण पसीनेसे तरबतर हो गया और थक कर एक वृक्षके नीचे बैठके मनमें संकल्प विकल्प करने लगा कि मेरे पास

थोड़ा बहुत द्रव्यका साधन होता तो गुरुजी जो मंगाने उसे घर बैठे ही बैठे मँगवा देता, पर द्रव्यके न होनेसे आखिर मध्याह्नमें मरनेके लिये, निकलना पड़ा है. अरे! जगतमें द्रव्य ही श्रेष्ठ है. वह मिले तो सभी सेवा पूजा हो.'

ऐसे विचार ही विचारमें उस वृक्षके नीचेसे उठ कर आगे चलने लगा. चलते २ एक घने वनमें जा पहुँचा. उस वनके मध्यमें राम विनाका एक सुन्दर आराम (बाग) उसे दिखायी दिया. आसपास कोई मनुष्य दृष्टि न पड़नेसे उसने उस आरामके एक द्वारमें प्रवेश किया.

अधर्मकी पहली सीढ़ी - परद्रव्यहरण

चौमासा तुरन्त ही समाप्त हुआ था इस कारण वनवृक्ष और वन-लताएं नीली कुंजसी मालूम होती थीं. सुगंध मारते हुए सुन्दर पुष्प प्रत्येक झाड़पर गोभायमान थे. फल फूँजदिसे अनेक वृक्ष लच रहे थे. पक्षी चारों ओर कड़ोल कर रहे थे. ऐसे गोभायमान वगीचेमें धूमता २ वह ब्राह्मण मध्यस्थलमें जा पहुँचा. वहाँ युमावदार एक विशाल वेड़ीके बीचमें निकलती हुई ज्वाला उसे दिखलायी दी. उस वेड़ीके मध्यमण्डपमें एक उत्तम कुण्ड बना हुआ था. उस कुण्डके आसपास सुवर्णकी मुहरोंसे भरे हुए अनेक चक्र (मटके घड़े) उसने रखे देखे. जो अभी आत्मरत हुआ नहीं, मायासे मुक्त हुआ नहीं, जिसकी वासनाएं क्षीण नहीं हुई, जिसने कर्म करके उसमें दोष नहीं देखा, जिसको संसारपर विस्मृति हुआ नहीं और वैराग्य व्यापार नहीं, तो भी जिसने संन्यासीका मार्ग ग्रहण किया है, ऐसे उस ब्राह्मण भाईकी वृत्ति उन मुहरोंके देखते ही बदल गयी. वह मनमें विचार करने लगा कि 'जो इसमेंसे थोड़ासा धन ले जाया जा सके तो इससे गुरुजीके कर्मकाण्डका खटारा बहुत अच्छी रीतिसे पूर्ण करनेमें आवे. इन मुहरोंका कोई स्वामी मालूम नहीं होता और न कोई इसका रक्षक ही है. इससे इनके लेनेमें दोष क्या है? गुरु ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे भी ब्रह्म है, ब्रह्मकी सेवाके लिये ब्रह्म ब्रह्मको ग्रहण करे, इसमें न धर्म है, न पाप है, न पुण्य है; तो फिर ये मुहर लेनेमें क्या अडचन है? ब्रह्म ब्रह्मका भले ही स्पर्श करे. मुझे तो कुछ लेना देना नहीं. यदि मैं न लेऊ तो कोई तो लेगा ही, फिर मेरे लेनेमें क्या बाधा है? यह विचार कर अपने पासके एक ब्रह्ममें जिसनी ठाठ सका उतनी मुझे बांध कर चलनेकी तैयार हुआ.

पर यहाँ एक कौतुक हुआ. पहले जब वह बागमें आया था तब तो मार्ग सीधा और सरल था, परन्तु परद्रव्यका हरण करके जब जनिकों

तत्पर हुआ तब उसे कोई मार्ग दिखायी नहीं दिया। बहुत कुछ टेढ़ा बांका मटकता फिरा, पर उसे सीधा मार्ग नहीं मिला, इससे निराश हो वह फिर वेदीके पास आया और देखने लगा कि 'यहांसे आसपास कहीं कोई सीधा मार्ग दिखायी पड़े' यह विचार दूर दृष्टि करने लगा। इतनेमें इसी बागकी पूर्व दिशामें उसे एक मंदिर दिखायी दिया। इस मंदिरकी ओरसे मार्ग देखनेके लिये कांखमें वह मुहरोंकी पोटली दाबे हुए कोई देख न ले इस विचारसे डरता, कांपता, लुकता, छिपता, दबता चोरकी भांति भयभीत उस निवासस्थान (मकान) के पास आ पहुँचा। यह सात मंजिलेकी गगन स्पर्शी हवेली थी। इसके आसपास फिर कर देखा कि इसमें कोई मनुष्य है कि नहीं, पदरव (पैरोंकी आहट) भी देखा, द्वार पर कान भी लगाया कि किसीकी आवाज सुनायी देती है वा नहीं, परन्तु एक भी शब्द उसके सुननेमें नहीं आया। सर्वत्र सुनसान था। वह धीरे २ पैड़ियोंपर चढ़ा। उन पैड़ियोंसे मिला हुआ एक दीवानखाना था। इस दीवानखानेके बीचमें एक हिंडोला हिलता था। उसके ऊपर एक लावण्यमयी तरुणी स्त्री सोती सोती झूला झूल रही थी। उसे देखते ही ब्राह्मण भाई चौंककर पीछे सीढ़ी परसे उतरा। पर उसके पैरका शब्द सुन कर, किसी मनुष्यको आया हुआ जान वह स्त्री उठकर सीढ़ीके पास आयी तथा 'नीचे कौन उतग, ऊपर पधारो ! यह मंदिर अतिथियोंके सत्कार ही के लिये है' ऐसा आदरपूर्वक कहा; किंतु परद्रव्य हरण किया था इससे ब्राह्मण भाई तो उस स्त्रीका शब्द सुनते ही हक्का बक्का हो गया और उसके निमंत्रणसे बहुत ही घबड़ाया। फिर मनमें विचारने लगा कि 'यह द्रव्य पराया है इससे कुछ संकट तो न आवे?' क्षणभर ठहर कर मनमें सोचा कि 'हम तो वेदान्ती हैं, हमारे अपना और पराया कुछ नहीं, तो भी इस संसारके जालमें फँसे हुए मनुष्य 'मेरा मेरा' कह कर किसी जालमें फँसा दे तो यहां मेरा सहायक कौन ? यदि मैं भागूं और यह स्त्री चोर चोर कह कर चिल्लाने लगे तो मेरी पूरी फजीहत होगी। पर ऊपर जाकर इससे दो शब्द कहकर इसके मनको समझाके मैं चला जाऊंगा तो कुछ हरकत न होगी।'

ऐसा विचार करके द्रव्यकी पोटली बगलमें दाब ऊपर वस्त्र ओढ़कर ब्राह्मणभाई ऊपर आया। आते ही उस स्त्रीने प्रणाम करके कहा—'हे ब्रह्म-देव ! यहां आकर मुझे पवित्र कीजिये ! इस मंदिरको पवित्र कीजिये, मुझ जैसे क्षुद्र जीवोंके आप सर्वस्व हैं ! आपके पधारनेसे यह देह गेह सब पवित्र होगा। क्या यहां निर्जन देखकर आप पीछे लौटते थे ? हे ब्रह्मदेव ! यह

दासी आपकी सेवामें तत्पर है. उसको चाहे जो आज्ञा करो. वह आपकी इच्छा पूर्ण करेगी.'

अधर्मकी दूसरी सीढ़ी—परस्त्रीके साथ एकान्त

संसारको ब्यसार ज्ञान मोक्षका मार्ग प्राप्त करनेकी इच्छासे उसको त्याग कर वनमें बसे हुए ब्रह्मदेव—संन्यासी महाराजने अधिकार प्राप्त होनेके पूर्व मुखसे 'शिवोऽहम्' पद धारण करके मंगलाचरणमें ही कर्मको कड़ाकूट समझ गुरुवचनोंको भी खटाराग माना और परधनको हाथ लगाया. ऐसे जो उत्तरोत्तर धर्म कर्मसे भ्रष्ट होता गया वह उस स्त्रीके नखरे, हाव, भाव, ओढ़वाले मधुर वचनोंसे लुभा कर दीवानखानेमें दाखिल हुआ और एक सुन्दर आसनपर बैठा.

क्षणभरमें उस ब्राह्मणके आनेका कारण ज्ञान कर उस स्त्रीने कहा—
“हे ब्रह्मदेव ! आप कुछ भी चिन्ता मत करो. आपकी सेवासे मैं परम भाग्य-वती बनूंगी. अभी मेरा आदमी आवेगा उससे मैं उत्तम फल फूल मँगवा दूंगी, उनको लेकर आप त्रिदा हूजिये, पर अभी आप वही विराजिये, क्या जल्दी है ? आपको तो फल फल फूलोंकी जरूरत होगी, इससे आज ले जाओगे तो वे कुम्हला जायेंगे, बिगड़ जायेंगे.”

ब्राह्मणकी इच्छा तो जैसे घने बैसे गठडी ले चले जानेकी थी, परंतु उस स्त्रीका मोहक रूप, चित्तवेधक शब्द, संपूर्ण रीतिसे विनय देखकर वह मुग्ध ही हो गया तथा विकारी दृष्टिसे स्त्रीके सामने देखने लगा. इस समय वह स्त्री एक पंखा ले अमित हुए ब्राह्मण पर दूरसे पवन हाक रही थी. अभी ब्राह्मण ठीक भ्रष्ट नहीं हुआ था, इससे उसके मनमें विचार हुआ कि 'एकान्त हो और सुन्दर स्त्री हो व कुरूप हो तो भी अधिक समयतक उसके पास बैठना ठीक नहीं, ऐसी गुरुजीकी आज्ञा है. इससे मैं उठ जाऊँ तो ठीक.' पर उस स्त्रीके हाव भाव देखकर और नूपुरकी झनकार सुन कर वह उठ नहीं सका. सद्बुद्धि उठनेकी आज्ञा करने लगी, उसी समय अस-द्बुद्धि रोकने लगी कि 'क्या थोड़ी देर बैठनेसे भ्रष्ट हो जायगा.' ऐसा मनमें संकल्प विकल्प हो रहा था. प्रतिक्षण असद्बुद्धिका जोर बढ़ने लगा, क्योंकि उसको ध्यान मिल गया था. उसने मनमें कहा कि 'यह कुछ एकान्त नहीं, इसका मनुष्य अभी आ पहुँचेगा—उतनी देरतक बैठनेमें तो कुछ भी अड़चन नहीं. एकान्तमें बैठनेसे कोई भारी पाप नहीं होता, एक दिन उ-बास किया, बस प्रायश्चित्त !'

मन्द मन्द मधुर २ पवन आता है, खनखनाहट करते हुए कंकणवाले हाथसे स्त्री पंखा हीला रही है, ब्राह्मण भाई उसके मुखचन्द्रको देख रहा है, क्षण २ में उसकी साड़ीका अंचल उठनेसे नाभि तथा उसके दूसरे शरीरके भागोंपर ब्राह्मणभाईकी दृष्टि पड़ती है. वह स्त्री ब्राह्मणकी दृष्टि पड़ते ही मिथ्या लज्जा दर्शाती है, पर उसकी भ्रुकुटिकी कमानमेंसे सर सर करते हुए भ्रुकुटिबाण (कामबाण) छूटते हैं. उससे ब्राह्मण मोहवश होकर भान भूलता जाता है और धीरे धीरे इन्द्रियोंके अधीन होता जाता है. गुरु और शास्त्रके वचन भूलता जाता है, ऐसे धर्म अधर्मका ज्ञान नाश होनेपर मनमें विचार करता है कि परमात्माके रचे हुए सब पदार्थ भोगने-हीके लीये हैं. इनके भोगनेसे न पाप है और न पुण्य है. आत्मा तो निर्लेप है. इन्द्रियां अपने अपने विषयोंमें प्रवर्तें उसमें आत्माको क्या लेना देना! जो आत्मनिष्ठ है उसकी पाप पुण्य कुछ बाधा नहीं करता और आत्माका सुखभोगोंके साथ कुछ भी लेना देना नहीं भले ही इन्द्रियां इन्द्रियोंका सुख भोग भोगें.

ऐसा विचार होते ही आसुरी असदबुद्धिका सब जोर रग रगमें व्याप्त होगया. ब्राह्मण भाई तो एकदम गुरुवचनोंकी भूल कर खड़ा हो गया और उस स्त्रीका हाथ पकड़ कर बोला —

“आप यह अम किस लिये उठाती हो? इस हिंडोलेपर बैठो.”

उस स्त्रीने हां हां करते हुए हाथ छुड़ानेका सहज प्रयत्न किया और बोली — “यह क्या? आप तो पूर्ण ज्ञानी है, सो परस्त्रीका स्पर्श कैसे किया? आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपकी पूजा अर्चा करनेको पात्र हूं. मुझे आपका सत्कार करना चाहिये. पर आप अधर्मका मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? आपको तो मुझे धर्मका उपदेश करना चाहिये पर आप अधर्मकी सांड़ीपर चढ़ते हैं, यह आपको योग्य नहीं. परस्त्री व परधनके लिये आप जैसे तपस्वी मुनि महात्माको मोह हुआ अब हम जैसे अल्प प्राणीकी तो गति ही क्या? धर्म-शास्त्रका वचन है कि स्त्री मात्र ही नरकमें डालनेवाली है, तिसपर भी मैं सर्व जनकी धिक्कारपात्र वेश्या हूं, फिर शूद्र जातिकी हूं, फिर रजस्वला हूं, उसका स्पर्श करना यह तो नरकमें पड़नेकी पहली सीढ़ी है! महाराज! आप मेरा हाथ छोड़ो और स्वधर्ममें स्थित हो विवेकसे बतों! जो मैं रजस्वला न होती तो आपका अभी पूजन करके बिदा कर देती. अब तो आप अपवित्र हुए हो इस लिये स्नान करके शुद्ध हूजिये! इतनेमें मेरा मनुष्य आवेगा

वह आपका आगत स्वागत करेगा. आपका जो मेरे लिए मोह हुआ है उसके लिये मनमेसे कुबुद्धि निकाल अपने धर्मका यथार्थ पालन करो.”

उस स्त्रीके ऐसे बोधक वचन सुननेपर भी जिसके हृदयमेंसे विषय-वासना नष्ट नहीं हुई थी और जो इन्द्रियोंका दास था, जिसने पूर्व परका विचार किये बिना कर्मका त्याग किया है, उसके हृदयकी विषयवासना जैसीकी वैसी ही प्रबल रही. विषयोंका बल जिसकी रगरगमें व्याप गया है, जिसकी इन्द्रियां अत्यन्त बलवान् हैं, जिनकी कामनारूपी धोड़ी उन्मत्तदासे क्षणक्षण दौड़ती रहती है, ऐसे ब्राह्मण भाईके हृदयमें मोहने ऐसा दृढ निवास किया था कि वह विषयजालमें भली भांति फँस गया. जिस चित्तको अर्ध विवेक प्राप्त हुआ है और जिसने अमरपदका सगल मार्ग देखा भी नहीं उसको विषयासक्तिका त्याग करते बहुत २ परिताप होता है, थोड़े समय तक तो वह विषयसे दूर रहता है और दूर रहनेका प्रयत्न करता है सही पर भोग्य वस्तु प्राप्त होते ही, उनका साथ होते ही उसकी मृतवत् मालूम होती हुई वासना इतने जोरसे उछल कर बाहर निकल पड़ती है, कि उसका विवेक, विचार, ज्ञान जैसे पवनके सपाटेमें आककी रुई उड़ कर देखते देखते अदृश्य हो जाती है वैसी ही अर्ध ज्ञानीकी स्थिति हो जाती है. इस लोकके जीवको दुःखरूप संग है. संगसे कामेच्छा होती है और काम जीवकी सब सद्बुद्धिका नाश करता है. इस ब्रह्मबंधुकी भी इस समय यही दशा होगयी थी.

उस स्त्रीके धर्मवाले वचन सुननेपर जैसे गर्म लोहेपर जलकी बूंद क्षणभर भी नहीं ठहर सकती वैसे ही उस ब्राह्मणकी देवी बुद्धि क्षणभरभी नहीं ठहर सकी. मूढ़ हुए मनुष्यकी तरह जो स्त्री उसके चरणकमलसेवनमें तत्पर थी उसी स्त्रीके पैरों पकड़कर अति दीनवाणीसे वह ब्राह्मण बोला — “हे देवी, हे सुंदरी ! हे मोहिनी ! इस जलते चलते जीवको अपने अंगसंगका सुख देकर शान्त करो ! मैं तुम्हारा बिना मोलका लिया दास हूँ जो तुम मेरा अनादर करोगी तो तुम जिनको अतिथि मानती हो, फिर ब्राह्मण और तपस्वी, उसके प्राण क्षणमें चले जायेंगे. तुमको ब्रह्महत्या होगी, और महापातक लगेगा ! तुम मेरे प्राणकी रक्षा करो !”

ब्राह्मणकी नीतिरहित वाणी सुन कर वह वेश्या जो छत्रवेपसे ब्राह्मणको छलनेके लिये तत्काल कटिबद्ध हो रही थी, उसने भी कामाधीन हो जाना जतलाया. “ब्रह्महत्या, यह महापातक है ! पर हे ब्रह्मदेव ! परस्त्री-गमन उससे भी भारी पाप है ऐसा शास्त्र कहता है.” यह कटाक्ष किया.

तब ब्राह्मण भाई बोला — “ ये तो शास्त्रके गपोडे है.”

उस छद्मा (छल्लिनी)ने कहा — “ तब ब्रह्महत्याका पातक भी शास्त्रका गपोडा ही है! पर होगा, इस शास्त्र बास्त्रका हमारे क्या काम है? अतिथिका सत्कार करना यह हमारा धर्म है.” ऐसा कह कर हँसते हुए मुखसे उस ब्राह्मणका हाथ पकड़ कर अपने साथ हिंडोले पर बैठा। दोनों जने एक दूसरेके गलेमें बाँह डालकर बैठे तथा जिस मुखसे श्रीभगवानका चरणामृतपान करता था उस मुखसे शूद्र जातिकी वेश्या तथा रजस्वलाके अधरामृतका पान वह करने लगा।

अन्योन्य एक दूसरेके अंगपर हाथ रखकर बैठे हैं। ब्राह्मण आतुर होगया है, उसे लेशमात्र भी धर्म अधर्मका विचार नहीं रह्य, उस मृगानयनीके केशकलापको पकड़ कर अपनी ओर लानेका प्रयत्न करता है तथा हक्का बक्का बन पशुवत् क्रीड़ा कर रहा है। यह देख कर वेश्या बोली “महाराज! आप कुछ तो विवेक रखिये, तपस्वियोंका यह धर्म नहीं, यह तो क्षुद्र प्राणियोंकी रीति है.”

वनवासी ब्राह्मणने कहा — “ हे सुन्दरी! इस जलते हुएको जलाओ मत तथा मरते हुएको मारो मत, मैं तो आपका दास हूँ. इस मरते हुए जीवको अपने अधरामृतका पान करा कर अमर करो! आप जो जो आज्ञा करोगी उसके पालनेको यह दास तत्पर है.”

वह स्त्री बोली — “ महाराज! धीर धरो! रतिविलासरमण करनेमें उसस्त्री सब सामग्री पास न हो तो आनंद ही नहीं मिलता. इस समय जो एक मद्यका प्याला पी लिया जाय तो फिर पीछे रंग जमे! ”

अधर्मकी तीसरी सीढ़ी—मद्य मांसका सेवन

तुरन्त ही उस स्त्रीने उस ब्राह्मणको सुवर्णका प्याला देकर कहा — “ हे ब्रह्मदेव! जो आपकी इच्छा हो तो इस पासकी दुकानपर पधारो. उस आदमीसे मेरा नाम लेना, वह उत्तम मद्य देगा, उसे ले आइये. दुकान कुछ बहुत दूर नहीं! पूर्व दिशामें सीधे चले जाओ, कोने परही दुकान है. ”

ब्राह्मण प्रथम तो शंकामें पडा पर फिर विचार किया कि, ‘मद्य लानेमें क्या हरकत है! चलो ले आओ. हाथ अपवित्र होंगे तो दो बार मिट्टीसे धो डालेंगे,’ ऐसा विचार करता वह कलालकी दुकानकी ओर चला लगभग एक कोस चला तब दुकान पर पहुँचा.

वहाँ एक नयी ही लीला थी. एक स्याह कोयले जैसा भयानक मनुष्य दुकानपर बैठा था. उसके मुख और नाकमेंसे लार और बलाम

गिरता रहता था. उसके पास जो ब्राह्मण भाई पधारे तो वह आखे फाड़ फाड़ कर दस पांच मिनट तो ब्राह्मण देवताकी ओर टकर २. देखता ही रहा. फिर कहा—“अरे ओ हरासखोर! पूरे लुच्चे! यहां किस लिये आया है? यहां कोई ब्रह्मशाला अथवा वेदशाला नहीं कि जहां तू पढ़ने आया हो! यह तो मद्यकी दुकान है. वह पीना चाहे तो इस पात्रमेसे जितनी चाहे पीले और ओंकार पढ़!”

ब्राह्मणने विवेकसे उस अनार्यसे कहा—“अरे भाई! हमारी स्वामिनीको उत्तम मद्य चाहिये सो देदो!”

उस अनार्य पुरुषने कहा—“जितने सुवर्णसे पात्र भर जाय उतना दे दे तब यह पात्र उत्तम मद्यसे भर दिया जावेगा.”

ब्राह्मणने विचार किया कि—“यह तो दुःख आ पड़ा, चोरी करके लाया हुआ यह धन भी नष्ट हो जायगा, ऐसा मालूम होता है. पर चिंता नहीं, बेदी पर पुष्कल धन है, उसमेंसे फिर ले लूंगा तो कौन पूछनेवाला है; वहां धनका क्या टोटा है! वहां तो उसके चरुके चरु (घडे) भरे पड़े हैं!” फिर अपनी पोटली छोड़ कर उस अनार्य पुरुषको उसकी इच्छानुसार धन दिया और उत्तम मद्य ले उस नवयौवनाके समीप थोड़ी ही देरमे हाजिर हो गया.

ब्राह्मणको दम भरमे आता देख वह बोली—“हे महाराज! आपको बड़ा श्रम हुआ. इस दासीकी सेवाके लिये जो आपको श्रम पड़ता है उसे आप क्षमा करेंगे.” ऐसा कह प्रेमसे उसका थरथराता हाथ पकड़, पास बैठाल, मद्यका कटोरा पकड़, पास ही चौकीपर रख मानो कोई दूसरी याद आ गयी हो वैसे ओष्ठपर उंगली रख वह खड़ी रही.

यह देख “अहं ब्रह्मास्मि” भाईने पूछा—“क्यों क्या विचार करती हो?”

वह स्त्री बोली—“अकेले मद्यसे ही पूरी मौज आनेकी नहीं साथ ही मांसके लिये क्या करना चाहिये इस विचारमें मैं पड़ गयी हूं. क्या आप कृपा करेंगे?”

ब्राह्मण भाई फिर विचारमे पड़ गया कि ‘मद्य लाया तो मांस सिर पड़ा’

उसे विचारमें पड़ा देख वह स्त्री झुकुटिवाण चलाती हुई ऐसे नखरेसे बोली कि—ब्राह्मण भाई तो गिथिल ही बन गये. वह बोली—“प्रिय

प्राणनाथ ! आपको क्या शंका होती है ? आप कहो ! आप कैसे विचारमें पड़ गये हैं ! जो आपको शंका होती हो तो आप न जायें, इसके बिना मैं चलाऊंगी. आप यत्किंचित् भी मेरे लिये चिन्ता या खेद न करें. नहीं नहीं, बैठो, मेरे प्राणके समान हो, आपसे इस कार्यके लिये कहनेमें मुझे बड़ा खेद होता है. ”

ब्राह्मण बोला — “ नहीं, यह तो कुछ नहीं, पर मांस बेचनेवालेकी दूकान कहां है, इसकी मुझे खबर नहीं, इस विचारमें पड़ गया हूं, आपका सर्व मनोरथ पूर्ण करनेके लिये इस दासको कुछ भी मिहनत मालूम न पड़ेगी. मैं आपकी सेवामें सदा तत्पर हूं, ”

वह चंद्रवदनी बोली — “ महाराज ! आप जहांसे मद्य लाये हैं उसके पास ही मांसवालेकी दूकान है. जो मेरा मनुष्य मौजूद होता तो तकलीफ न देती, पर क्या करूं ? चाकर तो चाकर, गया है तबसे पीछे मुआ ही नहीं. पर मांसकी दूकानपरसे तैयार किया हुआ मांस ले आनेमें आपको कुछ भी मिहनत नहीं पड़ेगी, मेरा नाम लोगे तो उत्तम मांस मिलेगा. ”

तुरन्त ही ब्राह्मण भाई मांस लेने चला. कामातुर हुए ब्राह्मणको आसपासका कुछ भी भान नहीं रहा. उसको यह विचार नहीं हुआ कि ‘जब मैं आया था तब मुझे कोई गांव या मनुष्य नहीं मिला था, पर अब तो यहां-जुदी ही लीला दिखायी देती है इसका कारण क्या ?’ कामान्ध मनुष्यको दो पहर दिन भी अर्द्ध रात्रि मालूम होती है. पहले पाये हुए धनसे चाण्डालकी दूकानसे वह ब्राह्मण मांस भी ले आया. जिस अधर्मके मार्गपर पहला पग रक्खा था, कर्मका त्याग किया था और ब्रह्म वन परद्रव्य ले, पाप बटोरा था, वह द्रव्य अब पूरा हो गया.

अधर्मकी चौथी सीढ़ी — पशुहत्या

मांस बेचनेवालेकी दूकानमें दो चार खल पुरुष बैठे थे. उन्होंने इस ब्राह्मणके पाससे बँधा हुआ धन ले लिया, इतना ही नहीं, किंतु मांस बेचनेवालेने जतलाया कि यदि उत्तम और ताजा मांस तुझे चाहिये तो पासके बाड़ेमें जो मृग, खरगोश, बकरे बँधे हैं उनमेंसे एकको मार कर मांस ले आ, तो मैं तुझे स्वादिष्ट पका दूंगा. जिस बाईके वास्ते तू लेने आया है वह तो बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट मांस खानेवाली है. वहां साधारण मांस काम नहीं देगा. मेरे पास जो मांस है वह बासी है. उसे ले जायगा तो तेरी बाई अप्रसन्न होगी. ले यह खट्टा और जा बाड़ेमें. ऐसे कह कर

एक धारदार खड़्ग हाथमें देकर ब्रह्मदेवको पशुओंके वाड़ेकी ओर भेजा। कामांध हुआ वह ब्राह्मण इस महापापके करनेमें पहले तो थरथराया, उसे यह भी लगा कि यहांसे भाग कर छुट्टे, पर उसी समय उसके सामने उस मोहिनी अबलाकी मूर्ति, सबला अथवा खरी वला खड़ी हो गयी। उसके नेत्रकटाक्ष और उसके लावण्यका स्मरण हुआ कि वह अपने सद्धिचारको भूल गया, भानको भूल गया, धर्मको चूक गया। सुन्दर स्त्री, पुष्कल धन उसकी दृष्टिके समीप नाचने लगा। आँखें मूढ़ कर उसने चाण्डाल कर्म शुरू किया और एक उत्तम पशुको मार कर उसका चमड़ा उतार लिया तथा जिस हाथमें भगवत्पूजनकी सामग्री रखता था उस हाथमें मरे पशुको ले — कराल कालके समान विकराल वन कर मांस बेचनेवालेकी दुकान पर खड़ा हो गया। उत्तम युक्तिसे मांस बेचनेवालेने उसको मांस पका कर उसका पात्र भर दिया उसे लेकर ब्रह्मरूप ब्राह्मण मानो उसके मुख पर कारिख लगा दी हो ऐसा मेष घर पसीनेसे तर उस वेश्याके समीप आ खड़ा हुआ।

महाघार पातक करने पर उसके मनमें आमोद प्रमोद होता था। उस स्त्रीको देखतेही वेद — गुरु — वचन तो पलायन कर गये थे। धर्मका भय जाता रहा था। वह मानता था कि 'मेरे इस कृत्यसे वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न होगी तथा उसके ऊपर मेरा अविच्छिन्न प्रेम है ऐसा वह मानेगी।' ब्राह्मण भाईके धानकी वाट देखती वह शूद्रा स्त्री पालने पर झूलती थी, कि सीढ़ी पर चढ़ते ब्राह्मणके पैरोंकी आहट सुन कर उस कुटिल कामिनीने ढोंग रचा। वह स्वयं बोलती हो वैसें बोलने लगी — 'अरेरे ! मुझ पापिनीने इस महात्मा पुरुषके लिये ऐसा अधम काम क्यों सौंपा ? मुझसा निर्दयी कौन होगा ? वह कहीं चला तो न गया हो ? मेरा तिरस्कार तो न किया हो ?' ऐसे ढोंगमें उसकी छाती परका हार खिसक गया, वेणीकी लट झूट कर उसके कपोलपर लटक पड़ी, नाजुक गोरे गाल पर आंसुके बिन्दु बहनेके चिह्न हो गये और वह कठपुतलीकी तरह बैठ रही।

ऐसी उसकी माधुरी मूर्ति देख, ब्राह्मण भाई उसके मोहजालमें बिलकुल फँस गया। अन्तमें वह स्त्री बोली — "हे प्राणनाथ ! आप कहां गये थे ?"

तब वह ब्राह्मण घबड़ाता हुआ उस सुन्दरीके पास जाकर बोला — "हे सुन्दरी ! घबड़ाओ मत, यह तेरा दास तेरी सेवामें तैयार खड़ा है !"

उसे अचानक देखते ही वह स्त्री एकदम सुगंध भावसे शरमाली गयी और ऐसा ढोंग किया।

ब्राह्मणने मांसका पात्र उसे सौंपा. उसे एक ऊंची चौकीपर रख कर वह नवयौवना ब्राह्मणके चरण दाबने बैठ गयी और बोली कि — “आपको बहुत परिश्रम हुआ! आप पृथ्वीपादको बड़ा कष्ट हुआ !”

ब्राह्मणने पैरपरसे हाथ अलग कर कहा — “प्रिये ! तुम अपने कौमल हाथोंको कष्ट मत दो ! आपके सेवा करनेसे मुझे बड़ा कष्ट होता है !” ऐसे कह कर पास बैठे हुए उसके अधरो पान करनेका प्रयत्न किया.

तब तो नवयौवना मद्यका प्याला लाकर ब्रह्मदेवका उद्देश करके बोली — “आप थोड़ा प्राशन करके अपनी प्रसादी मुझे दीजिये. ऋषि मुनि भी तो सोमवल्लीका रस पान करते थे. इसमें क्या दोष ?”

ब्राह्मणने कहा — “पर शास्त्रमें मधुपान करनेका बड़ा दोष कहा है, मुझ जैसे महात्मा पुरुषोंको तो यह सदा ही वर्जित है !”

“अहो ब्रह्मदेव !” वह स्त्री बोली — “गुरुके कार्यको न करना, पराया द्रव्य उसके स्वामीकी आज्ञा बिना लेना, परायी स्त्रीके साथ एकान्तमें बैठना, उसपर कुदृष्टि करना, उसके मुंहसे मुंह लगाना, मधु बिना शर्मके ले आना, पशुवध करके मांस लाना, ये सब तो शास्त्रवचन होंगे ! अरेरे ! शास्त्र तो ब्राह्मणोंके बनाये हुए हैं और गम्पोंसे भरे हैं, उन्हें चूल्हेमें डालो और इस मद्यका मजा देखो !”

ब्राह्मण लज्जित होगया और नीचा मुख करके बोला — “तो पहले तुम पीयो, मैं तुम्हारी प्रसादी लूंगा.”

वह स्त्री बोली — “यह तो महापातक हो ! आप ब्रह्मदेव हमारे अतिथि हैं, इस लिये आपका उच्छिष्ट हमको पान करना चाहिये. इसीमें मुझे इंद्र-लोककी प्राप्ति होगी.”

ऐसा कितनी ही देरतक बातचीतमें समय गया फिर जिस मुखसे भगवानके गुणानुवाद गाता था, भगवानका चरणामृत पान करता था, उस मुखसे शूद्र जातिकी वेश्याके मुखसे उच्छिष्ट हुए मद्यका प्राशन किया और फिर भूने हुए मांसका भोजन किया.

ब्रह्मदेवने ज्यों ही वेश्या स्त्रीके उच्छिष्ट मद्यके दो घूंट पिये और मांसका एक कौर खाया कि वह स्त्री बोली — “अरेरे ! इसमें तो कुछ मजा नहीं. रसके साथ जैसे ढोकळां (गुजराती स्वादिष्ट भोजन) बिना लहजत नहीं आती वैसे ही इस मधुके साथ भजिया (पकौडी) बिना मजा नहीं आता.”

ब्राह्मण बोला — “आपकी आज्ञा हो तो वह भी हाजिर करूं. पहलेसे कहा होता तो मार्गमें बहुत पकौड़ियां मिलती थी, उन्हें लेते आता !”

वह कुटिल स्त्री बोली — “उन पकौड़ियोंको क्या करें ? जो सच्चा मजा लेना हो तो थोड़ीसी ताजी मछली पकड़ लावो. यह पास ही छोटासा गढ़ा है, उसमेंसे लानेमें कुछ देर न लगेगी.”

मध्य पीनेसे भ्रष्टबुद्धि हुआ वह ब्राह्मण उस स्त्रीके दिये हुए एक जालको लेकर धीवर (मच्छीमार) का आचरण करनेको तत्पर हुआ और निर्विलम्ब गढ़ेमेंसे ताजी मछलियोंका वर्तन भर लाया.

जो जीव धर्मकी एक सीढ़ी भी चृकता है उसे उत्तरोत्तर और सीढ़ियां चूकनेमें भी संकोच नहीं होता.* सब कुकर्मोंकी जड़ स्त्रीका संग है. धर्मसे भ्रष्ट करनेवाला स्त्रीका संग है. ज्ञानका नाश करनेवाला स्त्रीसंग है. ऐसी वह सबला है, तो भी उसे मूर्ख मनुष्य अवला ही गिनते हैं. स्त्रीका संगप्रसंग — सभागम आनन्दरूपी मृगको जलानेवाला दावानल है, ब्रह्मचर्य-रूपी वृक्षका उन्मूलन करनेमें मदमस्त हाथी है, ज्ञानरूपी दीपकको वृक्षानेमें प्रलय कालका महावायु है. स्त्रीके संगसे अजामिल जैसा ब्राह्मण घोर पातकमें पड़ा था, स्त्रीके संगसे ही ऋष्यशृंग भ्रष्ट हुआ था, स्त्रीके संगसे स्वर्गके अधिपति इन्द्रके जरीरमें सहस्र छिद्र हुए थे. स्त्रीके संगसे हजारों ऋषि मुनि भ्रष्ट हुए हैं. ऐसा स्त्रीका संग रखनेवाला नरकका ही अधिकारी होता है.†

अधर्मकी पांचवीं सीढ़ी — परस्त्रीगमन

फिर एक पलंगपर वह स्त्री तथा ब्राह्मण भाई बैठे, आपसमें मुंह मिलाते जाते हैं और मधुपान करते जाते हैं. बीच २ छोंकी बघारी हुई मछलीका स्वाद लेते जाते हैं तथा साथ ही मांसका भी भोजन करते जाते हैं. इस पापको देखते २ सूर्य देवता भी अस्ताचलकी आड़में हो गये. थोड़ी देरमें दोनों खान पानसे निवृत्त हुए. संव्यासमय हुआ और यहां भी धर्म

* विवेकप्रधाना भवति विनिपात-शतमुखः । भर्तुर्हरि

† स्वधर्ममें वर्तनेवाला जो पुरुष शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह कर अपना गृहस्थ-धर्मी संसार भोगता है उसके लिये यह वचन नहीं, बल्कि परस्त्रीगामी पुरुषके लिये है. स्वस्त्रीसंगसे धर्मविधियुक्त संसार भोगनेवाला पापी नहीं होता बल्कि ब्रह्मचारी गिना जाता है. धर्मका त्याग न कर भोगा हुआ संसार भी आत्मोन्नतिमें साधक ही है — ‘वलं बल-वतां चाहं कामरगविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ !’ ॥ गीता ७।११

कर्मका सूर्य अस्त होगया। ब्राह्मण तथा वह स्त्री एक शय्यापर पौढ गये। जैसे ब्रह्मदेवके हृदयमें अंधकार व्याप गया था वैसे ही चौतरफ भी अंधकार व्याप गया। गुरु गुरुके स्थान पर रहे, ज्ञान ज्ञानके स्थान पर रहा और धर्माधर्मके विवेकसे रहित हुआ ब्राह्मण मदमत्त होकर विषयरूपी नरकमें गोते खाने लगा। 'आकाशमें उड़ते हुए पक्षीकी चाल तथा जलमें रहते हुए जलचरकी चाल तथा मनुष्यके भाग्यकी गति जानी नहीं जाती।' वैसे ही मंदमतिकी गति भी नहीं जानी जा सकती। जैसे आंख शब्दको नहीं सुन सकती क्योंकि उसका समान स्वभाव नहीं, वैसे ही विषयीं मन धर्माधर्मको, कार्याकार्यको तथा पाप पुण्यको नहीं देख सकता, क्योंकि दोनोंका समान स्वभाव नहीं। विषयमें लुब्ध हुए मनकी स्थिति विषयका त्याग करनेमें हमेशा निर्बल रहती है।

निर्बल मनका वह ब्राह्मण धर्मकी प्रथम सीढ़ी चूकनेसे उत्तरोत्तर पतितपनेको पाता गया। उसको कार्याकार्यका कुछ भी भान नहीं रहा, संध्याकालका संध्यावंदनादिक तथा होमादिक धर्म कर्म छोड़ कर वह पैशाचिक कर्म करने लगा। रतिक्रीड़ाके अन्तमें वह ब्राह्मण उस कामिनीके हृदयसे लिपट कर लेट गया था और मद्यके नश्वेमें आंख बांध बांध बकता था ! आसपास खिले हुए बगीचेकी मंद २ शीतल लहरमें दोनों ऐसी गाढ निद्रामें सोये थे कि आधी रात तक दोमेंसे एक भी नहीं जागा तथा जागृत हुए पीछे भी आत्मज्ञानके मार्गके द्वारपर चढ़े हुए तपस्वी ब्राह्मणको अपने कुकर्मका क्षणभर भी पश्चात्ताप नहीं हुआ, न लज्जासे मस्तक नीचा हुआ। भूढ़ मदोन्मत्त हाथीकी भांति उसकी कामेच्छा शान्त होनेके बदले विशेष प्रदीप्त हुई। इसने कामवश हो जो पशुकीड़ा की थी उसके लिये इतना ही कहना काफी है, कि वह नरपशु बन गया था। जो धर्मको तथा परमेश्वरकी महिमाको नहीं जानते, अविद्या, विषय और मायाकी फासीसे बंधे हुए हैं, उनके हृदयकी आसुरी संपत्तिकी दृढ़ गांठ जैसे तैसे ज्ञानशस्त्रसे नहीं कट सकती। जो अपने मनमें अहंकारसे ऐसा मानता है कि 'अहं ब्रह्मास्मि', 'मैं ब्रह्म हूं', 'मुझे कुछ कर्तव्य नहीं', 'कुछ भोक्तव्य नहीं', 'मैं तो परम गतिको प्राप्त हूं', ऐसे जीवकी वासनाका बल शिथिल नहीं हुआ हो तबतक उसका श्रवण, तपश्चरण और साधन निरर्थक ही है। भोगेच्छाके तृष्णावान् जीवको मलिन जलपान करनेकी कामनासे रोकनेके लिये ब्रह्मा भी समर्थ नहीं तो फिर दूसरा कौन समर्थ हो ? जीव आप ही जो भाग्यशाली और कृतार्थ होता है तो ही जीव, नित्य अनित्य, सत् असत्, धर्म अधर्म, पापपुण्यका

स्वरूप समझ कर, अपने बलसे मलिन, पापमय, दुःखमय, क्लेशमय जिसमें स्वरूप कुछ भी नहीं ऐसे संसारसे तर सकता है। जैसे अनेक शत्रुओंसे धिरा राजा अपने ही बलसे शत्रुओंका संहार कर सब पृथ्वी जीत कर भाग्यशाली होता है, वैसे ही काम, क्रोध, मोह, मदादि शत्रुओंसे धिरे जीवराजका अज्ञानांधकार नाश होनेमें उसका अपना ही पुरुषार्थ सहायता करे तो वह ज्ञानप्रदेश और परमेशप्रदेशके राजा होनेका भाग्यशाली बनता है। ऐसे पुरुषार्थ बिना कोई भी जीव विषयवासनारूप कैदखानेमेंसे मुक्त हो नहीं सकता। किसीके ऊपर कर्ज हो तो उसमेंसे पुत्रादिक लुड़ा देते हैं, मजदूरके सिरपर बोझा रक्खा हो तो उसका बोझा उतरवानेसे कुछ आराम मिल सकता है, परन्तु भूख अथवा रोगका दुःख कोई भी नहीं टाल सकता। भूख लगे तो आप ही भोजन करनेसे भूख टलती है। रोगी आप ही औषध खाए तथा पथ्यसे रहे तो रोगसे मुक्त होता है। वैसा ही विषय-वासनासे मुक्ति मिलनेका साधन, अपने सत्कर्म, धर्ममें अविवल अद्वा, अच्युत प्रभुपर परम आसक्तिरूप पुरुषार्थ ही है। वह पदार्थमात्र परसे प्रीति हटा कर वैराग्य उत्पन्न करता है।

प्रभात हुआ। पशुपक्षी भी कलरव करने लगे। जो ब्राह्मण प्रातःकालमें सूर्योदयसे पूर्व उठकर नित्यके आह्निक करनेमें प्रवृत्त होकर गुरुके चरणोंकी सेवामें तत्पर रहता था, गुरुके आश्रमको झाड़ूझूड़ कर साफ करता था, वह आज सूर्यनारायणके आकाशमें पूर्ण प्रकाशमान होने पर भी जागृत नहीं हुआ। पापके पुतले वे दोनों (ब्राह्मण और वेश्या) हृदयसे हृदय भिड़ाकर पड़े हुए थे। जैसे अंधकारमें ठोकर खाता हुआ पुरुष असावधानीसे गिर कर सूँझित हो जाता है वैसे ही ये जीव भी पड़े हुए थे।

थोड़ी देरमें जागृत हो वेश्याने कहा - “ हे ब्रह्मदेव ! आप शुद्ध पवित्र ब्रह्मदेव हो, आपका प्रभातका संभ्यासमय बीत गया है इसका आपको ध्यान भी नहीं रहा; उठो ! ”

ब्राह्मण आँख मीड़ता २ उठा तथा उस वेश्याके हाथसे जल ले, मुखमार्जन किया। थोड़ी देरमें उस वेश्याका एक दास भोजनके लिये कहने आया तब ब्रह्मदेवने मुशलस्नान [हाथ पैर धोना] कर लिया। किसी प्रकारकी पवित्रताका विचार किये बिना उस स्त्रीके साथ एकही पात्रमें भोजन करने बैठा।

अहो ! जो धर्मकी गतिको नहीं जानता, मोह, माया और ममता कहां बसती है इसकी जिसे खबर नहीं, भोगेच्छा मात्रका जो अनुचर है,

उसकी कैसी गति होती है इसे हे वत्सो ! तुम देखो ! इस नाशवंत संसारमें सर्पसे भी अधिक उसनेवाली विषधर स्त्री है, सर्प कचित् डसता है, स्त्री सदा ही. सर्पके मुखमें विष है, स्त्रीके सर्वाङ्गमें. सर्प क्रोधी होनेसे डसता है, जिसके जाननेसे मनुष्य सावधान रहता है. स्त्री मधुर हास्यमें डसती है और भूलमें ही मनुष्य मारा जाता है. इस निःसार संसारमें मोहके अनेक स्थान हैं उनमें जो सावधान रह कर विजय पाता है वही जीव परमात्माके अविचल साम्राज्यका सुख—आनंद भोगनेको भाग्यशाली होता है.

भोजन करके अन्योन्य मुखवास [पान] लिया. ब्राह्मण अनेक प्रकारकी कुचेष्टा करता था और वह भी क्षण क्षण उसका तिरस्कार कर पीछेको धक्का दे कर ढकेलती थी. ऐसी क्रीड़ा करते वह विलासमंदिरके कमरेमें घुमने लगा. बगीचेके सौंदर्यको वह धीरे २ देखता है कि इतनेमें गुरुजीके लिये फूल फलादि लेनेकी याद आगयी. वह आप बोला:—‘अरेरे ! गुरुजीके फूल तो फूलकी ही जगह रहे और फल तो झाड़में ही लटकते हैं, अनेक वर्षका संपादन किया हुआ अपना तपरूपी धन मैंने क्षणमें ही गमा दिया. गुरुजी क्या कहेंगे ?’ ऐसा विचार उसके मनमेंसे अभी बाहर नहीं हुआ, इतनेमें वेद्व्याने आकर उसके कंधेपर हाथ रख कर कहा—“हे प्राणेश ! आप किस विचारमें लीन हो गये हैं ?”

ब्राह्मण बोला — “ हे रमणी ! निर्भय हो कर मैं तुझे सेवन करता हूं और तेरे सौंदर्य पर मोहित हुआ हूं, पर इस मोहमें अपना तपरूपी धन मैं गमा बैठा हूं, इसके लिये मेरे गुरुदेव मुझे क्या कहेंगे ? इसका मैं विचार करता हूं. ”

वह स्त्री बोली — “ ब्राह्मणोंकी पीछली बुद्धि कही जाती है सो ठीक है. गठडी नष्ट हुए पीछे तुमको ज्ञान आया तथा चौपट होनेके पीछे यह चातुरी आयी कि यह बहुत बुरा हुआ ! पाप हुआ ! तपरूपी धन गया ! क्यों यही बात है कि दूसरी ? मेरे जीवनको खराब करते समय तुमको विचार नहीं आया और अब गुरु २ याद कर रहे हो ! गुरुदेवको डालो खंदकमें और इस कामलीलामें कृतार्थ होकर जीवनको सार्थक करो ! जंगलमें रहना, पशुकी माफिक भटकना, ढोरकी माफिक चाहे जो चारा चरना, दिनमें दस बार पानीके घड़े भँभकाना — लुढ़काना अथवा नदीमें मछलीकी तरह गोते मारना, इसमें क्या सार्थकता है ! इस विलासमंदिरमें जो चाहे वह है ! बिना मिहनत उत्तमसे उत्तम पकात्र भोजनको मिलते हैं, मनको मस्त करनेवाला मद्य मिलता है, धनधान्यकी किसी तरहकी कमी

नहीं, अब तो यहीं रहकर मजा करो !” ऐसा कहते २ ब्राह्मणका हाथ पकड़कर दीवानखानेमें घसीट लायी तथा दोनों जने हिंडोलाखाटपर हाथसे हाथ और स्कंधसे स्कंधा मिलाकर बैठे. नीतिका वचन है कि—

उपनिषद्: परिपीता गीतापि च हंत ! मतिपथं नीता ।

तदपि न हा ! विधुवदना मानससदनाद्बहिर्याति ॥

अर्थ—उपनिषदोंका पान किया तथा भगवद्गीताका भी मनमें विचार किया तो भी चन्द्रमुखी (स्त्री) हृदयमेंसे बाहर नहीं होती—अर्थात् जहांतक हृदयमेंसे स्त्री नहीं निकली, वहांतक उसका ज्ञान, तप, कर्म, उपासना सब मिथ्या है.

‘स्त्री’ इसको अबला कहते हैं, परन्तु जिसने इन्द्रादिक देवताओंको भी अपने पैरोंके नीचे दबाया है वह अबला नहीं बल्कि सबला है. ऐसी स्त्रीको अबला कौन कहेगा ? स्त्री जैसे संसारतारण है, वैसे ही मारण भी है. पर सबका कल्याणकारक वही है कि जिसके हृदयमें सत्संगकी धारणा है. महात्मा पुरुष कह गये हैं कि ‘सत्संग सवनको सार है.’ सत्संगसे मूर्ख पुरुष भी पंडित हो जाता है, सत्संगसे दुर्जन सज्जनताको पाता है, सत्संग बुद्धिकी जड़ताको दूर करता है, वाणीमें सत्यताका सिंचन करता है, उन्नति देता है, पापको दूर करता है, चित्तको प्रसन्न करता है, कीर्ति देता है, कुमंतिका नाश करता है और सब प्राणियोंका प्रेमपात्र बनाता है. अहो ! सत्संग क्या २ नहीं करता ? तथा कुसंग ! सर्व सज्जनताका नाश करता है, पापकर्ममें प्रेरता है, जन्म जन्मान्तरके लिये अधोगतिके मार्गपर चढ़ाता है, दुर्जनके संगसे जैसे गानेमें प्रीति करनेवाला मृग अकस्मात् नाश पाता है वैसे ही गुणप्राही पुरुष भी विषयमें लुब्ध हो जाता है. कुसंग सब धर्मका नाश करनेवाला, सर्व आपत्तियोंका भंडार तथा सब मनोरथोंका भंग करनेवाला है. जिसको सत्संगमें विक्षेपबुद्धि सूझती है, जो सत्संगकी महत्ताको गौण मानता है वह धर्मसे भ्रष्ट होकर पद पदपर अधर्मके द्वारकी ओर प्रयाण करता है तथा वहांसे जाकर नरकके ऐसे गहरे कुंडमें गिरता है कि जिसमेंसे फिर निकलना असंभव ही है. इस मूढ़ ब्राह्मणको अभी ज्ञानीकी स्थितिमें आनेके लिये भी विलंब था, इतनेमें तो उसने गुरुके वचनोंका अनादर कर, सत्संग दूर कर, कर्मकाण्डका त्याग कर, महादुष्ट कुसंगका सेवन किया, उसीके फलस्वरूप वह अधोगतिको प्राप्त हुआ है.

अधर्मकी छठी सीढ़ी—द्यत

दो चार दिन इस प्रकार बीत गये. एक समय दोनों आनन्दपूर्वक हिंडोले पर बैठे मौज कर रहे थे इतनेमें पलंगके ऊपर रखी हुई चौपट-

पर ब्राह्मण भाईकी दृष्टि पड़ी और वह बोला — “ प्रिये ! चलो, हम तुम चौपट खेलेंगे । ”

वह स्त्री बोली — “ महाराज ! तुम जानते हो कि मैं प्रतिज्ञाके बिना चौपट नहीं खेलती ! जो आप प्रतिज्ञा करनेको तैयार हो तो मैं चौपट खेलनेको भी तैयार हूँ । ”

ब्राह्मणने कहा — “ आपकी क्या प्रतिज्ञा है सो कहो ! मैं उसे पूर्ण करनेको तैयार हूँ । ”

वह स्त्री बोली — “ प्रिय ! मैं आपकी ही हूँ, पर जो मेरे साथ चौपट खेलनेमें आपको आनन्द हो तथा आप जो मेरे हो तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो. जो द्यूतमें मैं हारूं तो हमेशा दासी होकर रहूँ, तुम हारो तो मेरे दास होकर रहो और फिर जो काम मैं बतलाऊँ उसे करो, उस कामके पूरे होनेपर मुक्त होंगे. ”

यह प्रतिज्ञा सुनकर क्षणभर ब्राह्मणको कुछ घबड़ाहट हुई. वह मनमें विचार करने लगा कि ‘प्रतिज्ञा तो कठिन है. मुझे द्यूत खेलना तो अच्छा आता है, पर वर्षोंसे अभ्यास छूट गया है इससे मुझको तो दास बनना ही दिखायी पड़ता है. ’

ऐसे विचारसागरमें गोते खाते हुए ब्राह्मणको देखकर गलेपर हाथ रखकर वह स्त्री बोली — “ क्यों, उदास हो गये ? यह प्रतिज्ञा क्या तुमको कुछ भारी लगती है ? नहीं मेरे गलेकी कमर, तुम्हें इसमें क्या कठिन दिखायी पड़ता है ? ”

ब्राह्मणने कहा — “ हे मनोरमा ! शास्त्रमें द्यूत निषिद्ध कहा है तथा उसे महापाप माना है. द्यूत खेलनेसे किसीका भी कल्याण नहीं हुआ. नल जैसे सत्यवादी राजाको द्यूत खेलनेसे तीन वर्षतक कुबड़ा रूप धारण करना पड़ा था. युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी राजाको बारह वर्षतक वनवास भोगना पड़ा है. अरे कामिनी ! शास्त्र कहता है कि द्यूत खेलनेवालेका कभी उदय नहीं होता. यह महान् अधर्मचरण है और उसका त्याग करना यही शिष्ट पुरुषोंको इष्ट है ! ”

वह स्त्री बोली — “ हे ब्रह्मदेव ! शास्त्रको तो आपने गढ़में डाल दिया है और उसके उपदेशोंको ऐसा चूर कर दिया है कि उसका अंश मात्र भी तुममें नहीं मालूम पड़ता. ब्राह्मणको मद्य पीना, मांस खाना, परस्त्रीगमन करना, धीवरका आचरण करना, रजस्वला तथा शूद्राका साथ करना, संव्रणसमय सूर्यकी साक्षीमें विषय करना तथा उसमें लुब्ध होकर धर्माधर्मक्षणभर भी विचार न करना, ये सब बातें शास्त्रमें कही होंगी ! ! हे

शास्त्रज्ञ 'शास्त्र बाध सबको तो तुम कबकी सिलांजली दे बैठे हो. अब ज्ञात्योंकी बात क्या करनी? पर मैं जानती हूँ कि तुमको मेरे प्रेममें ही संशय है इसीसे शास्त्रका गडबड़ाप्याय चलाते हो.'

ऐसा कहते-उम स्त्रीने ऐसी सुन्दर छटामें लटका किया कि प्राण-पमाईका कलेजा फटफटाने लगा. पशुके वश करनेके लिये—बांधनेके लिये रस्सीकी जकड़न पड़ती है पर नरपशुको बांधनेको तो स्त्रीका कटाक्ष—लटका ही ऐसा दृढ़ है कि उसमेंसे बड़े २ शूवीर भी नहीं छूट सकते, सब इस कामान्ध प्रदमनकी बात क्या? वह गवारमुख नरपशु बोला—“जो तुम्हारी काह्ना शून खेलनेकी है तो इस दासको खास प्रयास करनेमें कुछ बाध नहीं. आनंदीके लिये यह जीवन है, चैतन्य है, सर्वस्व है. चलो खेलो.”

हे वन्द्य! जो वर्मकी एक सीढ़ी भी चूक जाता है उस सब चूकनेमें क्या विलंब?

चौपट चालू हुई, ऊपरी ऊपरी पाशा पड़ने लगा तथा चौपटके अंतमें प्राण भाई उस शूद्र वध्याका दास बन गया. फिर जिसके मनमें कुछ भी लोभ नहीं ऐसी बेचड़ा जन्म हुआ अंगारके समान तेजस्वी धन का बोली—“अने प्राज्ञ! मेरी एक कथा सुन तथा उसमें तुझे जो आज्ञा है उस कार्यको तू सिद्ध कर. फिर तू मेरा दास नहीं. पर तेरी इच्छा हो तो मित्र होकर रहना. इस दासीचाकी पूर्व दिशामें आये हुए जीविनपुरके राजा मायाराजकी एक समय मैं प्रेमपात्र पदगानी थी. राजाको सुखर ऐसा अगाध प्रेम था कि वह हर नम्र मेरी सेवामें डालिग रहता था. राज्यमें सब नौकर, चाकर, सेठ साठ्कार, वीरान, चणारी, सब मेरी आज्ञा पालनेमें तत्पर थे. इस राजासे तुझे अपूर्व मृन्दर एक पुत्र जन्मा. प्रमोदित राजाने मेरे प्रसन्न करनेके हेतु उस पुत्रको युवराज पद दिया. इस राजाके सद्गुणवती नामकी त्रिवाहिता पदगानी थी, पर मेरे प्रेममें लुब्ध मायाराज उस पदगानीको छोड़ दृष्टि भी नहीं करना था. उस रानीके भी एक पुत्र था, जो राज्यका रक्षा वारिस था. पर मेरे प्रेमके अर्थात् राजा मेरे सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता था. इसी कारण मेरे पुत्रको युवराज पद पर स्थापित किया था. यह वृत्तान्त जब उसकी पदगानीने जाना, तब तो बहुत घब-हायी और अपने पुत्रको राजपाटसे अप्रह्वता देखा उसने मेरे पुत्रके मार-नेका उद्योग आरम्भ किया. अपने पुत्रके बचावके लिये मैंने तथा माया-राजने बहुत कुछ प्रयत्न किया था, इस कारण सद्गुणवती बहुत दिनों तक अपना कार्य सकल न कर सकी. अन्तमें मेरी दासीको कैलके लड़कपने

फँसाकर एक समय में वसंतक्रीड़ा करनेके लिये वन उपवनोंकी खैरको गयी थी, उस अवसरको पाकर सद्गुणवतीका भाई नीतिनिपुणसेन मेरे पुत्रका हरण कर ले गया. जब मुझे पुत्रहरणकी खबर पड़ी तब तो मैंने बड़ा रुदन किया तथा मैंने प्रतिज्ञा की कि 'जब तक सद्गुणवतीके पुत्रका मैं रक्तपान न करूं तब तक राजाका मुख न देखूंगी.' अरे ब्राह्मण ! आज तू मेरा दास हुआ है तो मेरी आज्ञासे सद्गुणवतीके पुत्रको यहां ले आ और उसे मार कर उसका रक्त मुझे पान करा ! उसके पीछे तू स्वतन्त्र हो जायगा. तू मेरा परम प्रिय है, प्राण है. अब राजा मायाराज मृत्युको प्राप्त हो गया है और उसके स्थान पर उसका यही पुत्र सद्गुणसेन राज करता है. इस राजकुमारकी अभी अवस्था तो कम है तो भी वह सकल सद्गुणका भंडार है. मेरा नाम मोहजाली है. मैं जातिकी चाण्डाल हूं. पर मेरा परम सौंदर्य होनेसे मैं एक बार राज्यमें सर्व ऐश्वर्यकी स्वामिनी थी. आज मैं राजपाटसे भ्रष्ट हुई हूं, पर अपना वैर नहीं भूली हूं. मैं जबतक अपने पुत्रका वैर न ले लूं, तबतक मुझे कभी शान्ति नहीं. यह कार्य तुझे बड़ी सावधानीसे करना है. पूर्व दिशामें सीधी सड़क है वहां जाकर और कार्य सिद्ध करके शीघ्र आ."

स्त्रीका हृदय कितना क्रूर तथा अधम है सो हे वालको ! तुम देखो ! एक शब्दसे ब्राह्मणका तिरस्कार करती है और दूसरेसे शुश्रूषा करती है. जैसे मनके संकल्पका दूसरेको पता नहीं लगता वैसे ही स्त्रीके चरित्रका भी पता नहीं लगता. इसके हृदयमें तो हालाहल है और मुखपर मधु लिपटा हुआ है. ऐसी स्त्रीसे बचनेवाले पुरुष विरले ही है.

मोहजालीके ये वचन सुनते ही ब्राह्मण तो बुत (मूर्ति) की तरह चकित रह गया, उसको कोई दिशा नहीं सूझी, पर जिसने अपने हाथसे पशुर्दिशा की है उसे मनुष्यकी हिंसा करते क्या मय ? क्या खटका ? एक खोटा कार्य करनेवाला दूसरा भी खोटा काम करता है.

“ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ” गीता.

चित्तको स्थिर नहीं करनेवालेकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती अर्थात् मनोनिग्रह नहीं करनेवालेको शुद्ध बुद्धि प्राप्त नहीं होती और धर्माधर्मका विचार नहीं रहता. शुद्धबुद्धि नहीं होनेसे चित्तकी स्थिरता नहीं होती और शुद्ध भावना प्राप्त नहीं होती. विशुद्ध भावना जिसको नहीं हुई, उसे शान्ति भी नहीं मिलती तथा जिसको शान्ति नहीं मिलती उसको सुख

शास्त्र ! शास्त्र बाबू सबको तो तुम कबकी सिलांजली दे बैठे हो. अधःशस्त्रीकी बात क्या करनी ? पर मैं जानती हूँ कि तुमको मेरे प्रेममें ही संशय है इसीसे शास्त्रका गड़बड़ाया चलाते हो.”

ऐसा कहते-२ उस स्त्रीने ऐसी सुन्दर छटासे लटका किया कि प्राक्ष-णभाईका कलेजा फड़फड़ाने लगा. पशुके वश करनेके लिये—बांधनेके लिये रखीकी जरूरत पड़ती है पर नरपशुको बांधनेको तो स्त्रीका कटाक्ष—लटका ही ऐसा दृढ़ है कि उसमेंसे बड़े-२ शूरीवीर भी नहीं छूट सकते, तब इस कामान्ध ब्रह्मबन्धुकी बात क्या ? वह गवांरमुख नरपशु बोला—“जो तुम्हारी आज्ञा चूत खेलनेकी है तो इस दासको खास प्रयास करनेमें कुछ बाध नहीं. आपहीके लिये यह जीवन है, चैतन्य है, सर्वस्व है. चलो खेलो.”

हे वत्स ! जो धर्मकी एक सीढ़ी भी चूक जाता है उसे सब चूकनेमें क्या विलंब ?

चौपड़ चालू हुई, ऊपरा ऊपरी पाशा पड़ने लगा तथा चौपड़के शंतमें ब्राह्मण भाई उस शूद्र वेश्याका दास बन गया. फिर जिसके मनमें कुछ भी स्नेह नहीं ऐसी वेश्या जलते हुए अंगारके समान तैजस्वी बन कर बोली—“श्रे ब्राह्मण ! मेरी एक कथा सुन तथा उसमें तुझे जो आज्ञा दूं उस कार्यको तू सिद्ध कर, फिर तू मेरा दास नहीं. पर तेरी इच्छा हो तो मित्र होकर रहना. इस बगीचाकी पूर्व दिशामें आये हुए जीवितपुरके राजा मायाराजकी एक समय मैं प्रेमपात्र पटरानी थी. राजाको मुझपर ऐसा अगाध प्रेम था कि वह हर समय मेरी सेवामें हाजिर रहता था. राज्यमें सब नौकर, चाकर, सेठ साहूकार, दीवान, चपरासी, सब मेरी आज्ञा पालनेमें तत्पर थे. इस राजासे मुझे अपूर्व सुन्दर एक पुत्र जन्मा. प्रेमोन्मत्त राजाने मेरे प्रसन्न करनेके हेतु उस पुत्रको युवराज पद दिया. इस राजाके सद्गुणवती नामकी विवाहिता पटरानी थी, पर मेरे प्रेममें लुब्ध मायाराज उस पटरानीकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था. उस रानीके भी एक पुत्र था, जो राज्यका सच्चा वारिस था. पर मेरे प्रेमके अर्धान राजा मेरे सिवाय किसीको भी अपना नहीं मानता था. इसी कारण मेरे पुत्रको युवराज पद पर स्थापित किया था. यह घृत्तान्त जब उसकी पटरानीने जाना, तब तो बहुत घबड़ायी और अपने पुत्रको राजपाटसे भ्रष्ट हुमा देकर उसने मेरे पुत्रके मारनेका उद्योग आरम्भ किया. अपने पुत्रके बचावके लिये मैंने तथा मायाराजने बहुत कुछ प्रबंध किया था, इस कारण सद्गुणवती बहुत दिनों तक अपना कार्य सकल न कर सकी. अन्तमें मेरी दासीको मेरे लालचमें

नहीं जाना और तुम्हारे मोहजालमें फँसकर न करनेवाला काम किया, अभक्ष्य भक्ष किया, अपेय पीया, इसमें तुम संतुष्ट होओ !”

उस स्त्रीने देखा कि ब्राह्मण अभी उसके जालमेंसे छूटा नहीं। इसके हृदयको मदनानलसे जलाऊंगी तथा प्रेमकांसमें फँसाऊंगी तब अपने आप झूठकवत हो जायगा। फिर विचारागारमें लीन हुए और निराधार वृक्षकी तरह थरथर कापते हुए ब्राह्मणके कंठके आसपास कराल कालके-पाशकी तरह दोनों हाथ डालकर और मुखसे मुख मिलाकर वह बोली—“हे प्रिय ! आपको खेद होता हो तो इस कार्यको भले ही न करो ! पर मेरे हृदयको जीतनेके लिये तो मेरी यह प्रतिज्ञा ही प्रधान है।”

ऐसा कह कर हिंडोलाखाटपर बैठा, उसकी शुश्रूषा करने लगी तथा अनेक प्रकारके नखरोंसे उसे पेशा बना कर लिया कि वह बाजीगरके पुतल्लेकी तरह उसके हाथका खिलौना बन गया। धर्मत्यागी विषयाधकी यहीं गति है। थोड़ी देर पीछे ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेको तैयार हुआ—खड़ा हुआ और बोला—“तुम्हारे हृदयको जिससे गान्ति हो उस काममें नाहिं जैसी जोखम हो तो भी मैं उसे पूर्ण करूंगा।”

फिर वह स्त्री बहुतेरी कपट कलाकी वाते करने लगी—ना, ना, आप इस जोखममें न जाओ, यदि आपके जीवनको कुछ अपाय हो गया तो मैं तो खदा कष्टमें ही रहूंगी। नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम बैठो, अपना काम तो चाहें जिससे करा लूंगी, पर तुमको यदी कुछ अपाय हो गया तो मुझे ब्रह्महत्या लगेगी। न जाने वह कितने जन्ममें छूटेगी। आप जैसे ब्रह्मदेव अतिथि मेरे घर पधारें हैं सो मैं जानती हूँ कि मेरा तारण करनेके लिये पधार हैं ! इस लिये मैं तुम्हें जाने न दूंगी।”

अचर्मकी सातवीं सीढ़ी—राजपुत्रवध

इस प्रकार खुब स्त्रीचातानी होने लगी। एककी ना और दूसरेकी हा; ऐसी स्त्रीचा स्वाधी करते २ वह ब्राह्मण स्त्रीका थुडु हाथ छुड़ाकर चलने लगा। वह सीढ़ी ही राजधानीको गया और दरबारमें प्रवेश करनेकी युक्ति सोची। दो तीन दिन तो उसका दाव नहीं लगा; एक दिन रात्रिको चोरकी खांति सेंध लगाकर (छिप कर) वह सद्गुणसेनके कमरेमें दाखिल हुआ और उसको निद्रावस्थामें उठा कर बहुत जल्द उस स्त्रीके मढ़लपर ले आया। उस राजकुमारकी देख बेश्याका कलेजा ठंडा हुआ तथा उस बालकके जागनेसे पूर्व उसके हाथ पैर बांध लिये। फिर उस स्त्रीकी आज्ञानुसार चाण्डालकी भांति हाथमें शस्त्र लेकर वह ब्राह्मण राजहत्या तथा बालहत्या करनेको तैयार होकर खड़ा हुआ।

पर 'जैसे राम राखे उसे कौन चाखे !' वह स्त्री अति दुष्टा थी, उसका नाम ही मोहजाली था। पर इस समय वह स्वयं ही मोहजालमें बँध गयी ! 'जिसके मस्तकपर हाथ रखेगा वही भक्त हो जायगा' ऐसे शंकरके दिये वरदानसे, विष्णुकी मायासे मोह पाकर जैसे भस्मासुरने अपने ही माथे पर हाथ रक्खा था और तत्काल भस्मका ढेर बन गया था, वैसे ही वह-तोंको मोहजालमें फँसानेकी बलवती मोहजाली इस समय मोहजालमें पड़ी, उसके हृदयमें कुछ ऐसा भाव उदय हुआ कि 'यह बालक कैद है, मेरे हाथमें है, इसे इस समय नहीं यदि पीछे मारू तो भी कुछ हरकत न होगी,' यह धारणा कर उस ब्राह्मणसे कहा - "अभी रहने दो - इसको कल प्रभातमें मारना।" ब्राह्मणकी भी ऐसी ही इच्छा थी, सो पूर्ण हुई। बाल कुँवर बचा। उस बालकुमारको एक कोठरीमें बन्द करके दोनों गाढ निद्राके वश हो गये।

दूसरे दिन सबेरे दरवारमें कुमारके हरणकी बात चली। चौकीदार पोरोंके चिह्न जानते हुए मोहजालीके स्थानपर पहुँचे और दोनों पापात्मा जहा घोर निद्रामें सोते थे वहाँ उन दोनोंको चतुर्भुज बना दिया (बाँध दिया), फिर सद्गुणसेनप्राज्ञ पत्रा लगाया। उसके कहनेसे चौकीदारोंने जाना कि अपराधी ब्राह्मण हैं, किन्तु राजाकी पूर्वपट्टरानी अपराधिनी नहीं, इससे उस अकेलेहीको पकड़ कर राजधानीमें ले गये। ब्राह्मणका न्याय होनेके लिये दरबार हुआ। सारा नगर इस न्यायके देखनेको इकट्ठा हुआ। इस अवसर पर उसके गुरुदेव भी दरबारमें विराजमान थे। दश ही पाँच दिनमें उस ब्राह्मणका रंग स्याह हो गया था, इससे वह पहचाना नहीं जाता था। गुरुजी भी उसको पहचान न सके। लोगोंके तिरस्कारके बीच, गुरुदेव एक आसनपर जाकर बैठे और इस नवीन संन्यासी पावाजीका न्याय देखने लगे।

ब्राह्मण नीची नजरसे अपने स्वरूपका - अपने ज्ञानका - साथ २ पाप-कर्मका विचार करता हुआ खड़ा २ आँखोंसे आसूँ गिराता है। महाराज सद्गुणसेन सिंहासनपर विराजमान हैं। उनकी एक ओर मुख्य मन्त्री और दूसरी ओर मुख्य न्यायाधीश बैठा है। न्यायाधीशके प्रश्नसे ब्राह्मणभाईने अपना इतिहास इत्यंभूत बतलाया। वह सुन कर सब प्रजा उसे धिक्कारने लगी। 'ब्राह्मणका शिश्नच्छेद करना शास्त्रमें निषिद्ध है इससे इस अपराधीको क्या दंड दिया जाय,' इसे न्यायाधीश विचारता था, इतनेमें गुरुदेव खड़े होकर बोले - "हे राजन् ! हे प्रजाजनो ! हे न्यायाधीश ! तुम सुनो।" इस प्रसंगपर गुरुदेव अपने गिण्यका ही यह दुःस्वरित निश्चय जान कर बड़े खेदको प्राप्त हुए। गुरुदेव क्या कहते हैं यह सुननेको सब प्रजा तत्पर हुई। गुरुदेव

चोले - “यह मेरा शिष्य है. इस कुमार्गगामीने जो महाभयंकर अपराध किया है, इस लिये यह कर्मत्यागी जितना दोषपात्र है उसकी अपेक्षा विशेष अपराधिनी इसकी कर्मत्यागवृत्ति और अहंकारमति है. इसकी अहंकारमत्तिका नाश करनेके लिये मैंने इसे अनेक प्रकारके उपदेश किये थे परंतु इसने अपना शुद्ध स्वरूप जाने बिना ‘मैं ही परब्रह्म हूं’ तथा मेरा किसी प्रकारके कर्मसे कुछ संबंध नहीं—मैं तो केवल साक्षीभूत हूं, देह अपना कर्म भले ही किया करे, उसके साथ आत्माका लेश भी लेपन नहीं,’ ऐसी अहंकारवृत्ति जागृत होनेसे नित्यकर्ममें यह प्रमादी होगया और सर्व नित्य नैमित्तिक कर्मोंको त्याग कर यथेच्छ विचरनेसे वह वर्तमान फलको भोगता है. धीरे २ यह परमात्मा और जीवके स्वरूपको नये प्रकारसे ही देखने लगा तथा ‘अल्पज्ञान अतिहानि’ ऐसी इसकी स्थिति हो पड़ी है, उसे तुम देखो. जो स्थिति वास्तविक रीतिसे इस लोकके अनेक ‘अहं ब्रह्मस्मि’ हो बैठे अल्पजीवोंकी है, वही आज इसकी हुई है. ब्रह्मवेत्ताको सब उपाधियां त्याग करनेकी आवश्यकता है अवश्य, पर किसको? जिसको धर्मसे, तपसे और वैराग्यसे साधनचतुष्टय सिद्ध है, आचरणसे चित्तशुद्धि हुई है, उपासनासे वृत्तिनिरोध सिद्ध हुआ है, वृत्तिनिरोधसे योग सिद्ध हुआ है और परम साक्षात्कारका अनुभव हुआ करता है, उसको सर्व कर्म त्याग संभवता है. ऐसी निरोधवृत्तिके लिये एकान्तमें रह कर इंद्रियोंका उपराम करना जरूरी है. इसका स्मरण इस मूढको जाता रहा था. यह आत्मस्वरूपको भूल कर अनात्म पदार्थका सदा ही चिंतन करता तथा यही इसके धर्मभ्रष्ट होनेमें कारण हो पड़ा है और आज चाहालकर्मों वन सबके समक्ष दण्डके लिये खड़ा है. कर्मयोग यह ज्ञानयोगका प्रथम प्रवेशक है, इस लिये सर्वमान्य ग्राह्य विषय है; कारण कि जहांतक संसारी जीव संपूर्ण कर्मके भोग भोग कर उनके प्रति तिरस्कारबुद्धि धारण नहीं करता, वहांतक उसको कर्मका भोग, भोग चुकना नहीं गिना जाता. जब भोगेच्छाको तृप्ति हो जाती है तबही उसमें दोष दिखाई पड़ते हैं और जिसमें दोष जान पड़ता है उसका प्रतीकार स्वीकार ही नहीं होता, बल्कि उससे जैसे भूतके भयसे कोई भागे वैसे ही ज्ञानयोग भाग कर दूर २ रहता है पर जिस जीवका चित्त धनमें, कामेच्छामें, कीर्तिमें, कलत्रमे, वैभवके भोगमें, जगतके व्यवहारके अनेक भोगोंमें लीन रहता है उसमें दोष नहीं, किंतु संतोषका साधन दीखता है पर वह उसकी प्राप्तिमें असमर्थ है. मुंहसे धन, मान, कीर्ति, वैभवका तिरस्कार करता है, पर चित्तसे उसीका जप जपता है, तिसपर भी संन्यासका ढोंग करता है, जंगलमें जाकर रहता है तथा अनेक लोगोंको

ही नहीं बल्कि अपनी आत्माको भी ढगता है कि 'मैंने सबका त्याग किया है और अब मैं 'शिवोऽहम्' को प्राप्त हुआ हूँ! ऐसे जीवकी परम हेतुकी सिद्धि तीन कालमें भी नहीं हो सकती, इतना ही नहीं बल्कि वह अपने आश्रमसे भ्रष्ट होकर उसके अधिक निकृष्ट आश्रमका भोगी बनता है पर जो जीव विश्वरूप सागरमें डुबकी मार, विश्वके सब पदार्थोंकी निःसारता देख फिर तिर आता है, वही जीव सबको निःसार जाननेके पीछे उसपर फिर कभी दृष्टि नहीं करता. उसके मनमें प्रथम त्यागकी और फिर पीछे सत्की भावना जन्मती है और उसीमें लीन रहता है, इससे धीरे २ उसके व्यावहारिक कर्म छूट जाते हैं और नयी २ भावनाके उद्भवके पीछे उसे प्राप्त कर शांति और संतोष पाकर, जैसे त्याग की हुई विद्यापर फिर कोई दृष्टि नहीं करता, वैसे ही अलक्षी बन कर अलक्ष्यमें लीन होता है. पर जहांतक सर्व इच्छा - कामनाकी तृप्ति नहीं हुई हो, सर्व कर्मोंसे विराम पानेकी स्थितिमें न पहुँचा दो वहांतक कर्मका त्याग बहुत ही अकल्याणकर्ता होता है और परम पदकी प्राप्तिके मार्गसे चलता पीछे पड़ता है. 'सोऽहम्' की बात तो बहुत सहल है, पर वैसा बनना बहुत मुश्किल है. जबतक मनुष्यकी सद्भावनाने वैराग्य धारण नहीं किया तबतक त्यागका वेष यह अयोग्यता ही स्थान है. इस लिये जीवको जबतक व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्मोंकी भावनाका वैराग्य हुआ नहीं, तबतक व्यवहारका त्याग न करना चाहिये. इस लोकका जीव जबतक परम तत्त्वके शुद्ध स्वरूपका ज्ञाता नहीं बना, तबतक कर्मों-पासना उसके कपालसे लगी ही हुई है तथा उसीमें उसका कल्याण है. किंतु उस विचारके त्यागसे और व्यावहारिक तथा पारमार्थिक नित्यके कर्ममें पीछे रहनेसे पतित होता है. पतित होनेसे धर्माचरण उत्तरोत्तर चूकता जाता है. उसका संपूर्ण वृत्तांत अभी आप सज्जनोंके समक्ष इसने अपने मुँहसे वर्णन कर सुनाया है. धर्मकी पहली सीढ़ी चूकनेसे यह कैसी अयोग्यता प्राप्त होता गया है, सो देख लो! हेतुकी सिद्धि कहाँ है, इसके संपूर्ण ज्ञानसे पूर्व ही व्यवहार तथा उसके कर्मका त्याग किया, अधिकारी न होने पर ज्ञान संपादन करने गया - नित्य कर्मका त्याग किया तथा अहंकारके सेवनसे इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट होते ही धर्मसेवा तथा शुक्तेवा पूर्ण करनेके लिये परद्रव्यकी लालसा हुई, परद्रव्यके हरणसे खींका प्रसंग प्राप्त हुआ, उस प्रसंगसे भोगेच्छा जागृत हुई, कामवश हो ब्राह्मणके लिये अयोग्य मधु पिया, पशुहत्या की, मांस खाया, परकी - राजखला - चाण्डालिनी - शूद्रीका सेवन किया, उसे प्रसन्न करनेके लिये धीवरका

आचरण किया, मत्स्याहार किया, द्यूतमे हार प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये तस्करके समान राजभवनमें प्रवेश करके राजा — जो ईश्वरांश है उसका हरण कर, उसका घात करनेको भी तत्पर हुआ, अहो ! धर्मकी एक सीढ़ी चढ़ावन करनेवालेकी क्या गति ! इस संसारका कोई भी जीव जो धर्मकी एक भी सीढ़ीको चूकता है तो उसकी यही गति होती है, महात्मा पुरुषोंका वचन है कि — ' नास्ति अष्टे विचारः ' जो अष्ट हुआ बैठा है उसे विचार नहीं है, ' विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ' देखो ! अब इसको संपूर्ण परिताप होता है, अहंकारसे होनेवाले पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये इस समय तैयार है, पतितपनेके तापरूपी दावानलकी ज्वालाओंसे यह इस समय तप गया है, इस समय इसको मृत्युसे भी अधिक दुःख होता है, पर इन ज्वालाओंमें भस्म होनेको यह परम सुख मानता है, सत्य त्यागी संन्यासीके जीवनकी अपेक्षा सत्य कर्ममय गृहस्थका जीवन अष्ट है ! इसको जो अधिकार न था उसका अधिकारी बन बैठा, इसके लिये दुःखित है ! हे राजन् ! इसका बड़ा भारी अपराध है, परन्तु जो प्रायश्चित्त यह इस समय करता है सो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ, यह ब्राह्मण है, ब्राह्मण घोर अपराधी हो तो भी उसको प्राणांत दंड देनेकी शास्त्रमें आज्ञा नहीं, इससे इसे महापापका प्रायश्चित्त भोगनेके लिये १२ वर्ष पर्यंत वनचरकी माफिक वनमें विचरनेकी आज्ञा कीजिये, यह योग्य दंड है ।”

गुरुदेवके प्रति सारे नगरके और राजसभाका पूर्ण भाव होनेसे उनकी आज्ञानुसार उस ब्राह्मणको उसके पापकर्मका प्रायश्चित्त भोगनेके लिये वनमें भेज दिया, सब प्रजाने गुरु महाराजकी तथा उनके ज्ञानकी अत्यन्त प्रशंसा की तथा सबको आशीर्वाद देते हुए गुरुजी अपने घरको पधारे,

हे वत्सो ! शंकरस्वरूप कैलासके समीप विराजमान महात्माने सुविचारसे कहा — “ फिर वह शिष्य वनमें गया और अपने महापापका १२ वर्ष पर्यंत प्रायश्चित्त करके घोर तपके द्वारा निष्काम, अकाम, निष्क्रिय, जीवशिवकी एकताका ज्ञान प्राप्त कर, गुरुदेवके शरण आया, जब वह अकाम था, पूर्ण तप था, अलग था, देहाभिमानरहित था, शत्रु, निर्विकार, क्रियारहित था, उसका ऐसा स्वरूप देख कर गुरु परम प्रसन्न हुए तथा शिष्यको आशीर्वाद दे अपने पास रख कर, उसमें जो कुछ त्रुटि थी उसे पूर्ण कर शुद्ध कांचन जैसा बनाया, अंतमें दोनों गुरु और शिष्य अपनी २ गतिको प्राप्त हुए ।” *

* स्मरण रहे कि यह स्थिति जन्मान्तरमें अनेक प्रकारसे ज्ञानयज्ञ पूर्ण होनेसे होती है ।

हिमालयिके महात्माने सुविचार तथा छद्मलिङ्गका संबोधन करके कहा “हूँ वस्तु ! संसारमें रह कर मनुष्योंको धर्माचरण करते कितनी सावधानीसे रहनेकी जरूरत है, सो संन्यासी ज्ञासकी उक्त कथासे तुम भली भाँति समझे होगे। धर्मशास्त्रकी—महापुरुषोंके वचनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मृत्युपर्यन्त कभी धर्मके वचन तथा क्रिया न चुके इस बातसे सावधान रह कर धर्मसे धर्मका संरक्षण करना। जिसने संपूर्ण व्यवहार भोगा है और उसमें दोष देखा है तथा संसारको अस्मां जाना है वही संपूर्ण व्यवहारका त्यागी बन सकता है। बिना भोग भोगे त्यागी—त्यागी नहीं पर वैरागी है ! वह कभी भी जितारमा बन नहीं सकता। अमना—वासना—भावना—रहित बनता नहीं, ब्रह्मसाक्षात्कार योग्य सन्तःकरणकी शुद्धि कर नहीं सकता और जनन्यताको पाता नहीं। जो वैरागी है वह धर्मकी एक भी सीढ़ी चूकनेसे अवधिरहित पतनको पाता है। संसारमें रहनेवाले जीवको क्रान्त, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णाको संपूर्ण रूपसे विजय करना चाहिये और धर्ममें क्षणभर भी प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा जो होनहार नहीं होगी वह होगी नहीं और जो होनहार है वह मिटनेकी नहीं, ऐसे विचारका अनुसरण न करने हुए भावीको मिटानेका पुरुषार्थ करके उत्तमता पानेका प्रयत्न करना आवश्यक है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले जीवको विवेक, विरक्तता, शमादिक गुण प्राप्त करना, अद्वैतका विचार करना, चिच्छिन्नता निरोध करना, वाणीका निरोध करना, निराशर्म नहीं रहते हुए निरिच्छ रहना, नित्य एकान्तमें रहकर, क्षण २ स्वस्वरूपका विचार किया करना, वासनाका क्षय करना। मनका नाश करना और तत्त्वज्ञानके लिये निरंतर प्रयत्न किया करना—फिर गृहस्थाश्रमको छोड़ना चाहिये। जो विवेकी है, मन, वाणी और शरीरको नियमसे रखता है, कर्मयोगको सिद्ध करके ध्यानयोगमें परायण है, कामवासनाका नाश करनेवाला है, वैराग्यका आश्रयी है, अहंकारका पूर्ण कर डालनेवाला है वही शान्त तथा नित्यमुक्त है, वही त्यागका अधिकारी है तथा वही परम पुरुषको देखता है कि जो

मातृवत् परदारेषु परस्त्रियेषु लोषयत् ।

आत्मघत सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति ॥*

* जिसकी वृत्ति परस्त्रीमें मातृके समान है और जो पराये स्त्रियोंको मित्रके ढङ्गके समान आश्रय दे तथा सभी मातृको अपने समान देखता है, वही सचमुच देखनेवाला है।

चतुर्थ बिन्दु

मायापत्तिकी माया

सम्भाव्येतरघटनापटीयसी सा सम्मोहं जनयति विभ्रमेण माया ।

अर्थ:- जो असंभवित पदार्थके उत्पन्न करनेमें बड़ी कुशल है वह माया विभ्रम उपजाकर जीवको मोहित करती है.

प्रभात होते ही मुनिचक्रचूडामणि योगीन्द्रदेव इस देहके कर्तव्यकर्मसे निवृत्त हो आसनपर विराजमान हुए हैं. दोनों हाथ जोड़े सुविचार तथा छद्मलिङ्ग, महात्माके मुखचन्द्रमेंसे झरते हुए अमृतका पान करनेके लिये अत्यन्त जिज्ञासुपनसे सम्मुख बैठे हैं. उनकी जिज्ञासा तृप्त करनेके लिये इन मुमुक्षु जीवोंको परम पद प्राप्त करनेके लिये महात्मानि उपदेश आरंभ किया.

महात्माने कहा — “ प्रिय वत्सो ! इस जगतके जीवोंका परम पद चैतन्यस्वरूप, आनन्दस्वरूप — अविनाशीस्वरूप प्राप्त करनेमें अवरोध करनेवाली परमात्माकी प्रेरित माया है. मायाका मोह ऐसा दृढ है कि उसमेंसे महान् प्रयत्नसे भी इस लोकका लालची जीव छूट नहीं सकता. यह माया ऐसी समर्थ है कि ‘ज्ञानीके* चित्तको भी बलात्कारपूर्वक आकर्षण कर महामोहमें ढकेल देती है.’ वह ऐसी अपार है कि उसका शुद्ध स्वरूप देवताओंके देवता भी नहीं जान सकते ! वह अव्याकृत परम प्रकृतिरूप है. अविचारूपी जो अंधकार अंतमे व्याप्त है, उसकी वह क्षण २ वृद्धि करती है. इस मायाकी सामर्थ्यका वर्णन करनेमें शेषजी भी असमर्थ हैं. उसका अनेक रूपसे जगतमें विस्तार है. जबतक जीव अविद्याके वश रहता है, अज्ञानकालके अंधकारमें गोते खाता है, असत्में सत्को देखता है तथा इसीसे वह असत्के सेवनके लिये उत्सुक रहता है, तबतक यह मोहिनी माया संसारके भँवरमय —

— हानिनामपि चेतासि, देवी भगवती हि सा । बलादाकृत्य मोहाय. महामाया प्रयच्छति ॥

सागरसे छूट कर सुखभूमिमें जाय बैठनेको समर्थ नहीं होने देती—सुक्तिके द्वारपर दृष्टि भी नहीं होने देती। स्वस्वरूपका अज्ञान यही मायाका स्वरूप है। जिसको परमेश्वरका, ब्रह्मका, जीव तथा शिवके अमेद्वत्ताका, संसारकी अनित्यताका स्वयं बोध होता है वही इस मायाके पार पहुँचनेका प्रयत्नशील बन सकता है। यद्यपि आत्मारूपी अतर्क्य बड़े महासागरमें मायारूपी एक छोटा सरोवर है, तथापि उसकी धलसत्ता प्रगाढ़—अगाध है। इस मायाकी फाँसमें बँधा हुआ जीव इस प्रगाढ़—अगाध सरोवरमें सूक्ष्म मच्छररूप है। पर सरोवर प्रगाढ़ है, इससे उससे पार होकर परमात्मरूप पृथ्वीपर आकर शांति नहीं पासकता। क्योंकि—

अग्रे वह्निः पृष्ठे भान् रात्रौ चिबुकसमर्पितजालुः ।

करतलमिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः ॥

‘आगे अग्नि जलती है, पीछे सूर्य तपता है, रातको ठोड़ी घोंटूमें दबा कर घोंटू पेटसे लगा कर सो रहना पड़ता है, भिक्षा मांगनेके लिये हाथके सिवाय दूसरा पात्र भी नहीं तथा वृक्षकी छाया तले सोना है तो भी जीव आशाके पाशको छोड़ता नहीं। ऐसी इस प्रपंचकुशल मायाकी प्रबल शक्तिके कारण पुरुष अविद्याके पाशसे छूट नहीं सकता। उलटा यह पुरुषरूपी मत्स्य धीरे २ अज्ञात रीतिसे मायारूपी इस महा सरोवरके कीचमें ऐसा घुस बैठता है कि गुरुरूपी समर्थ तैराक उसे निकालनेका प्रयत्न करता है तो भी वह निकल नहीं सकता—प्रसंग पड़नेपर तो अनेक मायाकी मोहिनीमें लीन हुआ वह पुरुष संसाररूपी कीचडमें घुस बैठनेमें ही आनन्दित रहता है! मायारूपी महासरोवरमेंसे बाहर निकल कर रत्नाकररूपी व्यापक परमात्मभूप्रदेशमें क्या आनन्द है, इसका तो उसे ज्ञान होता ही नहीं; अरे! ज्ञान करनेवालेके वचनको वह मिथ्या मानता है तथा सखिदानन्दात्मक भूमिवासी पुरुषकी मेदभावना नष्ट होनेसे कैसी स्थिति बन जाती है इसका उसको स्वप्नमें भी खयाल न होनेसे ‘मायाकी कल्पित सृष्टिमें सर्व आनन्द है, सर्व सुख है,’ ऐसा वह समझता है। स्वप्नके समान अज्ञानावृत कल्पित अर्हता ममता, अपना पुत्र, घर, स्त्री, धन, कीर्ति तथा सगे सहोदरोंमें उसकी बुद्धि चनको सत्य मानकर मूढकी भाँति जहाँ तहाँ भ्रमती है। तमोगुणसे घिरा रहकर अनित्यको नित्य और अनात्माको आत्मा मान विपरीत भ्रमित बुद्धिसे घिरकर द्वैतमें ही आनन्द मान लेता है। वह ऐसा भटकता है कि प्रिय आत्मा—परमात्मा कैसे अखण्डानन्दवाला है उसका मान भी यह माया होने नहीं देती। अज्ञानावृत मायाके महासमुद्रमें

अचेपचे रहे ऐसे पुरुषको आत्मभूमिपर परमात्माके साक्षात्कार की भूमिपर जो अद्वितीय आनन्द व्याप रहा है, जो सकल सुखका धाम है, जिस सुखका कभी अन्त नहीं, ऐसे अविनाशी नित्यानन्द सुखका भोक्ता होनेके लिये तथा देह और प्राणव्यके योगसे नवीन निजभूमिपर यह मायाशक्ति आने ही नहीं देनी, पर जो पुरुष इस मायाके महासमुद्रको तर निजभूमिपर आता है, उसको सब अद्वितीय, अनिर्वचनीय, परम प्रकाशक ऐसे परमात्मा — परम पुरुष पुरुषोत्तमका दर्शन होता है तथा फिर वह उसीमें विलीन होता है. इस परमात्माका जो दर्शन वही मायाका अव्यक्त स्वरूप है और विलय अर्थात् उसी रूप हो जाना इस स्थितिको प्राप्त होनेके लिये द्वैतका विनाश होना चाहिये — जिस विनाशको मायापतिकी प्रेरित अविद्यावेष्टित माया होने नहीं देनी. पर जहां द्वैतका नाश होता है, वहां मायापतिकी प्रेरित मायाकी शक्ति आवरण नहीं कर सकती. माया यह मिथ्या है, ऐसा जब पुरुषको साक्षात्कार होता है, तभी वह अपने अज्ञानकालमें व्यक्तरूपों मायाको प्रत्यक्ष रूपसे देखता है. इस मायाका ही अव्यक्त स्वरूप देखकर जिस आनन्दको प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जगत्का आनन्द मात्र उस आनन्दके छोटके घरावर भी नहीं. इस आनन्दकी महापवित्र सरिता छलाछल भरी हुई होते हुए शान्त, निर्मल, मधुर और आल्हादजनक है. इस आनन्दको जो भोगता है वही भोगना जानता है. पर जाननेवाला दूसरेको नहीं जना सकता, भोगनेवाला उसको नहीं, भुगा सकता, लेनेवाला दे नहीं सकता, न दिला सकता है, इस आनन्द — प्रेममें जो मस्त होकर रमता है उसे तो

‘नियम सर्व नाश रे, जब प्रेम तो व्यापै।

निद्रा जिसको आँखें रे, वह उत्तर कैसे आपै (दे) ॥’

ऐसी गति बन जाती है. इस आनन्दरसके झेलनेवाले जीव बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि परमात्माकी प्रेरित माया दुर्लभ है. पर जो परमात्माके शुद्ध स्वरूपको भक्तिसे — योगसे — ज्ञानसे जानता है वही मायाका सङ्घन कर इस आनन्दरसको पीता है.

विद्वान्, गुणवान्, नीतिमान् जीवको भी विषयाभिमुख देखते ही निजानन्दकी विस्मृति करानेवाली यह माया है. बुद्धिका स्वरूप दोष हुआ कि उसके द्वारा यह माया संसारके अघम आगारमें घसीट कर विशेष कर देती है. जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जब ईश्वरभजन करती है, उसकर सेवन करती है, अर्चन, वंदन, दर्शन करती है उस समय वह क्रीडामें कैसी ही लुब्ध हो ली भी अपने प्रियतमका स्मरण होते ही उसकी वृत्ति वही जुड़

जाती है, यही गति मायासे लुब्ध पुरुषकी है। अज्ञानी जीव प्रभुके प्रेममें दिन भर लिपटा रहता है पर एकान्त मिलते ही, प्रसुप्तिमें लपक कर दूर होते ही—दिसर कर क्षण भर विषयकी वासना प्रकट हुई कि ठरकाह इसके ऊपर आवरणशक्ति ऐसा सचन अथकार कर देती है कि जो आनन्द—स्वरूपका अल्प स्वल्प दर्शन हुआ हो उसकी विस्मृति करा कर उसे मायोंमें उबा देती है। जैसे तालावकी काई [सिवार] दूर कगे तो क्षण भर भी दूर रहती नहीं, फिर अपना जल पर आवरण डाल देती है। वैसे जो प्राज्ञ जीव सांसारिक विषयसे पराङ्मुख हुए हैं वे मायाकी घुंघ (धूल) में भूल कर लकड़ीके घोले घड़े मगरके ऊपर बैठ कर नदीके पगले पार जानेकी इच्छा करनेवाले जीवकी तरह विषयाभिमुख होते ही डूब जाते हैं। जगत्में जीवोंको हम मावाने बहुत २ सुलाया है—अनेक प्रकारके केश पाने पर भी इस मायासे वे मुक्त हो नहीं सके। इस मायाके अनेक रूप हैं—स्त्री, पुत्र, धन, वैभ, कीर्ति, विषयसुख इत्यादि अनेक हैं। पर जिस जीवकी वृत्ति वासना, पुत्रप्रेम, स्त्रीप्रेम, धनप्रेम, कीर्तिप्रेम—ऐसे २ कर्मक विलास—सौगैश्वर्यसे पराङ्मुख होती है वही वैराग्यको प्राप्त करके इस मायाका नाश करनेमें समर्थ बनता है। क्योंकि वैराग्यसम्पन्न पुरुष प्रथमका त्याग करनेमें सदा ही उत्साही रहता है। वह अपनी सहायतामें शम, दम, क्षमा, आदि सद्गुणोंको सशस्त्र और सुसज्जित रखता है तथा उन्हींके द्वारा मायाके सैन्यका पराजय करता है। पर अज्ञानी जीव काईसे ढके हुए उत्तम जलको छोड़ कर जैसे मृगवृणाके जलको पीनेकी इच्छा करता है, वैसे ही परमात्माके सत्य स्वरूपसे पराङ्मुख हुआ जीव न ज्ञान, न वैराग्य, न शक्ति, किसीका भी सेवन न करके मायामें लुब्ध हो उनकी प्रेरणासे प्रेरित होकर वाजीगरके घुतलेकी तरह नृत्य करता है।

माया कैसी बलवान् है इस पर परमात्मा तथा श्रीनारदजीकी कथा बहुत ही विचित्रने योग्य है। एक समय देवर्षि नारदजी परमात्माके गुणगानके आनन्दमें मग्न हुए भगवानके मंदिरमें पवारे-वातोंके प्रसंगमें नारदजीने कहा—‘हे भगवान्! हे अविनाशी! हे जगन्मात्रकी लीला विस्तारनेवाले! आप कहते हैं कि ‘मेरी माया अजिद है’ ‘देवी होषा गुणमयी मन माया दुरत्यया।’ ‘यह मेरी गुणमयी देवी माया दुरत्यय है’ और यह सारा जगत् इस त्रिगुणात्मक मायाकी लटा छटासे मोहित है, इससे परमात्माके जाननेमें समर्थ नहीं होता, तो कहिये! यह वाक्की माया कैसी है? मैं उसे नहीं जान सका, हे कृष्णसिन्धु! अपनी मायाके स्वरूपका मुझे दर्शन कराइये।

परमात्माने कहा—हे नारद ! मेरी मायाका विस्तार बहुत बड़ा है। दुष्कृति, मूढ़, नराधम जीव मेरी मायासे आश्रित होकर ऐसी आसुरी वृत्तिमें पड़े हैं कि वे इस मायाके पाशमेंसे छूटनेका संकल्प भी नहीं करते। यह माया दो प्रकारकी है—शुद्धसत्त्वा और मलिनसत्त्वाः शुद्धसत्त्वा = माया, मलिनसत्त्वा = अविद्या। शुद्धसत्त्वा मायावेष्टितके चित्तमें इसका प्रतिबिम्ब पड़नेसे जो दर्शन होता है वह परम तोष—परम—आनन्द—परम सुख—परम पदकी प्राप्ति कराता है तथा वह मलिनसत्त्वा परब्रह्मके ज्ञानसे रहित कराकर जीवको संसारी जालमें लपेट जैसे गर्भ लिपटा रहता है वैसे रखती है। यह माया महादुरत्यय—दुस्तर है। इसमेंसे तारनेका प्रयत्न करता है—छुड़ानेवाला छुड़ानेका प्रयत्न करता है तो भी मायाकी लटा छटासे मोहित हुए पुरुषसे उसका त्याग हो नहीं सकता और न वह मुझे प्रसन्न कर सकता है। पर जिसने अविद्याका तिरस्कार कर मेरे स्वरूपका शोधन किया है, जाना है, देखा है, ऐसा ज्ञानी ही मुझे प्रसन्न कर सकता है। नित्य दुष्ट कर्म करनेवाला, पापाचरणमें लीन, साधुजनोंकी उपेक्षा करनेवाला, धर्मसाधनसे पराङ्मुख, प्रेमभक्तिसे रहित, मेरे गुणगान करनेसे भ्रष्ट, मोहमें भटकनेवाला जीव मेरी प्रेरी हुई इस मायाका स्वरूप न जाननेसे जगतके जालमें लट्पट्टु—लोट पोटा बनके अनेक जन्मोंमें भी नहीं छूट सकते, वे तो क्षणिक संसारसुखमें, धन, पुत्र, दारा, प्रपञ्च, असत्य और कीर्तिमें ही आनन्दका प्रभाव समझ जगतको—संसारको ही सत्य मानते हैं तथा उसीमें सर्व आनन्दका—श्रेष्ठ आनन्दका रहस्य समझते हैं और इसीसे ही निजानन्दका आनन्द भोगनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं कर सकते, बल्कि उसीमें फँसे रहनेके लिये प्रसन्न चित्तसे उत्सुक रहते हैं, यही हमारी मायाका प्रगाढ़—अगाध स्वरूप है।

‘इस मायाका स्पष्ट स्वरूप कामना है—वासना है—अशुद्ध संकल्प है। इस कामनामें लुब्ध हुआ जीव शम, दम, उपराम, तितिक्षा, अद्धा आदि साधनोंकी क्षणभर भी जिज्ञासा करता नहीं। उसी प्रकार उसको अकाम, निर्वासनाभय बननेकी भावना भी नहीं होती। उसे श्रेय और प्रेयका विचार ही नहीं रहता। पर जिसके श्रेय और प्रेय भिन्न हैं वही संसारकी वासनासे मुक्त हो, परम आनन्दका भोगी होता है। हे वत्स नारद ! मायाका स्वरूप कैसा है, मायाकी मोहिनीमें लोट पोटा हुआ पुरुष मायाकी कैसे उपासना करता है, इसका यथार्थ दर्शन करना हो तो, जंबूद्वीपके भारत खंडमें जाओ। उसकी दक्षिण दिशामें प्रतिष्ठान नामक एक सुन्दर नगर है। उस नगरमें मायाशंकर नामका गुणवान्, विद्वान् और नीतिमान् तथा सर्व शास्त्रका

ज्ञाता होनेपर भी मावालुब्ध एक ब्राह्मण वसता है. वहाँ जाकर तुम मेरी मायाका स्वरूप देखो ! उस मावालुब्ध जीवकी उसकी इच्छानुसार मायासे मुक्त कराकर यहाँ ले जाओ तो तुम्हारा पराक्रम समझूँगा तथा तब ही लक्ष्ममें आवेगा कि मेरी माया कैसे दुरत्यय है. '

परमात्माकी आज्ञा होते ही नारदजी प्रतिष्ठानपुरकी तरफ चले. मार्गमें चलते २ छन्दोंने अपना स्वरूप बदल कर संतका स्वरूप धारण किया. फिर मायाशंकरके घर जाकर ' भवति भिक्षां देहि ' ' नारायण हरे ' का आशीर्वाद देकर खड़े रहे. मायाशंकरके हृदयके किसी अंश कोने खांचेमें झुँझ २ अट्ठा थी. ' अतिथिसत्कार यह गृहस्थका कर्तव्य है ' इस बातका उसे ज्ञान था. ' प्रभु ही सबका जीवन है, वह एक, अद्वितीय और नित्य-मुक्त है. उसीका सेवन, भजन, पूजन भवसागरसे पार करता है. ' ऐसा विचार उसे नित्य होता था, पर मायापतिकी मायासे वह पराङ्मुख नहीं होता था तथा वहीं उसे मुक्तिके मार्गकी ओर प्रयाण करनेमें अटकाती थी. ' नारायण हरे ' ऐसा शब्द सुनते ही मायाशंकरने द्वार पर आकर नारद-जीको प्रणाम कर भिक्षाके लिये निमंत्रित किया.

नारदजी घरमें पधारें. इतनेमें मायाशंकरकी दुर्मुखी नामक स्त्री वहाँ आकर क्रोध करके बोली - ' अरे ओ बूढ़े ! तूने इस साधुदे वाधुडेको कहां अपने दादेके घरमें ला बिठाया. इस जोगियाका पेट भरनेके लिये डेढ़ सेर पका भोजन कौन बनावेगा ? मैं तो इस समय महादेवजीके दर्शन करने जाती हूँ और कथा सुने बिना वहांसे आऊंगी भी नहीं. तुझे खिलाना ही तो खिलाना ! '

ऐसा कहती हुई दुर्मुखी सड़सड़ाहटके साथ घरमेंसे बाहर चली गयी और नारदजी तो मंगलाचरणमें ही जो गणेशपूजा हुई, उससे चकित हो अवाक् हो गये. वे मनमें विचार करने लगे कि - ' परमात्माने मुझे मायाका स्वरूप देखने तो ठीक भेजा. अहो हो ! इस जगतकी माया कैसी दुस्तर्क है ! उसका स्वरूप मैं आज ही देखता हूँ. ' स्त्रियोंको यह, देवदर्शन, व्रत, उपवास अथवा परब्रह्मसे कथाश्रवण करना, सांसारिक अथवा त्यागी गुरुकी सेवा करना, ये कोई भी फलदायक नहीं और न उसका कल्याण करते हैं. श्री तो पतिसेवासे ही सत्यलोकको प्राप्त कर सकती है. स्त्रियोंका सत्य धर्म तो पतिसेवा ही है. श्रीको सब देवताओंमें परम दैवतरूप अकेला पति ही है. ' ऐसे धर्मको भूल कर जो स्त्री देवदर्शन, ईश्वरपूजन, कथाश्रवण वगैरेंमें

द्वार २ पर भटकती रहती है उसका किसी कालमें भी कल्याण नहीं होता, ऐसा वेदका वचन है; तो भी यह स्त्री अपने पतिको न कहने योग्य वचन कह, न करने योग्य तिरस्कार कर, किस महत्फलके लिये भगवान् शंकरके दर्शन और कथा सुननेको जाती है ? परमात्माने मुझसे कहा है कि यह ब्राह्मण विद्वान् और गुणसंपन्न है तो इसके पाससे कथा श्रवण कर आत्माका कल्याण करनेके लिये इस स्त्रीको इच्छा करनी चाहिये थी, उसके बड़ले भवभटकनके हवाई चकर काटनेके लिये यह कहां दौड़ी जाती है ? सचमुच समीपका तीर्थ, घरका कर्मान्तर करानेवाला गुरु, गांवका आचार्य, घरका मनुष्य, इनको कोई गिनता ही नहीं. हरिद्वारमें बसनेवाला निर्मल गंगाजीके स्नानको तुच्छ गिन कर मणिकर्णिकाके घाटको कल्याणकारी मानता है. गांवका आचार्य तत्त्वज्ञानकी परम कथा कहता है तो भी कोई सुनने नहीं जाता तथा विदेशसे आये हुए स्वामी रामानन्द, भीमानन्द, कि जो गांवके आचार्यके समान नहीं, अल्प हैं, लोभी हैं, उनका उपदेश श्रवण करनेके लिये लोग भाग २ कर जाते हैं और कहते हैं कि 'वाह ! क्या मधुरी कथा कहते हैं कि जानो सुना ही फरें.' जो मनुष्य अनेक जनको सलाह देता है, अनेकोंको उत्तम मार्ग दर्शाता है, अनेकोंका विरोध दूर करा कर मैत्री करता है, उस पुरुषको उसके स्त्री पुत्रादि कहते हैं 'जाओ, जाओ, तुममें कुछ भी अकल ही रही नहीं, तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हुई. तुम अब बैठे २ माला जपते रहा करो !' विद्या पढ़ कर प्रभुको जाना नहीं, शिष्य होकर गुरुको संतुष्ट नहीं किया और पत्नी होकर पतिकी आज्ञाका पालन नहीं किया, उसकी विद्या, शिष्यपन और पत्नीपना वृथा ही है.'

ऐसा विचार करते हुए नारदजीको मायाशंकरने आसन दिया. नारदजी विराजमान हुए. मायाशंकर अपने नित्यकर्ममें प्रवृत्त हुआ. 'नित्यकर्मसे निवृत्त होकर प्रभुकी प्रार्थना करने लगा कि 'हे दीनदयाल ! हे भक्तप्रतिपालक ! इस दासके ऊपर दया करके इस स्त्रीसे अब मुझे छुड़ाओ. अपने किसी जन्मजन्मांतरका पापकर्म भोगते हुए अब मैं त्रस्त हो गया हूं. मुझसे अब यह दुःख सहा नहीं जाता. हे प्रभु ! मैं अब तुम्हारे शरण हूं. हे कृपासिंधु ! मुझे अब इस भवसंक्रांतसे उधारो !' ऐसी उसकी शुद्ध हृदयकी प्रार्थना सुन, नारदजी समझे कि 'यह ब्राह्मण तो संसारसे दुःखित होगया मालूम होता है, यह कुछ मायालुब्ध मालूम नहीं होता. अरे ! इसमें उस मायाका स्वरूप क्या देखना था ?' तत्क्षण नारदजीके कानमें आवाज हुई कि

‘हे नारद ! धीरज धर तथा जो लीला हों उन्हें देख, अधीर न बन.’ फिर नारदजी नारायणका नाम रटते हुए स्वस्थतासे आसनपर विराजमान रहे।

मध्याह्न होते दुर्मुखी घूमघामकर घर आयीं. मायाशंकरकी पुत्रवधूने रसोई तैयार की थी, उसमेंसे एक थाल परोस पतिके सामने रख दूसरा थाल नारदजीके मुखके सामने पटक दिया और इतने जोरसे पटका कि नारदजीकी कटोरीमेंसे ढाल उछल कर मायाशंकरके ऊपर छींटे गिरे और वह झुलम गया.

‘वह नम्रतापूर्वक बोला — ‘कुछ हँज नहीं ? दूसरी ढाल परोस दो, तुमको तो कुछ पीडा नहीं हुई न ?’

पर कर्म धर्मके योगसे फिर ढाल लाते समय वह ढालकी गरम २ कटोरी दुर्मुखीके पावपर गिरी और हाथ २ कम्पती हुई, दुर्मुखी बाई बैठ गयी. तुरंत ही मायाशंकरने उठकर उसके पैर धोनेको पानी दिया. पर ज्यों ही पैरपर पानी डाला कि वह चिल्लाई कि ‘मुए, मुझे मार का जला देगा. क्या ?’ ऐसा कहती हुई उस छीने मायाशंकरको ऐसी लात मारी कि वह बिनाग चुड़ा दीवारपर जा गिरा और गिर कूट कर माथेमेंसे लोहू बहने लगा. दुर्मुखीने उसकी कुछ भी परवा नहीं की. वह तो बुढ़ेको दुर्वचन कहती गई. मायाशंकरने कुछ भी क्रोध वा खेद न किया. अपने हाथ अपना माथो ओ, पावपर पट्टी बांध, दुर्मुखीके पैरपर तेल चुड़, उसके लिये विस्तर बिछा, उसे उसपर लिटाकर पीछे पैरपर दसरी औषधियाँ करने लगा. मायाशंकर क्षण २ दुर्मुखीसे छूटनेकी ईश्वरसे प्रार्थना किया करता था और इसी समय ईश्वरने उसकी प्रार्थना सुनी थी. उसकी स्त्री दुर्मुखी इस जलनेके कारण बहुत घीमांग पड़ी, तब तो मायाशंकर नारदजीकी सेवा पूजा भूल कर स्त्रीकी सेवा पूजा अर्चामें सारे दिन रुका रहने लगा. दुर्मुखी गाली दे, मारने उठे, मुहपर थूके, मायाशंकर इन बातोंपर कुछ भी ध्यान न दे. मायाशंकर तो मायाशंकर ही था. बहारका दिखाव मायाके त्यागीकासा था, परन्तु अन्दरमें तो वह मायाका रागी था. दिन २ स्त्रीका रोग बढ़ता गया तथा मायाशंकर मायाके वश हो गेने लगा:—‘अरे ! मेरा घर नष्ट होनेको तैयार हुआ है. हाथ ! हाथ ! मेरा संसार टूटा जाता है. रे रे ! मैं बुढ़ापेमें गेते २ मरा. अरे वाप रे ! अब मैं मटक २ कर मरा. मेरी ब्य क्या दशा होगी ? पेसे कहते २ आँखोंसे अश्रुधारा बजाने लगा और चिल्ला २ कर गेने लगा.

नारदजीने कहा 'ब्रह्मदेव ! तुम तो नित्य २ परमात्मासे प्रार्थना करते थे, कि इस स्त्रीसे मेरा छुटकारा करो. वह तुम्हारी प्रार्थना परमात्माने सुनी है. आज वह तुम्हारा कल्याण करता है. तुम उससे शोक किस बातका करते हो ? जो जन्मा है, वह तो जायगा ही. जन्मका पर्याय ही मृत्यु है. हे ब्रह्मदेव ! 'प्रकृति* यह तो मरण है तथा विकृति जो है उसे ही अच्छे पुरुष जीवन गिनते हैं.' महात्मा बसिष्ठ मुनिने श्रीरामजीको उपदेश करते कहा था कि 'दोषरूपी मुक्ताफलकी मायाका जिसने त्याग किया है, वह-वानलरूप कोपका त्याग करके जिसने विवेकरूपी शस्त्र धारण किया है, अनांगकी पीड़ासे जो जीवन्मुक्त हुआ है ऐसे ही जीवको मृत्यु नहीं मारता, शेष तो सब मृत्युके खाये हुए ही हैं. ऐसे मृत्युका तुम किस लिये शोक करते हो ? तुम और तुम्हारी स्त्री एक समय, एक स्थल, एक घर नहीं जन्मे तथा तुम्हारी मृत्यु भी अलग २ ही होगी, इसमें शोक क्या ? संसारमें ऐसी भी कहावत है कि दोनोंका साथ नहीं होता. या तो तुम्हीं पहले मृत्युके शरण होगे या वह पहले मृत्युकी शरण होगी. ऐसा आदि अनादिका नियम है. उसे कौन मिथ्या कर सकता है. हे भूदेव ! तुम्हारे जैसे विद्वान् पुरुषोंको तो संकटमें कभी शोक न करना चाहिये. तुमको तो संसारसे उदासीन रहना चाहिये. क्योंकि संसारमें प्रीति करने योग्य कोई सुख तुमको है ऐसा सुखे मालूम नहीं होता. जो संकट तुमको यह स्त्री देती है, कुटुंबके सामने अयोग्य वचन कह कर तुम्हारी मानहानि करती है, इस पुत्रवधूके सामने तुमको बुरा भला कहनी है, पति तो परमेश्वरके तुल्य है उसका यह स्त्री अनेक दुर्वचनोंसे तिरस्कार करती है, ऐसी स्त्रीसे और ऐसे संसारमेंसे मुक्त होनेके लिये परमात्माने तुमको जो यह शुभ योग दिया है, ऐसे समयके लिये अपने शोकको छोड़ हर्षित हो, अपने आत्माका कल्याण कर लेनेका यह शुभ योग ग्रहण करो.'

मायाशंकरने रोते २ कहा :—'हे महाराज ! अपना ब्रह्मज्ञान इस समय रहने दो और मेरा घर विगड़ा जाता है उसके लिये कुछ करो. जो मेरी स्त्री इस बीमारीमेंसे उठेगी तो मैं सौ १०० ब्राह्मणोंको भोजन कराऊंगा, सहस्र गोदान दूंगा, लक्ष गायत्री जपूंगा ! हे महात्मा ! आपके पास जो कोई जड़ी बूटी हो तो उसे देकर मेरी स्त्रीको मृत्युके मुखमेंसे बचाओ.'

* मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते इषैः ।

क्षयमन्यवतिष्ठते श्वसन् यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ ॥ (रघुवंश ८-८७)

नारदजीने कहा—‘अरे ओ मूढ़ ! जब मृत्यु निश्चित है तब उसके वारण करनेको कौन समर्थ है ? मूढ़ मनुष्य ही जप तपको मृत्युके रोकनेका उपाय मानते हैं. जो इस प्रकार मृत्युका वारण होता तो कोई जीव काल-पाशमें पड़ता ही नहीं.’

इस प्रकार नारदजीने बहुत २ उपदेश किया, पर मायामें लुब्ध मायाशंकरके हृदयमें उसका कुछ भी असर नहीं हुआ. जब उसकी स्त्री मर गयी तब वह पागल आदमियोंकी तरह यद्वा तद्वा (जांच जांच सांच) चक्करने लगा—‘हाय २ मेरा घग बिगड़ गया, मेरा बुढ़ापा बरबाद होगया, अरे ! मेरी जीमार्गीमें कान सहायता करेगा’—ऐसे अज्ञानीकी तरह आक्रंद करने लगा (रोने लगा). स्त्रीकी अर्थोंको लिपट २ कर उठानेसे रोकने लगा, उसके पीछे दौड़ने लगा और चित्तमें कूदनेको भी तैयार हुआ. अहा हा ! मायाका कैसा कार्य है ! सारे जीवनमें एक दिन भी उसके हृदयको आनंद देनेवाला कोई एक शब्द भी कभी जिस स्त्रीके मुखसे नहीं निकला था उस स्त्रीके गुण याद कर करके मूर्ख अपना सिर पीटने लगा ! दो चार दिन तो भोजन भी नहीं किया. नारदजी नारदजीके ठिकाने रहे और मायाशंकर प्रभुभजन तथा नित्यकर्मका त्याग कर, दुर्मुखीके गुणगान करके रौने और माया पीटनेमें निमग्न हो गया.

स्त्री मरनेके एक आध महीने पीछे नारदजीने उससे कहा—‘हे द्राक्षण ! इस असार संसारमेंसे मुक्ति पानेकी परमात्माने तुम्हारे ऊपर कृपा की है. उसका तू लाभ ले. यह अलभ्य लाभ मागनेसे नहीं मिलता. तू संन्यास धारण कर, घरघरका त्याग करके, आत्मसेवन कर. अब तुझे कुछ सुख नहीं, तेरी अवस्था भी संन्यासके योग्य हुई है. इस लिये संसारको तज प्रभुको भज और आत्माका कल्याण कर.’

मायाशंकरने कहा—‘महाराज ! आपने बहुत ठीक कहा. मेरे कन्याणके लिये आप जैसे महात्माका संग हुआ, यह अहोभाग्य है, पर महाराज ! देखिये, यह बड़ा पुत्र तो अपना कार्य सम्हालने योग्य है किन्तु ये दोनों छोटे २ बच्चे किमके आश्रय रहेंगे ? इनकी कौन सम्हाल करेगा ? पुत्रवधू भी अभी थोड़े ही दिनोंकी आयी हैं. उसे घरके कार्यभारकी कुछ भी ज़बर नहीं, पैसा कैसे खर्च करना, उसकी कुछ भी खबर नहीं. घरमें बिगाड तो इतना होता है कि बात न पड़ो ! मेरा जीव जला जाता है, पर क्या करूँ महाराज ! जयन्त मैं हूँ तबतक कुछ संभालता हूँ पर न होऊँ तो पैसोंको कंकड़की भांति फेंक दूँगे. ऐसी स्थितिमें महाराज कहीं

संन्यास लिया जाता है. संन्यासके लिये तो अभी बड़ी देर है. पुत्रका पुत्र भी अभी बालक है. उसकी सम्हाल कैसे रखनी इस बातकी इसकी माको अभी कुछ खबर नहीं. मैं जाऊं तो यह सब कौन करे ?

नारदजीने कहा कि 'अरे मूर्खानन्द ! जो जीव कर्मेन्द्रियोंके वश रह कर मनसे भी इन्द्रियोंके विषय भोग करता है वह मूढ़ात्मा कभी अपने आत्माका कल्याण नहीं कर सकता. तू इन बालकोंकी और दूसरोंकी क्या सम्हाल करता था ! तू अपनी ही सम्हाल करनेमें अशक्त है और दूसरोंकी सम्हालकी बातें करता है, यह तेरी अज्ञानता है. तेरी सम्हाल कौन करता है सो तू जानता है ? जो अनंतका अनंत है, समर्थका समर्थ है, वही सबकी सम्हाल करनेमें समर्थ है और वही सबको सम्हाल लेगा. यह चिन्ता तू मत कर. कौन किसकी सम्हाल करता है और तू क्या सम्हाल रखेगा ? इस लिये मुखता छोड़ और परमात्माकी शरण चल. 'अरे अनात्मा ! कौन किसकी सम्हालता है ? तुझे भी कोई सम्हालता है क्यों ? ये सुख, दारा, वित्त, तेरा कल्याण करनेवाले नहीं, बल्कि तुझे अधोगतिमें पहुँचानेवाले हैं. तू उनका मोह छोड़ दे. अनेक शास्त्र पढ़े सुने हों, यह देह नाशवंत है, ऐसा जाननेवाला हो, आत्मा अनात्माके भेदको समझनेवाला हो, पर ऐसे जीवके हृदयमें जो देय और उपादेयने स्थान जमा लिया हो तो उसका कभी कल्याण नहीं होता. तुझे परमात्माने उसमेंसे निकाल दिया है. अब तू उससे बच इस निस्सारकी चिन्ता छोड़ दे. जब तू सबका संबंध छोड़ेगा तब तू अपना कल्याण करेगा. इस लोकका कोई भी साथ आने जानेवाला नहीं. यहाँका यहीं रह जानेवाला है. इस लिये चल, मैं तुझे वैकुण्ठमें ले चलूँ तथा अभी तेरा कल्याण करूँ !'

ब्राह्मणने कहा — 'महाराज ! यह तो सब ठीक है, पर कहो, वैकुण्ठमें क्या सुख है ? जो सुख इस लोकमें है वह सुख वैकुण्ठमें है क्या ? वैकुण्ठमें तो एक दिन जाना ही है तो यह बतलाइये कि वैकुण्ठमें यहाँकी भांति पुत्रोंसे लाडले प्यार करना, उनका लाड देखना, पौत्रोंकी किलकिलाहट सुनना, लोगोंके मुखसे 'मैं अहोभाग्य हूँ,' यह कीर्ति सुननी, क्या ये बातें वैकुण्ठमें हैं ! महाराज ! स्वर्गमें तो मटामट है ! जो कुछ है सो यहाँ ही है, फिर भी आप जैसे संत कहते हैं तो समय, आने पर वैकुण्ठमें भी जाऊंगा !'

इतनेमें पुत्रके पुत्र (पौत्र) ने आकर दूरसे ही बुढ़े पर लाड करते करते छोटी प्याली फेंकी. उससे बुढ़ेकी नाकमें चोट लगी और नकसीर फूट जानेसे लोहकी धार बँध गयी !

‘नारदजीने कहा — “ओ ब्राह्मण! यही तेरे पुत्रोंका लाड़ है क्या? सबसुख ऐसा सुख तो वैकुण्ठमें नहीं। यह बात तो ठीक है।’

ब्राह्मण बोला — ‘महाराज! आपको संसारका अनुभव नहीं इससे ऐसा कहते हैं! दादा, दादा, कह कर ये बुलाते हैं। यह शब्द कैसा आनंद देनेवाला है! अभी बालक है, इससे इसको समझ नहीं, पर समझेगा जब बड़ा चतुर होगा। इसकी माता इसको बड़ी अच्छी २ बातें कह कर समझाती है, उनको जब सुनो तो चकित हो जाओ!’

यह वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ इनमेंछोकरेकी वहूने आकर कहा — ‘ओ बुढ़े! भोजन ठंडा पड़ गया, अब तो मरो! मैं कहांतक रोज रोज तुम्हारी पीडा झेलती रहूंगी। मैं तो तुमसे थक गयी। अब तो तुम मर जाओ तो अच्छा! तुम्हारी खुशामद मैं कहा तक करूं? दो बार थाल भर कर देती हूं तो उसे खींचनेका भी तुम्हें आलस आता है। अब तो मरो, तो मैं परोस कर निश्चित होऊँ और घड़ी पल विश्राम लूँ। ऐसे जोगि बोसे रोज २ क्या बात करनी है कि समय कुसमय कुछ नहीं देखते?’ ऐसा कहती हुई और अघटित गालियाँ देती हुई छोकरेकी वहू चली गयी।

ब्राह्मणकी नाभमेंसे लोहू बहता है, चक्र — निमिर आता है, लोहूसे सुख भोग रहा है, उसकी तो वहूजीने बात भी नहीं पूछी और नारदजीके माय बातें करते २ बड़ेने लाडमें कटोरी मारी, नकसीर फूटी, इससे दैर होनेसे भोजनका थाल ठंडा हो गया और वहूजीको विलंब हुआ उसके लिये यह पुष्पांजलि अर्पण की। यह सब नारदजी तो देखते ही रह गये।

उन्होंने कहा — हे ब्रह्मदेव! ऐसा ही लाड़ प्यार देखनेको तुम यहाँ जीना चाहते हो और यही सुख तुमको उत्तम लगता है तथा यही सुख भोगने, इस वहू और पुत्रका सुख देखनेके कारण वैकुण्ठ नहीं जाना चाहते? हे महाराज! तुम्हाग अज्ञान और क्या कहूँ! बृद्धिके अंतमें क्षय, उन्नतिके अन्तमें पतन, संयोगके अंतमें वियोग, प्रेमके अंतमें तिरस्कार तथा जन्मके अंतमें मरण, यही इस संसारकी व्यवस्था है; वैसे ही रागके अंतमें विराग है! और विराग अभी तुमको कुछ व्यापा नहीं, यह सब उसी कर्कशा मायाका ही प्रताप है! ऐसी डाढपट सहने पर भी तुमको यहाँ रहनेकी इच्छा क्यों है? सौ मुझसे कहो। वही पुरुष भाग्यवान् है कि जिसकी भोग-लालसा पूरी हुई है, इस लिये अब मेरी बात मान इस दुःखात्मक संसारको छोड़ मेरे साथ चलो।’

ब्राह्मणने कहा — ‘ ओ संतमहात्मा ! संसारके रंगड़े तो ऐसे ही होते हैं, वह है तो बड़ी अच्छी, पर इस लडकेने कुछ उपद्रव किया होगा इससे क्रोधमें आके कुछ बोल गयी, पर इसमें क्या, कुपुत्र तो कभी होता भी है पर कुमाता कभी नहीं होती. यदि उसके अनुसार मैं भी ऐसा ही विचार करूँ, वर्तव करूँ, तो इसमें और मुझमें अन्तर ही क्या ? मेरी अधिकता और ज्ञानकामना क्या ? मेरा अनुभव और वृद्धत्व किस कामका ? साधु महाराज ! मेरा बुढ़ापा और इसकी जवानीके बीच तो अन्तर होगा ही ! जवानी दीवानी है और जवानीका जोश ऐसा ही होता है. पागल आदमी चाहे जैसा बके, उसकी बातको जैसे ध्यानमें नहीं लाते, न उससे क्रोध बढ़ता है, ऐसे ही जवानकी बातके सामने भी देखना नहीं चाहिये. इस बहूके समान भली मानस हमारे कुलमें कोई नहीं आयी. अड़ोसी पड़ोसी इसकी बड़ाई करते हैं उसको आपने सुना नहीं. इससे आपको यह दुष्टा मालूम होती है. बाकी आपको जो इसका अनुभव हो तो इसकी बड़ाई किये बिना न रहो.’ फिर नारदजीने उसे अनेक प्रकारसे समझाया, पर पत्थरपर पानी ! मायाके पाशमें बँधे हुएपर कुछ असर होता नहीं.

कर्मसंयोगसे नाकपर जो घाव हुआ था उसकी ठीक सम्हाल न करनेसे वह पका और उसमें कीड़े पड़े. तब नारदजीने कहा — अरे भाई ! अब कुछ विचार होता है ? चल, मैं तुझे वैकुण्ठमें ले जाऊँ.

ब्राह्मण बोला — ‘ पर महाराज ! इस घर, वार, बगीचा, खेत आदिकी सम्हाल कौन करेगा ? आप देखते नहीं हैं कि ये सब अभी बालक हैं. यह नाक तो दो दिनमें अच्छी हो जायगी, तब फिर विचार करूंगा कि कब वैकुण्ठको जाऊँ.’

इस जगतके जीवकी अज्ञानरूप हृदयग्रंथिका विनाश नहीं हुआ हो, तत्रतक तत्त्ववेत्ताका उपदेश फलदायी नहीं होता. ज्ञानी मनुष्य ही मृग-जलकी भांति क्षणमें असत्य जनाते हुए संसारमें प्रवृत्ति नहीं करते. अज्ञानी तो स्वप्नवत् जगत — संसारको सत्य मान, उसीमें लीन रहता है. असत्य पदार्थमेंसे निवृत्त होना यह शुद्ध सात्त्विक विद्याका फल है. असत्य पदार्थमें प्रवृत्ति होना यह अविद्यारूप मायाका फल है. मायाशंकर असत्य पदार्थ-हीमें प्रवृत्ति करता था. असत्य पदार्थके ऊपर ही उसकी प्रवृत्ति थी. असत्य पदार्थको ही वह सत्य मान बैठा था. पर आंति पाये हुए मनुष्यकी भ्रमसे जो कुछ प्रतीत होता है, वह अधिष्ठानसे जुदा नहीं. जैसे ‘सीपमें प्रतीत होता हुआ रजत सीपसे भिन्न नहीं. सच कहिये तो—यह सब आंतिसे ही मालूम

होता है. और आरोपित हुआ रूप नाम मात्र ही है. सत्यरूप नहीं' इस सत्यासत्यके विचार करनेकी शक्ति जिस जीवकी सब वासनार्थ नष्ट हो चुकी हैं, जिसने मायाका पराजय किया है, उसीमें होती है. मायाशंकरने मायाका विजय नहीं किया, उसका कर्मभोग अभी पूरा नहीं हुआ, सात्त्विक वासनाका जन्म हुआ नहीं, शुद्ध सात्त्विक भावना वैधी नहीं, तो वह नाश-घन्त जगतके सुख तथा अविनाशी धामके सुखकी तुलना कैसे कर सके? अभी वह मायामें लुब्ध है. पुत्र, स्तुषा, पौत्र, रुपये और कीर्तिमें मोहित है. उनकी मोहिनीमेंसे छूटनेको वह आतुर ही न था, परम तत्त्वका जिज्ञासु भी न था. ऐसे अज्ञानीको नारदजी भी क्या बोध कर सके? इस मिट्टीके यावाजीकी तो शेष भी उपदेश करनेको समर्थ नहीं तथा ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक ऋषि भी समर्थ नहीं, तब नारदजी क्या चीज? मायामें लुब्ध रहनेवाले जीवकी गति मायामें ही लुब्ध रहनेवाली है. विषका कीड़ा विषमें ही रहना चाहता है.

मायाशंकरके घावका दुःख बहुत बढ़ चला. खाना पीना बंद हुआ. उसका काल आ पहुँचा, पर उसकी मायाका काल नहीं आया. इस देहसे उसने मृत्यु पायी, पर उसकी मायाने मृत्यु नहीं पायी. वह मायाको साथ ही लेकर गया. सचमुच यह ससार बड़ा विचित्र है.

क्रुते गंगासागरगमनं व्रतपरिपालनमथवा दानम् ।

ज्ञानविहीने सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन ॥*

ईश्वरी लीला अगाध है. पुत्र, वित्त, दाराके ऊपर मायाके जीवकी लालसा होनेसे अपने पुत्रके यहां ही उसका महिष रूपसे जन्म हुआ. उसे देखकर नारदजीको खेद हुआ और बोले—'अहो! दुर्युतिकी क्या अपगति है? कहां इसकी विद्वत्ता, कहां इसका मान और कहां इसका धनलोभ और पुत्र परिवार पर मलिन प्रीति! इन सबका फल आज यह महिषरूप होकर भोगता है. इस महिषपर भार लाद कर भाड़ेपर भी चलाते हैं. जब वह घरपर रहता है तब अपने पुत्र पौत्रोंको अपने ऊपर बिठाता है. मुँहके पास चला आने देता है, बालक उसे पीटते हैं, उसे वह सहन करता है, छाडा छुंड़ा भूसा चोकर आदि जो कुछ उसके सामने डाल दिया जाता है उसे वह खाता है और किसी दिन चारा न मिले तो भूखा ही रहता है.'

* "गंगासागरमें गमन करने, व्रतका परिपालन करने अथवा दान देने पर भी ज्ञान बिना सौ जन्मोंमें भी मुक्ति नहीं होती, यह सर्वप्रामाण्य सिद्धांत है" यह श्रीशंकर भगवानका वचन है.

उसकी ऐसी करुणाजनक स्थिति देख कर नारदजी उसके कल्याण हेतु पुनः उसके पास पधारे। उसकी पीठपर हाथ फेर कर बोले—‘हे महिष-राज! कुछ पहचान है क्या? अब भी अपने कल्याणके लिये वैकुण्ठ जानेकी इच्छा होती है क्या? होती हो तो मेरे साथ चलो। अभी तुमको साथ ले जाकर वैकुण्ठका सुख बताऊँ!’

नारदजीके हस्तस्पर्शसे उस महिषको बोलनेकी शक्ति हुई। वह बोला—‘हे भगवन्! आप कौन हैं? सो मुझे प्रथम कहो।’ नारदजीने अपना नाम बतलाया।

महिषरूपमें रहता हुआ ब्राह्मण बोला—‘अहो नारदमुनि! बहुत अच्छा हुआ कि आपके दर्शन हुए, पर एक बातकी मुझे क्षमा कीजियेगा। आप तो सदा ही कुंवारे हैं, इससे स्त्री, बालबच्चोंका और परिवारका सुख कैसा होता है उसका आपको ज्ञान नहीं। मैं और यह मेरी घरवाली (दुर्मुखी भी पतिको अनेक न कहने योग्य वचन कहनेसे महिषीके अवतारमें जन्मी थी और महिषके साथ ही रहती थीं।) महिषीके साथ मेरे पुत्र पौत्र जो खेल करते हैं उसमें मुझको जो आनंद होता है उसको आप क्या समझे? यह सुख मुझे थोड़े दिन भोगने दो। पीछे मैं वैकुण्ठमें आनेका विचार करूंगा।’

इतनेमें दौड़ती हुई वह महिषी आयी और महिषके ऐसे जोरसे सींग मारा, जो उसके पेटमें सीधा घुस गया और उसमेंसे लोह बहने लगा। ‘अधूरेमें पूरा’ इतनेमें उसके पुत्र पौत्र आ पहुँचे। उन्होंने खेल खेलते २ उस घावमें लकड़ी डाल कर उसे खूब कुदाया और उसे देखकर बालक खूब हँसने लगे। करुणासिंधु नारदने महिषका यह दुःख देख कर कहा—‘अरे ओ मूढ़! अब इस सुखमें तुझे कैसे आनंद होता है? और इसको तू सुख मानता है क्या? इस सुखको भोगनेके लिये अभी तू जीना चाहता है? अभी तू मायाके पाशमेंसे छूटना नहीं चाहता? ओ अनात्मवित्! तुझ कब आत्मज्ञान होगा?’

ब्राह्मणने कहा—‘महाराज! ये तो सब शरीरके दुःख हैं। आत्माको क्या है? इन बालकोंको देख कर व इस महिषीके साथ विहार करके मेरी आत्माको परम आनंद होता है, यह आप देखते हैं। पर इस आत्माको इसमेंका दुःख वा सुख कुछ भी नहीं मालूम होता।’

मायाशंकर महिषका ऐसा शुष्कज्ञान देख कर नारदजी, मंद २ सुसकिराये (हँसे), इतनेमें महिषरूप मायाशंकर बोला—‘मैं तो ब्रह्म हूँ।

मुझे इस दुःखके साथ कुछ भी लेना देना नहीं. जीव आप ही ब्रह्मरूप है. ब्रह्म क्रियारहित है, सुख दुःखसे रहित है, इसको दुःख किसका और सुख किसका ? ”

यह वचन सुनकर तथा उसका ‘ अहं ब्रह्मास्मि ’ पन देख कर नारदजी खिल खिला कर हँस पड़े और बोले — “ यह तेरा आत्मज्ञानका उपदेश तो बहुत अच्छा है ! ऐसे आत्मज्ञानको जलादे, भस्म कर. इस नरककी यातनाको तू भले ही सुख मान, पर हे मूढमति ! यह सुख नहीं, यह तैरी मूर्खता है. ” फिर क्रोध करके कहा — “ हे मायाशंकर ! इस अपने आत्मज्ञानको तथा इस अपने सुखको पातालमें दबादे और मेरे साथ वैकुण्ठमें चल और वहाँका सुख देख. ”

मायाशंकरने कहा — “ महाराज ! यह सुख मुझे अभी थोड़े दिन तो भोगने दीजिये फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा. ”

मायामें डूबे हुए मायाशंकरकी माया इतना दुःख होनेपर भी छूटी नहीं थी और छूटनेकी भावना भी नहीं थी. जिसको सात्त्विक आत्मज्ञान नहीं हुआ, उसकी यही व्यवस्था होती है. आत्माका नाश करनेवाली मलिन वासना, काम तथा लोभ है, इस काम और लोभका जबतक त्याग नहीं हुआ और सात्त्विक भावना दृढ नहीं हुई, तबतक आत्मा निर्विकारी नहीं होता. मायिक जीवको बुद्धि नहीं होती और सात्त्विक भावना भी नहीं होती. जिसको सात्त्विक भावना नहीं, उसको शांति नहीं, जिसको शांति नहीं, उसे परम सुख नहीं; पर परम दुःख ही भोगना है. महिषको जो घाव हुआ था, उसकी पीड़ासे वह थोड़े कालमें मरण पाया (मर गया).

मायाशंकर महिषका तीसरा जन्म श्वान योनिमें हुआ. वह श्वान अपने पुत्रके घरकी चौकसी करने लगा. दरवाजे पर बैठे रहना और पुत्रकी वह जो दुःकहे डाल देती थी उन्हें खाकर निर्वाह करता था. दो एक बार वह घरमें जाता था, तब पुत्र पौत्रोंकी स्त्रिये उसका लकड़ीसे ऐसा आदरातिथ्य करती थी कि वह भौं भौं करता हुआ भाग जाता था. पर फिर थोड़ी देर पीछे आकर वहीं बैठता था. छोटे बालक उसको मारते थे तो भी वह उनके साथ खेलता था. वे उसकी पूँछ मरोड़ते थे, तो भी वह क्रोध नहीं करता था. वे उसके ऊपर बैठते थे तो भी वह खुशी होता था और ऐसी स्थितिमें वह आनन्द मानता था. तब फिर नारद मुनिने उसके पास आकर

उससे कहा कि “अरे ओ मायाशकर श्वान ! तुझे अब भी वैकुण्ठमें जानेकी इच्छा होती है कि नहीं ?”

श्वानने क्रोध करके कहा — “हे नारदजी महाराज ! अब आप पधारिये. रोज २ वैकुण्ठकी क्या बात करते हो ? वैकुण्ठमें ऐसा क्या खजाना रक्खा है जो बार २ आप वैकुण्ठ जानेको कहते हैं. इन दश पांच कुतियोंके साथ रमण करना, उनमें प्रमुख होकर चलना, उनके ऊपर हुक्मत करना, यदि सीधी चाल न चले तो उन्हें काट लेना, इन सुखोंका मजा आप क्या जानें ? इसको तो इसके अनुभवी ही जाने. अनजानको इसका ज्ञान त्रिकाः लमें भी नहीं हो सकता. मैं आपके साथ चलूं तो इस मेरे पुत्रके घरको रखवाली कौन करे ? महाराज ! आपको खबर नहीं पर गई कल तो गजब हुआ था. चार चोर मेरे पुत्रका धन हरण करने आये थे. यदि मैं न होता तो वे चोर मेरे पुत्रको भिखारी बना जाते. मैंने जो चोरोंको देखा तो अपनी कुतियोंको जगा दिया. एक एक चोरके पीछे एक २ ने दौड़ कर प्रत्येकके पैरमें ऐसे जोरसे काटा कि चारों चोर चिल्लाते भाग गये. महाराज ! यदि मैं आपके साथ गया होता तो मेरे पुत्रकी क्या दशा हुई होती ? उसके धनको कौन सम्भाल लेता. आठ दिन पहले वह छोटी लड़की जो मुझे प्राणोंके समान बहुत प्यारी है, वह पासके तालाबमें गिर गयी थी. मैंने सले तालाबमें डूबनेसे बचाया जो मैं न होता तो वह विचारी डूब कर मर जाती. ज्यों ही वह पानीमें गिरी, त्यों ही मैंने पानीमें गोता मारा और बिना तकलीफके उसकी कमर — कर्धनी पकड़ तैर कर उसे निकाल लिया और उसके प्राणोंकी रक्षा की.”

नारदने कहा — “अरे ! किसका पुत्र और किसकी पुत्री, तू श्वान और ये मनुष्य ! तेरा और इनका क्या संबंध ? तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और इनके भी अनेक जन्म हो चुके हैं. ऋणानुबंधसे गत जन्ममें तेरा और इनका साथ हुआ. तेरा और इनका ऋण पूरा हुआ. अब तेरा और इनका क्या संबंध ? ‘कि मेरा पुत्र, मेरी बहू, मेरा पौत्र, मेरा धन,’ ऐसा बकता रहता है ? जो तेरा और इनका संबंध है तो यह तेरा पुत्र तुझे पिता मानता है क्या ? तथा तेरे पौत्र तुझे दादा मानते हैं क्या ? तथा स्तुति आदर सत्कार करती है क्या ? देख ! वे तो बैठे २ घरमें उत्तम मधुर भोजन करते हैं और उसमेसे छांड़ा छूड़ा जूठा जाठा तुझे डाल देते हैं. देख ! तेरा श्राद्ध वे करते हैं पर तुझे खानेको नहीं देते. ‘मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे,’ ऐसा कह कर जो तेरा पुत्र तेरी प्रशंसा करता है वही

बोली देरमें तेरे लकड़ीका सपाटा भी मारता है ! बोल, तेरा और इनका संबंध क्या ? तू जिस धनकी रक्षा करता है उसमेंसे एक दमड़ी भी तुझे कोई देता नहीं तो तेरा धन कैसे हुआ ? जिस घरकी चौकी पहरा देता है उसमें तुझे प्रवेश करनेका भी अधिकार नहीं है, तो फिर तेरा घर कैसे ? ओ अनात्मवित् ! तेरी विद्या कहां चली गयी ? तू लोगोंको उपदेश करता था. वह तेरा उपदेश तुझको तो कुछ भी फलदायी नहीं हुआ. तूने बहुतोंको उपदेश दिया था कि ' परमात्माको जानो, भजो, उसे बंदन करो. वही सर्व सुखका दाता है, वही इस सब लोकके तारनेको समर्थ है. यह संसार दुःखरूप है. इसकी ममता छोड़ो. इस पर मोह न रखो. उस मोहसे नरकमें जाना पड़ता है. तुम एक अद्वितीयको भजो, सर्व धर्मका परित्याग करके एक उसीकी शरण जाओ. वही सब पापोंसे निवृत्त करने-वाला है.' यह तेरा उपदेश तुझे कुछ भी फलदायी नहीं हुआ, वह क्या ? तू ही श्रुतिवचन बोलता था कि ' जो जैसा आचरण करता है वह वैसाही होता है.' इस वचनको तूने कभी सार्थक नहीं किया. तेरी दुर्गति होनेपर भी अभी तू मायासे छूट नहीं सकता. सचमुच बहुत जैसे शत्रुको नहीं देख सकता, कान जैसे नासिकाके निपयको ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे ही भौतिक दृष्टि परमात्माको नहीं देख सकती. सचमुच अज्ञानी, अश्रद्धावान और मायामें लुब्ध जीव विनाशको ही प्राप्त होता है. इस लोकमें वह सुख नहीं पाता तथा परलोक तो उसके लिये है ही नहीं. वैसे ही सबका प्रागन्ध नहीं, पुरुषार्थ नहीं, क्रियमाण भी नहीं ! हे अधम ! हे मायाके पाशमें बँधे हुए ! इस दुःखसमुद्रसे तारनेके लिये मैं यहां आया हूँ. मैं जबतक न लौटूं तबतक तू मेरे साथ आनेको तैयार हो और मेरे समानका फल प्राप्त कर ले !"

मायाशंकर श्रान बोला - " महाराज ! आप ठीक कहते हैं, पर मेने कहनेका आपने कुछ भी विचार नहीं किया ! मैं आज तो मेरे पुत्रके घरकी रक्षा कौन करे ? कोई लूट ले जाय तो फिर मैं क्या करूं ?"

नारदजीने कहा - " अरे ! तेरा पुत्र कहां और तेरा कुटुंब कहा ? तेरा पुत्र तथा तेरा कुटुंब तो यह श्रान और श्रुती हैं."

मायाशंकर बोला - " पर पूर्वजन्मके तो ये मेरे पुत्र और सगे सवो-दर हैं कि नहीं ?"

नारदजीने कहा - " पर इस जन्ममें तेरा और उनका क्या संबंध है ? ऐसे तो अनेक जन्मोंमें तेरे पुत्र परिवार थे, जिनका तुझे आज स्मरण

‘नहीं, फिर इस पुत्र परिवारको क्यों संभालता है? ‘पुत्रामक नरकमेंसे तारे वह पुत्र.’ तेरे पुत्रने तो तुझे पुत्रामक नरकमेंसे तारनेका यत्न किया नहीं, बल्कि तू स्वयं भी आज अपनी मलिन वासनाके योगसे नरकहीमें पड़ा है और इस नरकका सुख तुझे आनंद देता है.’

मायाशंकर बोला — “महाराज ! अभी आपको इस जगतकी लीलाकी खबर नहीं. स्नेह तथा सगापन तो थूहरकी तरह है. निर्जल स्थानमें भी वह पड़ा हो तब भी पड़े-पड़े उसमें पत्ते आ जाते हैं. स्नेहकी शृंखला — अंजीर कहीं तोड़नेसे नहीं टूटती और छोड़नेसे नहीं छूटती. मैं इस पौत्रका यितामह नहीं, परन्तु वह तो मेरे पुत्रका पुत्र है ही. उसका स्नेह मैं त्याग नहीं कर सकता. अभी तो महाराज माफ करो. मेरी वैकुंठ आनेकी इच्छा नहीं, फिर देखा जायगा.”

मायाकी ऐसी प्रबलता देख कर नारदजी चकित हो गये. फिर वह स्थान तथा उसके कुटुंबको छोड़कर आकाशमें गमन करते २ विचार करने लगे कि ‘ओ हो हो ! परमात्माकी मायाका बल कितना प्रबल है ! मायाके पाशमें बंधा हुआ जीव, मेरे जैसेका समागम होनेपर भी, सत्संगको प्राप्त नहीं कर सकता, मायामेंसे छूटनेका संकल्प भी नहीं करता. ‘जो शास्त्र विधिको छोड़, स्वच्छन्दपनेसे वर्तता है वह सिद्धिको नहीं पाता, सुखको नहीं पाता तथा परम गतिको भी नहीं पाता’.* ऐसा मायाका आवरण गाढ़ प्रगाढ़ है. अहो परम परमात्मा ! तेरी मायाको साष्टांग दंडवत् प्रणाम !

कुछ समयके अनंतर ‘मायाशंकर’ नामक जीव, स्थानदेहसे मुक्त हुआ. उसने अरायुज योनि त्याग करके अंडज योनिमें नरकके कीड़ेका जन्म लिया. इस योनिमें वह जीव अनेक कीड़ोंके साथ रह कर आनन्द भोगता था. फिर नारदजी उसके पास पधारे तथा उसके ऊपर निर्मल जल छिड़क, करुणादृष्टिसे बोले — “हे दुरात्मा ! हे अज्ञानांधकारमें पड़े हुए मायाशंकर ! क्या अब भी कुछ तेरे सुखकी सीमा है ? इस सुखमेंसे मुक्त होनेके लिये अब भी तेरी आत्मदृष्टि खुलेगी कि नहीं ? तेरे मनकी स्थिति सुधरेगी कि नहीं ? इस नरकमें पड़े रहनेमें तुझे अब भी आनन्द आता है ? अब तू चाहे जैसा कह, पर मैंने निश्चय किया है कि अबकी बार तो मैं तुझे बलात्कारसे भी वैकुंठमें घसीट ले जाऊंगा और तेरी अनात्म-बुद्धिका विनाश

* यः शास्त्रविधिमुत्सज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ श्रीगीता १९।१३

करूंगा तथा अपने दर्शनका यथार्थ फल दूंगा। इस-स्थितिमें तुझे बहुत काल तक नहीं रहने दूंगा।”

कीड़ाके रूपमें रहते हुए मायाशंकरने कहा — “हं! हं! देखो २, कोई ऐसा उपद्रव नहीं करना। यहां मुझे ऐसा क्या दुःख है कि तुम मुझे वैकुण्ठमें लेजानेको कहते हो? इस बिष्टाके कीड़ेके रूपमें रहता हूँ। अपने पुत्रके खेतमें खाद भग कर उसे फल देना चाहता हूँ। यह काम मुझे पूर्ण करने दो।”

नरकके दुःखसे भी विशेष कष्टदायी कीड़ेके देहमें भी उसकी मायिक वासना देखकर नारदको बड़ा खेद हुआ। पर उन्होंने उसके करुण क्रन्दन तथा विलापकलापका कुछ भी विचार किये बिना अपनी योगसिद्धिसे उठाकर गंगाजलमें उस कीड़ेको पवरा दिया और गंगाजलका स्पर्श होते ही मायालुब्ध जीव मायाशंकरकी मायाका विनाश हो गया। फिर उसे अपने साथ लेकर वैकुण्ठमें परमात्माके दर्शनको पधारें। नारदजीने परमात्माको प्रणाम करके कहा — “हे जगदीश्वर! हे महाप्रभु! हे चक्रके चलानेवाले! आप सचमुच मायापति हो। मैंने आपकी मायाका यथार्थ दर्शन किया। यह माया दुस्तर ही है। जो आपको प्राप्त होता है वही इस मायाको तग जाता है। आपकी निर्मिण इस मायाकी शक्ति इतनी अगाध है कि उसके पाशमें जो बँधा, वह छूटनेको अशक्त ही बन जाता है। चित्त जैसे अपने भानके निर्वाहके लिये समर्थ है, भेद जैसे भेदके निर्वाहके लिये समर्थ है वैसे ही अपने तथा अन्यके निर्वाहके लिये समर्थ तथा संभावनासे भी पट्टे पारकी घटना उपजानेमें कुशल ऐसी माया, विभ्रम करके मोह उपजाती है। अपने स्वरूपके सहजानन्दमें सदा विहार करते हुए निस्संग योगीजन ही इस मायाके पाश पहुँच सकते हैं। जगत्के जीवकी माया तरनेकी गति, स्वस्वरूपके ज्ञानके बिना अशक्य ही है।” तिस पीछे नारदजी परमात्माका भजन करते २ तथा जीणा व्रजाते २, संसारमें विचरनेके लिये वहांसे चले गये।

योगीन्द्र मुनिने मायाका प्रावलय तथा उसकी शक्तिकी यह सुन्दर कथा कही। फिर सुविचारने पूछा — “महाराज! यह जीव (मायाशंकर) तो मायामें अन्त तक लुब्ध ही रहा था, पर उसने परम गति कैसे पायी?”

योगीन्द्र मुनि बोले — “हे वत्स सुविचार! यह देवर्षि नारदके सत्संगका फल है। कुटुंब परिवारकी मायाके सिवाय उसके अन्य कर्म शुद्ध थे, इससे उसको वैकुण्ठ ले जानेको श्रीनारदजीकी इच्छा हुई थी और ले भी गये थे। यह मुक्ति न थी, पर वहां रह, काल पाकर वह जीव मुक्त हो गया। जैसे

अजामिल, नारायणके नाम मात्रका स्मरण करते ही तर गया था, वैसे ही मायाशंकर भी महर्षि नारदके दर्शन तथा उपदेशश्रवणके प्रतापसे तर गया है। जो मोक्षका जिज्ञासु है ऐसा इस लोकका जीव, मायाकी सप्त भूमिकाओंका विजय करनेके लिये नित्य विचार रूपी मथन किया करे। प्रथम भूमिका कीर्ति, दूसरी भूमिका श्री, तीसरी भूमिका वाणीविलास, चौथी भूमिका स्मृति, पांचवी भूमिका मेधा, छठी भूमिका धृति तथा सातवी भूमिका क्षमा है। जिसको मुक्तिकी कामना है उसे कीर्ति तथा धनका त्याग करना, वाणी-विलासमें निःस्पृह रहना, भोगे हुए विषयकी स्मृति न करनी, बुद्धिसे परमात्माको जाननेका प्रयत्न करना, परमात्माके स्वरूपको आत्मामें आरुढ़ करके आत्मा व परमात्माका परिशोधन करना तथा क्षमावृत्तिसे जगतको देखना, बल्कि उस द्वैतको त्यागकर अद्वैतरूप रहनेका प्रयत्न करना, यही मायाका विजय है। जो जीव इस मायाका विजय करता है उस जीवको इस लोककी माया तथा अविद्या पराजित नहीं कर सकती, बल्कि शुद्ध आत्त्विक माया परमात्माके चरणकमलका सतत सेधन करनेको समर्थ बनाती है। मायाके अनेक स्वरूप हैं, उन सबसे सुरक्षित बननेमें परम पुरुषार्थ है। मायाकी ऐसी तो प्रगाढ़ शक्ति है कि चाहे जैसे ज्ञानीको भी वह मोहमे डाल देती है। महान् विजयी भले ही हो, पर जिसने मायाको जीता, वही जीया, वही तरा और उसीने परम पद प्राप्त किया। अन्य तो जीते ही मृतकके समान हैं, जीते हुए हारेके खगान हैं। उनके ज्ञानका लोप हुआ समझना तथा अज्ञानमें ही वे गोते खानेवाले हैं। उनका दर्शन, पूजन, साधुसंतका सेवन, दान निष्फल हो जाता है। जिनको आत्मज्ञान नहीं होता, जो वासनात्यागी नहीं, जो परम प्रेममें लट्टु नहीं, उनको मोक्ष ही नहीं। परम प्रेम ही सर्व सिद्धि - कामनाका दाता है, मुक्तिका मंदिर है।

पंचम विन्दु

जनक विदेहीका आत्मशोधन

संसारः स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादि संकुलः ।

स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधेऽसत्यवद्भाते ॥

अर्थ—राग द्वेषादिसे भरपूर संसार स्वप्नतुल्य है. निद्रामें जैसे स्वप्न सत्यक समान मान्दम होता है, पर जाग्रतमें मिथ्या होजाता है, वैसे ही अज्ञानावस्थामें संसार सत्य भासता है तथा प्रबोध होते ही असत्य तथा मिथ्या होजाता है आत्मबोध.

योगभ्रष्ट जनक

गुरुमुखसे नित्य २ उपदेशामृतका पान करते २ हिमगिरिकें शीतल - सुवासित प्रदेशमें फिरते २, गुरुके दिये हुए उप-
देशका मनन करते २ समस्त समयपर छद्मलिंगको ऐसा प्रश्न उद्भवता था कि 'पूर्व जन्ममें मैं कौन होऊंगा ? मेरा ऐसा वह पुण्य कौनसा होगा कि जिसके कारण इस पनिके साथ पाणिग्रहण कर मैं भाग्यशाली हुई हूं.' किसी २ समय वह पनिके कुछ २ प्रश्न भी कर बैठती थी तथा उनका योग्य रीतीसे सुविचार समाधान करता था. पर 'पूर्व जन्ममें हम कौन होंगे, इस जन्ममें किस पुण्यके उद्वयसे सद्गुरुका समागम हुआ है और परब्रह्मका ज्ञान संपादन करनेकी संधि मिली है,' इस विचारमें दोनोंका मन गोता ज्ञाया करता था.

नित्य नियमकी भांति नित्यकर्मसे निवृत्त होकर दंपती गुरुके आश्रममें गये. योगीन्द्र मुनि उन्हींकी मार्गप्रतीक्षा करते थे. साष्टांग प्रणाम कर दोनों गिष्य कुशासनपर बैठे. उनके हृदयका अभिप्राय जान कर मुनिने वैसा ही उपदेश आरंभ किया. वह बोले कि "हे पुत्रो ! मनुष्यको किसी जन्मका कर्मविपाक शेष रहा होता है, उसको भोगनेके लिये ही परमात्मा उस जीवको इस लोकमें उत्तम स्थानमें जन्म देता है. श्रद्धावान् तथा परब्रह्मप्राप्तिके लिये

मथन करनेपर भी जो जीव, आत्मा तथा ब्रह्मकी एकताकी प्राप्तिके कार्यमें अपूर्ण रहता है, जिसकी वैराग्यवासना तीव्र नहीं हुई और जिसकी भोग-वासनाका सर्वोशमें लय नहीं हुआ, ऐसा जीव योगसे भ्रष्ट हुआ भी दुर्गतिको तो प्राप्त होता ही नहीं, बल्कि अपने पुण्यके अनुसार प्राप्त किये हुए लोकोंमें जाकर जिन भोगवासनाओंका बीज उसके शरीरमें रहा हुआ है, उन भोग-वासनाओंके भोगनेके लिये इस लोकमें जन्म धारण करता है। पर अपनी भोगवासना — भावनाओंका फल भोगते २ अचानक वैराग्य उत्पन्न होता है, सत् असत्की भिन्नता जान पड़ती है, तब वह संसारको तुच्छ जान कर छोड़ देता है अथवा उसमें निर्लेप रह कर विचरता है और अंतमें अपने जन्मको सार्थक करता है। 'भ्रष्ट* योगी किसी धर्मशील विद्वान्के यहां अथवा पवित्र श्रीमान्के यहां वा योगसंपन्न पुरुषके यहां जन्म धारण करता है' प्रथम तो वह भोग भोगनेहीमें लीन रहता है, पर आकस्मिक उसकी भोगे-च्छाकी वृत्ति होजाती है तथा ज्ञान प्राप्त कर, वह ज्ञानयोग साध कर जीवनमुक्त बन, देहमुक्त होजाता है।

विख्यात हुआ राजा जनक भी विदेही दशा प्राप्त हुए पूर्व ऐसा ही योगभ्रष्ट जीव था। उसके राज्यमें सब प्रजा सुखी तथा संतोषी थी। ब्रह्म-निष्ठ पंडितोंका वह नित्य समागम करता था। अपने नित्य कर्ममें वह अबाधित तत्पर रहता था। उसका मन जो बंधका कारण है वह सदा ब्रह्मकी जिज्ञासा किया करता था और उसका आहार, विहार और चेष्टा निष्काम-वृत्तिवाली थीं। जो कर्म वह करता वह ब्रह्मार्पण ही करता। पर उसके पुण्यका विपाक पूर्ण न हुआ था इससे उसको जबतक सत्समागम नहीं हुआ तबतक वह परम तत्त्वके जाननेमें समर्थ नहीं हुआ।

जनककी नगरचर्चा

एक दिन प्रातःकाल यह राजा वेष बदल कर नगरचर्चा देखने चला। नगरकी गली कूचे, मुहल्ले, बाजार, किला तथा छावनी देखता २ वह राजा राजमार्गपर आ पहुँचा। इस प्रसंगपर राजाकी नजर एक श्रीमान् गृहस्थके झरोखा पर पड़ी। वहाँ एक दंपती — स्त्री तथा पुरुष बैठे २ आनंदमे कलोल करते थे। राजा उस श्रीमान्का अपनी स्त्रीके साथ विनोदप्रसंग देखता था, उसी समय इस नगरके महाजन सेठकी स्त्री नदीके किनारे पानी भरने

* शुचीना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ॥ गीता ६।४।

जाती थी. उसकी दृष्टि भी उस झरोखाकी क्रीड़ा पर पड़ी. प्रथम गृहस्थकी विनोदलीला देखकर वह स्त्री मुसकिराई. राजाने उसे देखा. उसने विचार किया कि 'इस गृहस्थकी स्त्री किस कारणसे हँसी ? हँसनेका प्रसंग तो ठीक ही है, पर ऐसे प्रसंग तो बहुत आते हैं. पर मुझे इस स्त्रीके हँसनेका कारण जानना चाहिये.' फिर शंकाशील राजा धीरे २ उस स्त्रीके पीछे गया. वह स्त्री नदीके घाटपर जाकर वर्तन माँजते बैठी. वहाँ समीपमें जाकर राजाने पूछा—हे अंबे ! कृपा करके मेरी शंकाका समाधान करो ! तुम किस हेतुसे हँसी ?'

राजाको पहचानकर वह स्त्री बोली—“हे राजन् ! आप नगरचर्चा देखने निकले हैं सो नगरचर्चा ही देखिये. इस प्रापंचिक जगतमें ऐसे तो अनेक प्रसंग हमारे देखनेमें आते हैं. ऐसा एक प्रसंग देख कर मैं हँसी इसमें आपको आश्चर्य किस बातका हुआ ? इसका कारण जानकर आपको क्या आनंद होता है ? संसार है. अनेक प्रकारके कौतुक होते हैं और होंगे. उनमें मेरा और आपका क्या स्वार्थ है ? महाराज आप राजपाट सम्हालो और प्रजाके सुखमें वृद्धि हो बैसा करो. इसीसे कृतकार्य होंगे. छोटे प्राणियोंकी अमानुषिक चेष्टाओंके गर्भका हेतु जाननेमें आपको कुछ भी आनंद न हो.”

उस स्त्रीके ऐसे गूढ़ वचन सुन कर, उसकी गंभीर मुद्रा देख राजाको विशेष सगंय उत्पन्न हुआ. जनक राजा बोला—“सचरितशाली साध्वी ! तुम मेरी शंकाका जबतक समाधान नहीं करोगी, तबतक मुझे दूसरे किसीसे आनंद होगा नहीं.”

उस सचरितशाली स्त्रीने कहा—“महाराज ! हे देव ! आप बहुत ही जल्द हो और पक्का विचार किये बिना ही बोलते हो ! निस्सन्देह होकर मान लो कि यह मेद मैं आपसे कहूँगी, उसी दिनसे आपका इस लोकका आनंद सदाके लिये नष्ट हो जायगा, इस लिये हे राजा ! इसके जाननेमें कुछ भी साग नहीं. जो जानना है उसीको जानो. न जानने योग्यके जानने-वाल्लोंका पता ही नहीं ! परन्तु मैं जानती हूँ कि आप राजा हो, गुणवान् हो, विद्वान् हो, ब्रह्मके जिज्ञासु हो आप अपने हठको छोड़ोगे नहीं. खीहठ, बालहठ, और राजहठकी कमी कोई पूरा नहीं पड़ सकता. सुनो, आपको मेरे हँसनेका कारण जाननेकी अपेक्षा ही हो तो सुनो ! आजसे छठे महीने अपने बगीचेके फुडारेके समीपमें आप एक मैनाकी बुलाकर पृछोगे तो वह आपको इस मेदका रहस्य कहेगी. इस समय तो आपको प्रणाम ! और यह भी सुन लो. हे राजन् ! आज ही मेरी मृत्यु है. इस पानीके वर्तनको लेकर

ज्योंही मैं अपने घरके झरोखेके नीचे जाऊंगी, कि तत्क्षण वह झरोखा टूट पड़ेगा और मैं मर जाऊंगी !”

उस क्षीके मुखसे ऐसे चकित करने हारे वचन सुन कर राजा उसकी ओर इकट्ठक देखने लगा — दंग और चित्तभ्रमाकुल होगया. फिर गंभीरतापूर्वक बोला — “हे बहिन ! इस मृत्युका वारण नहीं हो सकता ?”

“महाराज ! आप तो भोले हैं. नियति (प्रारब्ध)के निर्माणको फेरनेमें कौन समर्थ है ! तीन लोकमें ऐसा कोई समर्थ नहीं जो प्रारब्धके निर्माणका फेर बदल कर सके. इस पर पुराणप्रसिद्ध एक कथा मैं आपसे कहती हूं, सो तुम ध्यानमें लो.”

निर्माण तो निर्माण ही है

फिर उस सच्चरित्रशाली साध्वी सतीने राजासे कहा — “हे महाराज ! लंकाका राजा रावण अति महान् प्रतापी था. उसकी राजसभामें ब्रह्मा वेद पढते, वायु पवन चलाते, अग्नि पाकक्रिया करते, मेघ जल भरते, लक्ष्मी धन देती, कुबेर धनकी रक्षा करते और इन्द्रादिक उसके दरबारमें सामंतोंकी तरह सदा पहरा देते; ऐसा समर्थ राजाभी प्रारब्धके निर्माणको — विधाताके लेखको — नियतिके नियमको झूठा नहीं कर सका तो मनुष्यकी क्या सामर्थ्य ? ऐसा समर्थ राजा रावण अपने प्रतापसे तीनों लोकोंको भी तुच्छ गिनता था. एक समय वह दरबार लगाके बैठा है. वहां ब्रह्माजीने वार्ताप्रसंगमें कहा — ‘हे महाराज दशानन ! विधाताके लेखको मिथ्या करनेको कोई समर्थ नहीं. ललाटमें लिखे हुए छठीके लेखको कोई भी नहीं टाल सकता.’

ब्रह्माके ऐसे वचन सुन, मूछोंपर हाथ फेर, रावणने कहा — ‘अरे ब्रह्मा ! विधाता वह ऐसा कौन है कि जिसके लिखे लेखको फेरनेमें रावण भी समर्थ न हो ?’

ब्रह्माने कहा — ‘जीव मात्रके कर्तव्यका निर्माण करनेवाली यही अधिष्ठात्री महादेवी है. इसके लिखे हुए लेखको कोई भी नहीं बदल सकता. अजी ! एक बार लिखे हुए लेखको फिर वह स्वयं भी नहीं बदल सकती. वह ऐसी तो शक्तिशाली है कि निर्माण उसके हाथसे स्वयं लिख जाता है !’

रावणने मूछोंपर हाथ फेर कर पुनः कहा. ‘ठीक ठीक ! इस रांड नियति (विधाता)के लेखको मैं जो मिथ्या न कहूं तो मेरा नाम रावण ही नहीं. अरे ब्रह्मा ! अभी तैरे मनमें विधाताका अभिमान है कि वह मुझसे

भी प्रचल है, तो मैं तुझे थोड़े ही दिनोंमें बताऊँगा कि वह विधाता भी मेरे सामने कैसे पानी भरती है ! कहो, यह विधाता किस दिन मनुष्यके कर्मका उल्लेख करती है ?'

रावणका उग्र क्रोध देख कर ब्रह्मा तो थरथर कांपने लगे, पर फिर शान्त हो बोले—'हे महाराज रावण ! यह विधाता जीवके जन्मकी छठी रात्रिको, मध्यरात्रिमें जीवके सुकृत दुष्कृतका लेख लिखती है.'

तुरन्त ही सभा विसर्जित हुई. रावणके मनमें ऐमा जोश समाया कि 'इस विधाताके लेखको मिथ्या कहूँ तो ही मेरा नाम दशानन !' इस समय रावणकी रानी मंदोदरीको गर्म था. थोड़े समय पीछे रानीको प्रसव हुआ और रावणने विधाताके लेखको मिथ्या करनेका प्रयत्न किया. रानी मंदोदरीके पुत्री भवनरी थी. छठी रातको मंदोदरीके प्रसूतिगृहके द्वार पर जाकर रावण बैठा और विधाता—नियतिके निर्माणको मिथ्या करनेके लिये उसकी वाट देखने लगा. मध्यरात्रि हुई कि, छुम २ करती देवी मयारूप विधाता नियति देवी वहा आने आकर खड़ी रही. उसका सौन्दर्य देखते ही प्रथम तो रावण कुछ मलिनसा पड़ गया, पर उस दीन पुरुषने गाढे धैर्यसे एकदम खड़े होकर विधाता (नियति) का हाथ पकड़ कर पूछा—'इस काल मध्यरात्रिमें तीनों लोकोंको कंपायमान करनेवाले, देव और असुर सबके स्वामी रावणकी आज्ञाके बिना यहां तू कैसे आयी ? तू कौन है ? कहां जाती है ?'

विधाता (नियति) ने कहा—'हे राजा रावण ! मैं परमात्माकी मायावी शक्ति हूँ ! रावणकी रानी मंदोदरीके कन्याने जन्म लिया है उसके जीवनका लेख लिखने जाती हूँ.'

रावणने पूछा—'तुझे क्या लेख लिखना है ?'

देवी विधाता बोली—'हे दशानन ! क्या लेख लिखना है सो मैं स्वयं नहीं जानती. लेख लिखते समय मैं चलते मुहं खड़ी रहती हूँ और पीछेको हाथ करके लिखती हूँ, इससे मुझे खबर नहीं पड़ती कि मैं क्या लिखती हूँ. उस लेखका निर्माणकर्ता तो विश्वका रचनेवाला नियामक ही है, कि जिसको तू पहचानता नहीं !'

रावणने कहा—'ठीक, ठीक, तू अपनी ये लवारी बातें एक तरफ रख ! पर लेख लिखकर पीछे जाय तब मुझे मिले बिना जो जायगी तो तुझको कठिनसे कठिन दंड दूंगा. जा ! अपना काम पूर्ण करके यहीं लौट आ, मैं बैठा हूँ.'

विधाता प्रसूतिगृहमें गयी तथा ईश्वरकी इच्छासे उसके दिव्य स्वरूपको रावणके बिना और कोई न देख सका।

विधाता, कन्याका निर्माण उल्टे मुख लिख कर पीछे लौटी तब रावणने पूछा—‘तुने क्या लिखा?’

विधाता बोली—‘वह मैंने देखा नहीं और देखनेकी मुझे आज्ञा भी नहीं है। जिस चित् शक्तिने इसका जन्म निर्माण किया है, उसी चित् शक्तिकी प्रेरणाने मुझसे जो लिखाया वही मैंने लिखा है।’

रावणने आज्ञा दी ‘जा, पढ़के फिर लौट आ और मुझे वह निर्माण जना।’

विधाता फिर सूतिकागृहमें गयी और राजकन्याका निर्माण पढ़ कर रावणके पास आ, उस कन्याका संपूर्ण जीवनचरित्र कहा तथा अन्तमें कहा—‘दे राजा! इस तेरी कन्याका नाम ‘पदार्थ’ है। इसका विवाह तेरे द्वार पर ‘होनारत’ नामका जो चाण्डाल श्राद्ध देता है उसके साथ होगा।’

ये शब्द सुनते ही रावणके पैरकी ज्वाला शिरपर जा बैठी। वह लाल पीला हो गया। और विधाताको मारनेके लिये तलवार खींचनेका आरंभ किया, पर इतनेमें विधात्री अहश्य हो गयी तथा विचारप्रस्त रावणने राजभवनमें जाकर दरबार किया। उसने ब्रह्मासे कहा—‘अरे मुंडे मूढ़के ब्रह्मा! आज तेरी विधात्रीका लेख मैं मिथ्या करूं तो तू जानेगा कि रावण कैसा समर्थ है।’

ब्रह्माजीने नम्रपनसे कहा—‘महाराज! आप तो सर्व समर्थ हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं, पर महाराज! विधाताके लेखको तो कोई बदल नहीं सकता।’

फिर रावणने अपने दुष्ट मन्त्रियोंके साथ मंत्रणा करके उस निर्दोष चाण्डालके वध करनेका विचार किया। ईश्वरकी लीला अकलित है। उसका कोई पार नहीं पा सकता। रावण महा अहंकारी और मदोन्मत्त था। उसके अहंकारका नाश करनेकी गर्वगंजनहारकी ही इच्छा थी। इससे अन्य मंत्रियोंकी भी मति फिर गयी। रावण तो अवियाका उपासक था तथा परमेश्वरकी शक्तिकी उपेक्षा करता था, इससे गर्वगंजनहारने उसके गर्वका नाश करनेके लिये ही उसके मंत्रीकी बुद्धि फेरी। ‘अन्यके सुख और दुःखका कोई दाता है’ ऐसा रावण नहीं मानता था। सत् असत् कर्मके फल भोगने ही पड़ते हैं, यह उसको नहीं मालूम था। ‘मैं सब कुछ करनेको समर्थ हूँ,’ ऐसा उसे मिथ्या अभिमान था। पर हे महाराज जनक! जो जीव कर्म विषे अकर्म तथा अकर्म विषे कर्मको देखता है वही विशेष बुद्धिमान है।

शेष तो मूर्ख ही हैं. तीन लोकका जीतनेवाला तथा समर्थ राज्यका स्वामी बुद्धिमान नहीं. यह रावण भोगेच्छा मात्रका उपासक या और वह उसीमें देवा हुआ था. वह परमात्माको भूल गया था. लोकवासना और देहवासनामें जकड़वड़ वैधा था. पुरुषार्थको ही परम श्रेष्ठ मानता था. नियति—प्रारब्धका उसे स्मरण नहीं था और पौरुषका वह पोषक था. पर वह जानता न था कि पारव्य पौरुषरूपसे ही नियामक है. ऐसे मदोन्मत्त राजाके मदका नाश करनेके लिये एक सर्वेश्वर महेश्वर ही समर्थ है. विधाताका लेख चही सर्वेश्वर महेश्वरका लेख है. उसे निष्फल करनेके लिये क्षुद्र जीवोंकी सामर्थ्य ही नहीं.

गवणने चाण्डालके नाश करनेका संकल्प किया, तब सभामें बैठे हुए एक मन्त्रीने कहा कि—‘महाराज! मेरा तो दृढ निश्चय है कि विधाता झूठा ही है. आपके द्वार पर झाड़ू लगानेवाला चाण्डाल कहां? और चापकी समर्थ राजपुत्री कहा? जो इस मूर्ख विधात्रीको कुछ भी अछु होवी तो यह लेख लिखती ही नहीं, जरा विचार तो करती! पर महाराज! इस चाण्डालको मार डालनेके पीछे विधाताका लेख सच्चा हुआ कि झूठा यह आप कैसे जान सकोगे तथा यह कुतुब्धि ब्रह्मा फिर अनेक तर्क वितर्क लडावेगा और अपना ही मत पकड़े रहेगा. मेरी तो यह राय है कि इस चाण्डालको यहांसे दूर किसी ऐसी एकान्त जगहमें बसा दीजिये कि जहां मनुष्यका चीज ही न हो. वहां पडा २ यह मर जायगा और विधाताका लेख अपने आप ही जुठा होगा.’

विधाताका लेख सत्य है वा असत्य, इसका निश्चय करनेके लिये गवणने भी यह सलाह मान ली. फिर उस निर्दोष चाण्डालको पकड़ मँगाया और उसके पैरका एक अंगूठा कटवा कर उसे समुद्रके बीच एक टापूमें भेज दिया तथा फिर ब्रह्मासे कहा—‘अरे ब्रह्मा! अब तेरे विधाताका लेख कैसे सच्चा होगा: सो बताता!’

ब्रह्माने इतना ही कहा—“महाराज! विधाताका लेख त्रिकालमें भी मिथ्या नहीं हो सकता, स्वयं चिह्न भी उसे मिथ्या करनेको समर्थ नहीं.”

क्रोधाव होकर रावणने कहा—“अभी भी तु अपनी जिद्द नहीं छोड़ता? ठीक है, परन्तु जब मेरी पुत्रीका दूसरे राजपुत्रके साथ विवाह होगा तब तेरे चार गिरोंमेंसे एक शिर मैं बिना काटे न रहूंगा.”

अब एकान्त द्वीपमें छोड़े हुए चाण्डालका क्या हुआ, सो सुनो. ‘हे राजाविगज जनक! जिस चाण्डालको द्वीपान्तरवास कर दिया गया था,

वह चाण्डाल अपने हतभाग्यके लिये उस समय बहुत बहुत रुदन करने लगा। उसने विधाताको अनेक प्रकारकी गालियां दीं और ब्रह्माको भी पांच पंद्रह भली बुरी कहीं। जब उस एकान्त द्वीपसे छूटनेका उसे कोई भी मार्ग नहीं मिला, तब उसने समुद्रमें कूद कर मरनेका निश्चय किया, पर उससे वह मर न सका, क्योंकि वह उसके भाग्यमें न था।

दैवेच्छासे इस द्वीपमें निर्मल पानीके झरने कई थे और अनेक प्रकारकी वनस्पतियां उग रही थीं। इन वनस्पतियोंके फल फुलादिका आहार करके वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। थोड़े दिनोंमें धूप तथा वर्षासे वचनेके लिये पड़ी हुई लकड़ियोंके स्तंभ बना कर पेड़ोंकी छालकी रस्सी बना कर एक झोंपड़ी बांधी और वह अपनी आयु ईश्वरप्रार्थना कर व्यतीत करने लगा। पूर्व जन्मके किसी कुसंस्कारके कारण उसे चाण्डालपना प्राप्त हुआ था। पर जीव उत्तम था, इससे वह ईश्वरको भूला नहीं। जिसका कोई रक्षक नहीं उसका ईश्वर रक्षक है। रावणके तजने पर भी ईश्वरने उसे तजा नहीं। बारह बरसतक उस एकान्त द्वीपमें रह कर और वनफलोंका आहार करके उसने मानसिक तप करना आरंभ किया और पूर्व जन्मके जपने पापकर्मोंका संपूर्ण प्रायश्चित्त किया। वह निर्मल हुआ। उसकी कान्ति भी फिर गयी। ईश्वररूपासे उसके ज्ञान और बुद्धिमें भी फेर पड़ गया। वह एक महान् भाग्यशाली पुरुष बन गया। परमात्माका परम उपासक बना और उसका नित्य भजन कीर्तन करने लगा। १२ वर्ष इस प्रकार बीते, फिर उस चाण्डालको उस द्वीपके छोड़नेकी इच्छा हुई। जंगलमें पड़े हुए वृक्षोंकी लकड़ी ला ला कर और वृक्षोंकी छालकी रस्सी बना बना कर उनको एक दूसरेके साथ बांधा। उनके ऊपर अनेक प्रकारके वृक्षोंकी डाली और पत्ते बिछा कर एक सुन्दर बेड़ा बनाया और उसपर बैठकर ईश्वरके भरोसे उस बेड़ेको जलमें तैराता छोड़ दिया।

देवकी कृपाके आगे मनुष्यकी दुर्बुद्धिके अनेक उपाय भी कभी सफल नहीं होते। वह बेड़ा तैरता २ भरतखंडके पश्चिम किनारेपर आ पहुँचा। दुष्ट-बुद्धि रावणने जिस चाण्डालकी अन्न जलके बिना मर जानेकी कल्पना की थी, वही पुरुष कर्मके भोग भोग कर, शुद्ध कांचनरूप बन कर, फिर कर्म-भूमिपर आ पहुँचा।

जिस दिन उस चाण्डालने भरतभूमिपर पैर रक्खा उसी दिन ऋष्य-भूकपुरीके राजाका पुत्ररहित निर्वंश अवस्थामें मरण हुआ था। इससे प्रभा-

तमें जो पुरुष नगरद्वारमें प्रथम प्रवेश करे उनको प्रजा और मंत्रिमंडलने राजा बनानेका निश्चय किया था। दैवेच्छासे वह चाण्डाल ऋष्यमूकपुरीके राज्यपदको प्राप्त हुआ तथा लोगोंने दैवगतिराजके नामका जयजयकार किया।

थोड़े दिनोंमें रावणकी राजपुत्री विवाहयोग्य हुई, उसका स्वयंवर रावणने रचा, उसमें अनेक राजा उपराजा रावणकी कुंकुमपत्रिकासे इकट्ठे हुए, दैवगति राजा भी इस स्वयंवरमें रावणके निमंत्रणसे पंधारा था, स्वयं-वरमंडपमें फिरती रावणकी राजकन्या पदारथने दैवगति राजकी तेजस्वी मनमोहनी मूर्ति देखकर, उसको वरमाला पहना दी तथा त्रिलोकविजेता रावणने अपने मनमें निश्चय किया कि विधाताके लेखको निष्फल करनेमें मैं समर्थ हुआ हूँ।

रीतिके अनुसार घर कन्याका विवाह हुआ तथा जमाई राजाको दश दिनतक कुलरीत्यनुसार मन्दिरमें रखा, एक दिन रावणने राजसभामें मूँछपर ताव देते हुए ब्रह्माजीसे कहा — “अरे ब्रह्मा ! तेरे विधाताका लेख मिथ्या करनेमें मैं सफल हुआ कि नहीं, सो अब कह, ”

ब्रह्माजीने निधडकपनेसे और निश्चित होकर उत्तर दिया — “महाराज ! विधाताके लेखको निष्फल करनेके लिये किसी समर्थने अवतार ही नहीं लिया और इस सृष्टिमें प्रलयपर्यंत अवतरेगा भी नहीं ! होनारतके आगे पदार्थ मिथ्या ही है, ”

ब्रह्माजीका यह वचन सुन राजसभा रावणसमेत खिलखिलाहटके साथ हँस पड़ी, रावणने कहा कि, ‘कहाँ तो वह झाड़ू देनेवाला चाण्डाल और यह राजेन्द्रके समान ऋष्यमूकपुरीका दैवगतिराज कहाँ ? अरे ब्रह्मा ! अभी तू अपना हठ छोड़ना नहीं ?’

ब्रह्माने उत्तर दिया — ‘महाराज ! मैं असत्य बोला नहीं और बोल्ना भी नहीं, आप चाहे जो कहो, पर मेरा तो निश्चय ही है कि विधाताका लेख मिथ्या करनेको कोई भी समर्थ नहीं।’

इस तरह दो चार बार ब्रह्माका वचन सुन कर रावणको बहुत बड़ी शंका हुई, उसने अपने मंत्रिमंडलके साथ फिर विचार किया तथा कदाचित् यह दैवगतिराज ही कहीं चंडालपुत्र होनारत हो ऐसी शंका बतायी, फिर रावणने उस चाण्डालका जो अंगूठा काट डाला था, उसकी निशानीका विचार किया, देखने पर वह भी पहचान सहजमें न हो सकी, दैवगतिराज सदा ही हाथ पैरोंमें मोझे पहने रहता था, इसमें रावण उसके पैर नहीं देख

सकता था. कर्मसंयोगसे एक दिन दैवगतिराज एकान्तमें स्नान करता था. तब गुप्तद्वारमेंसे रावणने देखा, तो दैवगतिराजका द्वार्ये पैरका अँगूठा न था. उसे देख कर वह चिन्ता उठा कि 'निःसंशय विधाताका लेख मिथ्या करनेको कोई भी समर्थ नहीं. मैं ऐसा प्रबल प्रतापी राजा हूँ, पर विधाताके लेखको न फेर सका, तो इस जगतमें ऐसा कोई भी प्राणी समर्थ नहीं कि जो विधाताके लेखको फेर सके ? निःशंक होनारतके पास पदार्थ मिथ्या ही है.'

जनककी मिथिला नगरीकी नदीके तटपर खड़ी हुई सती स्त्रीने राजा जनकको संबोधन करके कहा — "हे महाराज ! आज ही मेरी मृत्यु निश्चित है ! उसे रोकनेको कोई समर्थ नहीं और तुम जो कुछ प्रयास करोगे वह मिथ्या ही है. इस जगतमें आवर्जन तथा विसर्जन हुआ ही करता है. नियमित समय पर मृत्यु होती है और फिर जन्म होता है. मृत्यु यह तो प्रकृति ही है. अब सुनो. ६ महीने पीछे आपके वागके फुआरेके पास आकर आपने अभी जो इठ किया है वह पूर्ण करनेकी इच्छा हुई हो तो मुझे पृथ्वी तब मैं अपने मनका श्रेष्ठ कहूंगी."

यह वचन कह कर वह स्त्री जलके बर्तनको लेकर धूमधमाहट करती हुई चलने लगी. राजा आगे २ चला. उसके मंदिरके पास जाकर खड़ा रहा. तलाश किया. देखा तो घरका झरोखा बहुत टूट जान पड़ा. इतनेमें वह स्त्री धानी सर कर उस झरोखेके नीचे आयी. एक दो पग आगे रख कर ठीक झरोखेके नीचे ज्यों ही वह पतिव्रता स्त्री पग रखने लगी, इतनेमें अचानक भूकंप हुआ और टूट झरोखा टूट पड़ा और वह पतिव्रता दब कर मर गयी.

उस सतीका वचन सत्य हुआ तथा राजा अति उदासीन बन, राज भवनकी ओर पीछे लौटा. प्रथमके स्त्री पुरुष विनोद करते थे, उनको देख कर यह स्त्री हँसी थी, इससे राजा जनकको बड़ी शंका उठ खड़ी हुई थी, उसमें फिर इस सतीका भविष्यज्ञान देखकर वह बहुत व्याकुल हुआ. यह भेद कौन जाने और कहे ? इसी विचारमें दिन पर दिन बीतने लगे. छः मास कब पूरे हों इसकी राजा बड़ी आतुरतासे बात देखने लगा. छः मास पूरे हुए. दक्षिणायनके सूर्य उत्तरायणमें आये. प्रभात होते ही राजा जनक अपने बगीचेमें गया तथा फव्वारेके समीपमें जाकर बोले — "हे मधुरी मैना ! तू कहाँ है ? यहाँ आकर तू मेरा संदेह निवारण कर."

तत्क्षण एक वृक्षपरसे मैनाने मनुष्यकी आवाजसे कहा — "हे जनक-राज ! अभी तक तुम्हारी यही लालसा है ? उस स्त्री पुरुषके विषयमें मेरे हँसनेका कारण जानना है ? जरा विचार करो इसके जाननेके पीछे तुमको

इस लोकमें सुख वा आनंद मालूम नहीं होगा, अब भी तुमको फिर दूसरी अवधी बतलाती हूँ कि तबतक ठहरो, धैर्य धरो. आजसे तीसरे वर्ष आज ही के दिन तुम्हारी प्रजामेंसे तुमको जो बुलाने आवे उसके यहां जाइये. वहां तुम्हारे मनका समाधान एक बालिका करेगी. ऐसे कहती वह मैना आकाशको उड़ गयी और राजाकी शंका ज्योंकी त्यों बनी रही. राजानें जैसे तैसे छः महिने व्यतीत किये, पर अब तो तीन वर्ष व्यतीत करने हैं. बड़ी खदेहजनक क्या है. बड़ी कठिनतासे तीन वर्ष पूरे हुए और राजा उस नियमित तिथिकी घाट बैठा देखता था.

माता — पुत्र और वे ही पति — पत्नी

उस नियत तिथिकी प्रभातमें नगरशेठके यहांसे राजाको निमन्त्रण थाया. नगरशेठने कहलाया था कि 'आज हमारी पुत्रीका विवाहसंबन्ध है. इस समय आप पधार कर हमारी शोभाको बढ़ाइये.'

वह मैनारूपी स्त्री नगरशेठके पुत्रके यहां कन्यारूप अवतरी थी. यह कन्या चतुर तथा बुद्धिमान् थी. जब जन उसे पूछा जाता कि वहिन! तेरा विवाह किया जाय? तब तब वह भूल भविष्यकी ज्ञाता बालिका इतना ही कहती थी कि 'मेरे विवाहके समय राजाको बुलाइयो!' तथा उसके अनुसार आज राजाको निमन्त्रण दिया गया था. जनकराज नगरशेठके यहां गये. तुरंत ही जातिकी नीतिके अनुसार नारियल, गुड़धानी आदि बांटी गयी तथा कन्याका विवाह हुआ. कन्यके मा बाप और वरके मा बाप अच्छा संबंध मिलनेसे राजी राजी हो गये. दोनोंके कुटुम्बमें आनंद उत्सव छा गया.

इतनेमें वह कन्या दौड़ती दौड़ती जाती और राजाकी गोदीमें बैठ गयी तथा राजाके सामने इकट्ठ देखती रही. राजा भी उसका मुख देखता रहा. क्षणभर पीछे खिलखिलाहटसे हँस कर वह बालिका बोली — 'क्यों राजाधिराज जनकराय! कुछ याद है कि मैं कौन हूँ? और मेरा विवाह जिसके साथ किया गया है वह कौन?'

राजाकी दृष्टिके पास सब दिखाव प्रगट हुआ. पूर्व जन्ममें जो माता पुत्र थे, वे ही इस जन्ममें स्त्री पुरुषके संबंधमें जुड़े हैं. उस बालिकाके ऐसे वचन सुन कर राजा तो ऐसे आश्चर्यमें पड़ गया, कि क्या कहूँ. इसकी तो उमे खबर ही न रही; फिर वह कन्या बोली — "महाराजाधिराज! क्या विचारमें पड़े हो? इसी प्रकार संसारकी रहँटसाला चली आती है. एक जन्ममें जो माता पुत्र होते हैं वही दूसरे किसी जन्ममें स्त्री

पुरुष भी होकर रहते हैं और तीसरे जन्ममें भाई बहिन वा और किसी संबंधसे जगतमें विचरते हैं. एक जन्ममें मनुष्य वा पशु होता है तो दूसरे जन्ममें पक्षी होता है, तीसरे जन्ममें उद्धिज्ज भी बनता है और किसी जन्ममें स्वेदज भी होता है. जैसे २ जिसकी वासना होती है वैसा ही वैसा वह जन्म धारण करता है. जिन वीं पुरुषोंको तुमने झरोखेमें देखा था, उनको देख कर मेरे हँसनेका यही कारण था. पूर्व जन्ममें ये माता पुत्र थे. जिसके पयोधरपानसे तृप्ति होती थी. उसीके पयोधरमर्दनसे आज तृप्ति होती है. पूर्व जन्मके माता और पुत्र इस जन्ममें वीं और पुरुष होकर विलास भोगते थे. उसे देख मुझे हँसी आयी कि अहो ! नियंताकी कैसी अटपटी लीला है. तुमको जो शंका हुईथी, उसका आज मैंने समाधान किया. हे राजन् ! इस संसारके जीव अपने २ कर्मानुसार अनेक प्रकारके जन्म धारण करते हैं, पर जो जीव बुद्धिमान् पंडित, चतुर तथा अत्यंत सूक्ष्म विषयका जाननेवाला होता है, वही जीव रजोगुण तमोगुणमेंसे मुक्त हो, प्रबल आवरणशक्तिका नाश करके जन्म मरणके फेरमेंसे छूट सकता है. अन्य सबकी तो यही गति है कि आता है और जाता है और फिर पीछे आता है और मरता है, जन्मता है और फिर मरता है. नये २ कर्मोंकी गठडी बांधता है. पीठपर नया भार लादता है और उस भारके तले नये २ जन्ममें नये २ कर्मके बोझोंके नीचे दबता ही जाता है. जो आवरणशक्तिके उपासक हैं वेही जीव अनास्थावाले, प्रतिकूल निश्चयवाले तथा भ्रमित मनवाले हैं. वे संसारमें ऐसे लीन हो जाते हैं कि इस विशिष्ट शक्तिकी मोहशक्तिमें पड़कर अत्यन्त दुःखका ही भोग करते हैं. इस जगतमें वही जीव जन्म मरणसे रहित हो जाता है, जो विशुद्ध श्रद्धासे भक्तिका सेवन कर निर्मान हो संसारमें विचरते हुए दैवी संपत्ति प्राप्त करनेको मथते हैं—सर्व वासनाओंका विनाश करते हैं, स्वरूपका अनुभव लेते हैं, परमात्मामें एकनिष्ठ बनते हैं, उनको ही परम शान्ति तथा आनंदरसकी प्राप्ति होती है. महाराज ! यह गहन विषय इस बालिकाके मुखसे शोभा नहीं देता, किसी महात्माके पास यह तत्त्वसार ग्रहण कर विचरो ! !”

राजा जनक इस बालिकाके मुखसे यह अद्भुत वृत्तान्त सुन कर प्रेमसे उसका चुम्बन कर उसके सगे स्नेहियोंका उसका कुछ भी हाल न बतला कर वहाँसे बिदा होगये. बालिकाने राजाके साथ क्या बातचीत की, इसका किसीको कुछ भी संशय नहीं हुआ. बालिका भी स्वाभाविक ही तिसरे अपनी सखियोंके साथ खेलने लगी. नगरशेठके पुत्रकी पुत्रीका

उसीके समान धनाढ्य पुरुषके पुत्रके साथ विवाहसंबंध हुआ था, इससे सारा नगर व्यावहारिक आनंदमें मग्न था।

जनककी उदासीनता

इस प्रकार सर्वत्र आनंद फैल गया था, पर एक ही पुरुष उदासीन था। उसका चित्त हाबला बाबला हो रहा था। वही अकेला अपने मन्दिरमें शोकातुर सुद्रोते चक्कर लगाया करता था। उसे खाने पीनेमें, राजकाजमें, संसारसुखमें, धन कीर्तिमें, पुत्र कलत्रमें, किसीमें प्रीति नहीं होती थी। एकान्तमात्र प्रिय था। यह राजा जनक था। 'पूर्व जन्ममें मैं कौन था और उत्तर जन्ममें मैं कौन होऊंगा,' इस विचारने उसके मनको घेर लिया था। मनकी गति ही विलक्षण है। वह बैठा २ भूतकी तरह अनेक चालें करता रहता है। उसे काममें लायाए गहो तो ठीक रहता है, चंचलता करते डरता है। किसी महात्माने कहा है:—

यह मन भूत समान है, दौरे दांत पसारी ।

बांस गांठि उतरै चढ़े, सब चल जावै हारी ॥

जो बिजली एक स्थलपर रुक रहे, दीपककी ज्योति स्थिर रहे, तौ ही मन स्थिर रह सकता है। ऐसा राजाका मन खूब चकडोरे—चक्करपर चढ़ा हुआ था। उसकी उदासीनता अपार थी। उसके संग्रह अनेक थे। वह जागते हुंवेभी औघाते हुएकी तरह बैठा रहता था। किसी कार्यमें भी उसका चित्त लगता न था। उसके मनमें अनेक प्रकारकी पीड़ा होती थी। पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेको वह उत्सुक बन गया था। कोई भी योगी महात्मा उसके मनका समाधान करे, इसकी जोधमें वह लगा था। फिर राजसभाके पंडितोंसे भी वह नये २ प्रश्न करने लगा। इस लोकके पंडित, लोगोंके मनका रंजन करनेको जन्मे हुए हैं, वादविवादकी मधुरता जाननेमें समर्थ हैं, शास्त्रका व्याख्यान करनेमें कुशल हैं, शब्दचातुर्य दशनिमें निपुण है, राज्य साम्राज्यका विचार करनेमें निपुण हैं, किंतु परम तत्त्वके जाननेमें वे बालकसे भी बालक है। श्रेय निराला है तथा प्रेय निराला है। प्रेय पुरुष-मात्रका बंधन करता है। जो प्रेयको ग्रहण करते हैं वे जीव हैवी संपत्तिसंहीन होते हैं तथा जो श्रेयका ग्रहण करते हैं वे ही श्रेयके मार्गगामी होते हैं। श्रेय यह ग्रहविद्या है तथा प्रेय अविद्या है। जो विद्याकी इच्छा करता है वही परम तत्त्वको जान सकता है। जो अविद्याकी सेवा करना चाहता है वह लोकमें धीरे तथा पंडित माना जानेवाला होने पर भी मूढ़ तथा अंधेका हाथ पकड़कर चलानेवाले अंधेके समान है। वह स्वयं ही इस जगत्में आप

ही अंधेकी भांति ठोकरें खाया करता है, तो दूसरोंको क्या मार्ग बतलावेगा ? विचक्षण, बुद्धिमान, शमदमादि लक्षणयुक्त, संस्कारी, विचारी, विवेकी, विरक्त पुरुष ही आत्मविद्याका अधिकारी है. वही गत जन्मको जान सकता है और पुनर्जन्मसे बच सकता है — वही मुमुक्षु है, उसीको 'मैं कौन हूं, कहाँसे आया हूं, कहाँ जाऊँगा,' इस बातकी जिज्ञासा होती है. जैसे निर्मल आरसीमें स्पष्ट मुख दिखाई पड़ता है, वैसे ही संकल्परहित, वासना-रहित कर्म और अकर्मका भेद जाननेवाले आत्मापरमात्माके जिज्ञासुके ही हृदयाकाशमें जीव तथा शिवके स्वरूपका दर्शन होता है. जनक राजाकी राजसभामें अनेक विद्वान् और गुणवान्, शास्त्रके वादविवादमें निपुण और लोकको समझानेवाले पंडित थे, पर ब्रह्मकी जिज्ञासावाला एक भी जीव नहीं था. तब योगीराज विना जनक राजाके पूर्व जन्मका हाल कौन कह सके ? उत्तर जन्ममें क्या होगा, यह कौन समझा सके ?

राजा दिन प्रतिदिन अपनी जिज्ञासामें अधिकाधिक आगे बढ़ने लगा. पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेकी उसकी वासना दिन प्रतिदिन विशेष प्रबल होने लगी.

राजाकी उदासीनताकी वार्ता प्रजामें ठाँव ठाँव विशेष प्रबल होने लगी. कितने ही यह भी कहने लगे कि राजाको कोई रोग हो गया है. इससे अनेक वैद्य उसका उपचार करनेके लिये आने लगे. पर राजाने सबके मनका समाधान किया कि जैसे तुम निरोगी हो, उसकी अपेक्षा मैं अधिक निरोगी हूं. हाँ—मुझे रोग है, पर मेरे रोगकी औषधि तुम्हारे पास नहीं और उसकी चिकित्सा करनेके तुम अधिकारी भी नहीं, तो दवा क्या देने वाले थे ? इस तरह राजाकी उदासीनताका भाव कोई नहीं समझ सका. प्रतिदिन संसारकी ओरकी उसकी वासना कमती होने लगी. उसकी भोगवासना शिथिल हो गयी, दिन दिन वैराग्यवासना बढ़ती हुई दीखने लगी, संसारके तापरूपी दावानलकी ज्वालाओंसे तप गया, पूर्व-जन्म और उत्तरजन्मका चरित्र जाननेको उत्सुक बन गया तथा परमात्माकी अनन्य भावसे भक्ति करने लगा, नम्रता तथा विनयसे साधुसंतोंका सेवन करने लगा, संसारको वह विष्टातुल्य देखने लगा.

योगीन्द्र मुनि

उसकी ऐसी स्थिति बन जानेपर एक दिन योगीन्द्र याज्ञवल्क्य नामक मुनि उसकी राजसभामें पधारे. इस मुनिकी प्रभावश्री देखते ही

राजाके मनमें सहज विचार स्फुरित हो उठा कि मेरे किसी भाग्यके योगसे ही ये मुनीश्वर पवारे हैं, ये मेरी शंकाका यथार्थ समाधान करेंगे, मुझे नारेंगे, अभय करेंगे।

तब राजाने परम भक्तिसे मुनिकी अर्घ्य, पाद्यसे पूजा करके और उत्तम सिंहासनपर बैठ कर प्रार्थना की कि “हे महात्मन् ! आप इस जीवमे व्याप्त उदासीनताका समाधान करनेको समर्थ हो. हे मुनीश्वर ! कृपा करके मेरी शंकाका समाधान करो. देव ! ‘मैं पूर्व जन्ममे कौन था,’ उसके जाननेकी मुझे बड़ी इच्छा हुई है, इससे, हे कृपासिन्धु ! मुझे बताइये कि मैं पूर्वजन्ममे कौन था और अब पीछे मेरा क्या होगा ?

योगीन्द्र मुनिने कहा — “हे जिज्ञासु जनक ! तुझे जो जिज्ञासा हुई है वह परम कल्याणरूप है. मनुष्यजीवनकी इसीमें सफलता है. ‘मैं कौन हूँ, कहाँसे आया, कहाँ जाऊँगा, यह सब किस रीतिसे हुआ, कर्ता कौन, उपादन कारण कौन,’ यह विचार होना और इसे विचारना किसी जन्मके सुकृतका परिणाम ही समझना. जैसे प्रकाश बिना अन्यसे पदार्थका ज्ञान होता नहीं, वैसे ही विचार बिना अन्य साधनसे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता. पूर्व जन्मका ज्ञान सिद्धयोगीमात्रको ही होता है और कोई उसे नहीं जान सकता. तुमको उसे जाननेकी इच्छा है और तुम्हारे कर्मका विपाक हो गया होनेसे तुम उसके जाननेके अधिकारी हो. पर पूर्व जन्मका चरित्र और चारित्र्य जान लेनेके पीछे तुझे कुछ नया ही चसका लगेगा — चटपटी लगेगी, जंका होगी और भय होगा, इस लिये इस विचारको तू मनमेसे निकाल दे और प्रफुल्लित मनसे तथा नीति धर्ममे रह कर राजकाज सन्हाल, जो क्षात्रकुलोत्पन्न परम धर्म है. प्रत्येक जीवको अपने ही धर्मका सेवन करना चाहिये. जो जीव परधर्मका सेवन करता है वह अनर्थको ही प्राप्त करता है !! तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म प्रजापालनका है, वही कर्तव्य तू पूर्ण कर और उसीसे तेरी सद्गति होगी. पूर्व जन्ममें तू कौन था इसे जाननेसे तुझे क्या विशेष अर्थसिद्धि होगी ?”

राजा जनकने कहा — “महागज ! इस राजपाट तथा संसारपर मुझे जरा भी प्रीति नहीं. जबतक मैं पूर्व जन्ममें कौन था और उत्तर जन्ममें क्या गति होगी तथा उत्तम गति प्राप्त करनेके लिये मुझे क्या करना श्रेयस्कर है, यह नहीं जानूँगा, तबतक यह सब पदार्थ, प्राणी, राजपाट और वैभव मुझे तुच्छ ही हैं. इस लोकका वैभवविलास तथा ऋद्धि सिद्धि, सुख

संपत्ति भले ही छोटे प्राणियोंके मनको शान्ति देती हो, पर मुझे तो यह दावानलकी भांति ज्वाला बरसानेवाली जान पड़ती है। राजपाटपर मुझे प्रीति नहीं, रानी और राजपुत्रपर भी प्रीति नहीं, देह, गेह तथा ऐश्वर्यपर भी मुझे प्रीति नहीं, ये सब पदार्थ मुझे दिन प्रतिदिन बड़ेसे बड़े दुःख-शोक-क्लेश उत्पन्न करते हैं। हे देव ! सुकृत वा दुष्कृत करनेमे मेरी प्रीति होती नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदिपर मेरी सदासीनता व्याप गयी है। मुझे यह सर्व जगत् मायासे मोहित हुआ ही जान पड़ता है। हे महाराज ! मुझे प्रगट हुई शंकामेंसे तारनेवाले एक आपही हो, इस लिये आप इस जिज्ञासु जीवकी प्रार्थनाको पूर्ण करो !”

क्षणभर विचार कर योगीन्द्र मुनिने कहा — “हे राजन् ! अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त तुझे जानना हो तो विदर्भा नगरीके सुविचारशील ब्राह्मणकी कन्याके पास जाकर पूछ, वह तेरे मनका समाधान करेगी। जबतक तू लौट कर न आवेगा तबतक मैं इस पासके तपोवनमें रहूंगा !”

शोधन-पर्यटन

योगीन्द्र मुनिकी आज्ञानुसार अपना राज्यका कार्यभार मंत्रीको सौंप राजा जनक अकी । विदर्भा नगरी जानेको निकला। थोड़े समय पीछे राजा जनक सुविचारशील ब्राह्मणके मन्दिरपर जा पहुँचा। यह ब्रह्मदेव गुणवान्, सकल शास्त्रका परम जानकार, धर्मपर परम प्रीतिवाला, अतिथिका सत्कार करनेमे सदा जागृत, नित्य कर्ममे सदा परायण, ॐकारका तीन कालमें जप करनेवाला और परम ज्ञाता था। कोई महान् पुरुष जानकर सुविचारशीलने राजाको अपने यहां ठहरनेका स्थान दिया। अल्प पुण्यके प्रभावसे तथा प्रारब्धके योगसे उसकी पुत्री विधवा हो गयी थी, इससे उसके साथ बात करनेका प्रसंग सहजमें राजाको प्राप्त नहीं हुआ।”

दो तीन दिन पंडितजीके यहां विभ्राम करनेके बाद, एक दिन सुविचारशीलकी कन्या शर्माती २ राजाके पास आकर बोली — “हे पिताजी ! हे राजा जनक ! आप योगीन्द्र ऋषिकी प्रेरणासे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेको पधारे हैं, परंतु आपकी उस इच्छाको मैं पूर्ण कर सकूँ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कि मैं विधवा धर्ममें रहती हूँ। अन्य पुरुषके साथ एकांतमे बात करनी, यह विधवाको दूषण है। महाराज ! आप जानते हो कि विधवाका धर्म अति कठिन है। पर आप मेरे पितातुल्य हो, बल्कि धर्मशील हो, प्रजाके भी पिता हो, इसीसे थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ। आपको

मैं इतना ही कहती हूँ कि आपको जो पूर्व जन्मका वृत्तान्त जानना ही हो तो काशीपुरीके नगरसेठकी स्त्रीसे जाकर मिलो। वह आपकी शंकाका समाधान करेगी।”

राजाको तो अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेकी ऐसी बड़ी उत्कंठा हुई थी कि जनकनगरीसे विदर्भा नगरीतकका अपार परिश्रम भूल कर, उस पंडिता बालाको प्रणाम कर, दूसरे दिन वहांसे काशीको बिदा हुआ। चलते २ थोड़े ही समयमें एक दिन राजा प्रभात समय काशीपुरीमें पहुँचा। इस नगरमें उसका कोई परिचित नहीं था। कहां मुकाम करे, ऐसा विचार करता २ वह धीरे २ चला जाता था, इतनेमें राजमार्गके ऊपर एक विशाल भवनके चौबारेपर खड़ी हुई एक नवयौवनाने कहा — ‘महाराज जनक! पधारो! मैं आपहीके दर्शनोंकी अभिलाषामें खड़ी थी। आप सुविचारशीलकी विधवा कन्याको मिल कर आये हैं। उसने मेरे यहां ही पधारनेकी वितति कि है सो पूर्ण करो। यह भवन आपका ही है, मैं भी आपकी ही हूँ, आप यहां पधारिये।’

राजा जनक — एक एतजानी — अपरिचिता तरुणा स्त्रीके मुखसे यह वचन सुन कर चकित हो गया। वह इस नगरसे अज्ञात था तथा नगरकी प्रजामेंसे एक भी मनुष्य उसे पहचानना न था और राजा उस समय छद्म-वेशमें भी था, सो भी नगरसेठकी स्त्रीने उसका इस प्रकार आदर सत्कार किया जिससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना ही नहीं, बल्कि पंडितराज-सुविचारशीलकी विधवा कन्याने जो उसको भेजा है, यह वृत्तान्त नगरसेठकी स्त्रीने कैसे जाना, किसके द्वारा जाना, यह भी उसको अति आश्चर्यमय हो पड़ा। विचारमें निमग्न हुआ राजा नगरसेठके मंदिरमें गया। नगरसेठकी स्त्री सारे घरकी मालतीन थी। सर्व ऐश्वर्यसंपन्न थी। उसकी आज्ञा पालन करनेवाले अनेक दास दासी प्रतिसमय हाजिर थे। वह परम साध्वी थी। अनेक लोगोंको अनेक कारणोंसे स्त्रीके चरित्रपर शंका उत्पन्न होती है, ऐसी शंकाका एक भी कारण उसके सम्वन्धमें नहीं उत्पन्न हुआ था। ऐसी वह सुशीला, दक्षा, संस्कारी और ध्यानकी अधिकारी, अतिविका सत्कार करने-वाली, धर्मपरायणा, सच्ची, साध्वी तथा सर्व प्रति समान भावसे वर्तने वाली थी।

उसकी आज्ञा होते ही लौकर चारू राजाकी सेवामें हाजिर होगये। सुंदर मंदिरमें सुंदर पलंगपर राजाको आसन दिया। वहां वह आनंदसे बैठा। राजा अभित होगया था। इस कारण गर्म जल हाथ पैर धोनेको लाया गया। फिर स्नान कर नित्यके पदकर्मसे निवृत्त हो, वह भोजन करने बैठा-

भोजन करते समय जो उत्तम भोजन तैयार होकर आया था, उसका प्रसाद पाकर थोड़ी देर राजाने एकान्तमें विश्राम किया। भोजनके समय उसने जो भोजन लिया, उसका स्वाद लेते उसे ऐसी शंका उत्पन्न हुई कि ऐसे ही मिष्ट भोजनका आहार किसी कालमें मैंने किया है। पर कब और किसके हाथसे किया है, इसकी उसे याद न आयी। तथापि उस राजाको इसी विचारमें ऐसी शांत निद्रा आ गयी कि, 'यह जगत् क्या है? मैं क्या हूँ?' इसका उसे भान भी नहीं रहा। जैसे अच्छी तरह प्रवृत्त किया हुआ अग्नि इंधन मात्रका नाश करता है, वैसे ही गाढ निद्रा भी जगत्के व्यवहार मात्रको भुला देती है। उसमें 'अहम्' ऐसी आत्मबुद्धिका नाश हो जाता है। स्वानुभव जाता रहता है। केवल एक जातिकी निर्विकल्प समाधि ही प्राप्त होती है। जामत, स्वप्न तथा सुषुप्तिमें जो नया २ आनंद होता है, उसके बिना अन्य ज्ञान जनकरायको इस गाढ निद्रामें नहीं रहा था। थोड़ी देरमें इसका शुद्धात्मा किसी दिव्य स्थानमें जाकर खड़ा रहा। उसमें उसने ऐसा देखा कि वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये मूढ़ मुंडाय, अपनी स्त्रीके पास भिक्षा मांगने जाकर खड़ा रहा है तथा उसकी रानी क्रोधायमान दृष्टि करके उसे उपदेश करती है। उस उपदेशका आप अनादर करता है, पर पीछेसे रानीके वज्रके समान तीक्ष्ण उपदेशसे अपने सत्य ज्ञानको प्राप्त होकर 'अहं ब्रह्मास्मि' की स्थितिको पाता है। उसका कर्ता भोक्तापना मिट जाता है, वह सब उपाधिको भस्म करता है, सर्वत्र समभावनाकी दृष्टि करता है, इष्ट अथवा अनिष्ट पदार्थकी प्राप्ति होने पर समदृष्टिपनेके योगमें निर्विकारी ही हो रहता है, ब्रह्मानंदका अमृत जैसा रस पीनेमें उसका चित्त आसक्त हो जाता है, अन्दर तथा बाहरके विषयोंका अनुसंधान चूक जाता है, वह देह तथा इन्द्रिय आदिकी अहंता ममता रहित बन, मुक्त दशा भोगता हुआ जगत्में विचरता है। उसका इर्दभाव नाशको प्राप्त हो जाता है। वह जीव तथा ब्रह्मके भेदको तथा ब्रह्म और जगत्के भेदको तुच्छ गिनता है। प्रजानन और मंत्री, पुत्र और रानी उसकी पूजा करते हैं इसका उसे सुख नहीं, वैसे ही कोई अपमान करे तो उसे कुछ दुःख भी नहीं होता। ऐसी स्थितिको देखता विदेह नगरका सदैवी राजा जनक बड़ी देर तक गाढ निद्रामें चिदानंदके स्वरूपमें लीन हो गया था। राजा जनक जब निद्रामें था तब निद्रावस्थाका यह आनंद अति आश्चर्यसहित भोगता था।

इस आनंदका सुख अधिक काल भोग न सका। नगरशेठके सेवक राजाको उठा हुआ जानते ही मुखप्रक्षालनके लिये जल ले आकर खड़े

रहे. हाथ पग धो, शरीरकी तंद्राका त्याग करके, राजा अपने आसन पर बैठा.

इतनेमें नगरशेठकी पत्नी उसकी सेवामें हाजिर हुई और क्षणभर बड़े गाढ़ प्रेमसे उसका मुख देखती रही, फिर दोनों हाथ जोड़ कर बोली — “महाराज ! सुविचारशीलकी विधवा कन्याके मेजे हुए आप यहां भले पधारे ! ‘आप पूर्व जन्ममें कौन थे तथा उत्तर जन्ममें आपका क्या होगा,’ यह जाननेकी महाराजको जो इच्छा हुई है, यह आपका एक पागलपन ही है. यह विचार आप अपने हृदयमेंसे निकाल डालो. पूर्व जन्मका चरित्र जाननेसे आपको विशेष सुख क्या मिलना है ? क्या आनंद होता है ? जिस सत्कर्मके योगसे आपको चक्रवर्तीकी पदवी प्राप्त हुई है वह भोग कर, उत्तीर्ण आनंद करो. पूर्वजन्मका इतिवृत्त जाननेसे आपको विशेष फल प्राप्त होनेका नहीं, उलटा आप जो इस समय आनंद भोगते हैं, वह नष्ट हो जायगा, यही फल प्राप्त होगा !”

राजा जनकने कहा — “हे देवि ! हे कल्याणि ! मेरे पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेमें मुझे आनंद हो अथवा उदासीनता व्यापे, सुख हो वा दुःख हो, इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं. जो जीव भूतसे अज्ञात है, वर्तमानको समझलता नहीं, भविष्यका अनुसंधान करना नहीं, पूर्वजन्मका फल जान पापमय कृत्यका त्याग करनेका श्रम नहीं करता, वह जीव विश्रान्तिका स्थान प्राप्त करनेके लिये अपात्र ही है. जैसे पहचान लिया गया चोर चोरी नहीं करता, बल्कि मैत्री करता है, और सर्व काल भयभीत और कंपित रहता है वैसे ही परिज्ञान प्राप्त करनेके पीछे इस जगत्का भोग (कष्ट) आनंद ही देता है किन्तु दुःख नहीं देता. जो मैं पूर्व जन्मका अपना वृत्तान्त जानूं, तो मैं शुद्ध अन्तःकरणवाला बन, मनके ऊपर कैसे संयम करना, जिस सुकृत्यका फल राजभोग है तथा कौनसे सुकृत परम स्थानकी प्राप्ति भावीमें करानेवाले है उनका बहुत ही अच्छी तरहसे उपयोग करनेवाला होऊंगा. जैसे अव्यभिचारिणी पतिव्रता स्त्री घरके काम काजमें प्रवृत्त होनेपर भी अन्तःकरणमें पतिपंगकी स्थायन चखती रहती है, वैसे ही सब ज्ञान प्राप्त होते ही मेरी वृत्ति उस दशाको प्राप्त होगी, यह मेरा दृढ संकल्प है. हे कल्याणि ! जबतक मेरा दृढ संकल्प सिद्ध न हो, तबतक मैं सुख अथवा आनंदसे रहित ही हूँ. जिस समयसे मेरे मनमें पूर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई है, उही समयसे विश्रान्ति, वैयर्थ्य और आनंद चला गया है, एक क्षण भी मेरा अन्तःकरण उसका आस्वाद

चखनेमें लक्ष्यवान् नहीं. हे देवि ! अपनी यह जिज्ञासा पूर्ण करनेके लिये मैं आपके पास आया हूँ. यह जिज्ञासा पूर्ण करनेको तुम समर्थ हो, ऐसा मैं मानता हूँ. जहांतक मेरी यह जिज्ञासा पूर्ण न होगी वहांतक मेरे चित्तकी शान्ति न होगी.”

नगरसेठजी सेठानीने कहा — “हे महाराज जनक ! बुद्धिमान् पुरुष भूतका विचार नहीं करते, भावीका ही विचार किया करते हैं और भावीके सुखके लिये प्रयत्न करते हैं. गया सो तो गया. गयेको विचार दो. आते हुएको संभालो.”

जनकरायने कहा — “हे अंबे ! भूतका ज्ञान भावीके कार्यमें सहायता देनेवाला है, भूत यह मार्गदर्शक है. भूत कालमें किये हुए कर्ममें जीवने जहां २ खता खाया है तथा उसका फल भोगा है, उसका ज्ञान जो जीव रखता हो तो भविष्यमें वह अपना मार्ग बहुत ही सरलतासे व्यतीत कर सकता है. परमात्माकी सृष्टिके जीवोंमें भूत कालके ज्ञानका अभाव ही होनेसे भविष्यमें उन्हें अनेक प्रकारकी ठोकरें खानी पड़ती है. जो पुरुषको भूतकालका ज्ञान हो तो जिस मार्गसे उसने अथोगति पायी है, उस मार्गका स्वल्प भी संग बुद्धिमान् पुरुष नहीं करता बल्कि त्याग करता है. जीवकी अधोगतिका मूल कारण भूतकालके ज्ञानका अभाव ही है, इस अधोगतिमेंसे तिरनेके लिये मुझे भूतकालका अपना चरित्र जाननेकी इच्छा हुई है.”

नगरसेठकी स्त्रीने कहा — “हे राजन् ! जो ऐश्वर्य आपको इस जन्ममें प्राप्त हुआ है उसके ऊपरसे ही आप मानो कि आपके भूतकालका चरित्र अति उत्तम होना चाहिये. भूतकालमें किये हुए कर्मसे इस जन्ममें तुमको उत्तम फल मिला है और मिलेगा. जैसे रस्ती त्रिपे अंधेरेमें देखा हुआ सर्प उजियालेमें रस्ती मालूम होता है, पर सर्पके भयसे उत्पन्न हुआ कम्पादिक तो धीरे धीरे ही शान्त होता है, वैसे ही तुम्हारे प्रारब्धका भोग भी भोगे पीछे धीरे धीरे शान्त होगा. दृढ करनेसे वह शान्त होनेवाला नहीं. जो प्राप्ति तुमको इस जन्ममें हुई है, उसीमें तुम अपने आत्म-ज्ञानको सतेज रख कर विचरोगे, तो उससे ही तुमको उत्तम स्थानकी प्राप्ति होगी. पर पूर्व जन्मके ज्ञानसे ही तुमको उत्तम स्थानकी प्राप्ति होगी, ऐसा न मानो. प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, पर क्रियमाण विशुद्ध होगा तो भविष्यके कलेशोंमेंसे सुरक्षित रहोगे.”

“अस्तु! हे राजेन्द्र! आपकी इच्छा पूर्ब जन्मका जीवन वृत्त जान-नेकी है तो वह पूर्ण करो. आप श्री यहांसे चंपावती नगरीमें पधारो. जब आप उस नगरीमें प्रवेश करोगे कि तत्काल उस नगरीके वृद्ध राजा विवेक-सिंहको पुत्रकी प्राप्ति होगी. यह राजा जन्म जन्मका वाक्ष है. इसके कर्ममें पुत्रका सुख नहीं पर आपकी ही जिज्ञासा पूर्ण करनेके लिये उसके यहां पुत्रका जन्म होगा, ‘राजाके यहां पुत्र हुआ,’ यह वर्तमान सुनते ही राजमहल तथा नगरमें आनंद आनंद व्याप जायगा. जैसे यह देह, गेह तथा जगत् भी क्षणभंगुर है, वैसे उसका आनंद भी क्षणभंगुर है. क्योंकि तीन घड़ीका आयुष्य भोग कर वह राजकुमार मृत्युकी शरणको प्राप्त होगा. नगरजन उदासीन होकर उसे श्मशानको ले जायेंगे. हे राजन्! श्मशानमें जिस स्थलपर उस बालकको गाड़े, वह जगह तुम ध्यानमें रखना. मध्य रात्रिको उस स्थलपर जाकर पवित्रतासे उस शव (मुर्दे) को गढेमेंसे बाहर निकाल, स्नान कराकर, त्रिपुण्ड्र धारण कराके, गोदीमें सुला लेना. कंठमें फूलोंकी माला पहिनाना. फिर वह शवरूपी बालक आपकी इच्छा पूरी करेगा. पर हे राजन्! मैं निश्चयपूर्वक आपसे निवेदन करती हूँ कि आपका ईस लोकका आनंद हमेशाके लिये नष्ट होगी. पर आपकी भावी प्रयत्न हैं, उसके दूसरे कारण अनेक सुखोंकी प्राप्ति भी होगी.” इतना कह कर वह स्त्री चुप हो गयी.

उस स्त्रीके ऐसे गूढ वचन सुन कर राजा चिस्मित हुआ. नगरसेठकी सेठानीकी प्रार्थनासे वह वहां दो दिन रहा, पर उसके हृदयमें तो उथल पुथल हो रही थी. फिर उस स्त्रीको प्रणाम कर उसके भविष्य ज्ञानकी प्रशंसा करता २ कुछ दिनमें चंपावती नगरीमें दाखिल हुआ. नगरमें प्रवेश करते ही नगरसेठकी स्त्रीके कथनानुसार राजाके यहां पुत्रजन्म हुआ. द्वार पर तोरण बांधे गये. राजमहल, किला तथा कोटपर झंजारें उड़ने लगीं. प्रजाजन आपसमें मिठाई बांटने लगे. बहुतसे कैदी छोड़े गये. भाट, चारण और मंगनोंको राजाने बहुतसा द्रव्य दिया. वे जयजयकार करने लगे. ब्राह्मणोंको बहुतसा दान दिया गया. इस प्रकार प्रजामें आनंद छा गया. इस महोत्सवको देखता २ राजा नगरकी सड़कपर फिरता है. इतनेमें एक-दम यह आनंद बंद हो गया. राजपुत्रकी मृत्यु होगयी. जहां एक क्षण पूर्व आनंदध्वनि भर रही थी, वहां सर्वत्र शोक व्याप्त हो गया. ढोल दमामें बंद पड़ गये. हाथमें ली हुई मिठाई हाथहीमें रह गयी. झंजारा, पताका,

तोरण उतार लिये गये तथा राजाके अहोभाग्यकी प्रशंसा करनेवालोंकी आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी। थोड़ी देर पीछे राजपुत्रको एक सुंदर जरीके वस्त्रमें लपेट कर श्मशानमें ले गये। सबके साथ राजा जनक भी श्मशान तक साथ चला गया। विवेकसिंह राजाके सेवकोंने राजकुमारको एक गढेमें पथरा दिया। मिट्टीमें मिट्टी मिल गयी। उदास मुख स्नान कर सब लोग अपने २ घरको चले गये। राजा जनक भी एक धर्मशालामे जा उतरा।

जो कल था नहीं, आज है नहीं, जो विजलीके समान क्षणभर ही दर्शन दे कर था, न था — हुआ, न हुआ हो गया है, उस राजपुत्रके लिये राजा और रानी, नौकर चाकर, दासी दास अत्यंत रुदन करते हैं तथा संबंधी जन उनको समझाते हैं। जगतकी लीला ऐसी ही विचित्र है। पर उसे कौन समझता है ? समझनेवालोंने समझा नहीं, जाननेवाले जान न सके; तो औरोंकी क्या सामर्थ्य ? यह संसार ही ऐसा है। वृद्धिके अन्तमे क्षय, ऊन्नतिके अन्तमें पतन, संयोगके अन्तमें वियोग, ऐसी संसारकी रहँटमाला है। इस परभी जीवकी ऐसी क्षुल्लकता है कि, जो भूतमें नहीं था, भावीमें नहीं तथा वर्तमानमें विजलीकी तरह अल्प झलक दिखला कर न जाने कहाँ गया, यह मालूम नहीं पड़ता, जान सकते नहीं, उसे सत्य जान कर मोहबंध बन जाता है। सृष्टिका नियम है कि, जो जन्मा है, वह मरेगा ! तथापि 'मैं' और 'मेरा' इन दो अक्षरोंके संबंधसे बँधा हुआ पुरुष व्यर्थ संताप करता रहता है। विषय, सगे वा स्नेही, धन वा कीर्ति चिरकाल रहनेवाले नहीं, किसी समय जानेवाले ही हैं। पर मनुष्य इतना निर्बल है कि, उनके त्याग करनेमें असमर्थ है। इतना ही नहीं, बल्कि इन विषयोंमेंसे जब आप ही आप बंधनमुक्त होता है तब वह अतुलित परितापको पाता है। जीवकी प्रकृति ही है कि वह अशोच्यका शोक करता है, तथापि ब्रह्मवेत्ताकी तरह समय २ पर वाद करता है। पर शुद्ध सत्त्वगुणी पंडित जीवितोंका वा मृत-कोंका, किसीका भी शोक नहीं करते।

“अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

अर्थ — सूत मात्रका आदि अव्यक्त है, अंत भी अव्यक्त है, मध्य मात्र ही व्यक्त है, तो फिर उसका खेद क्या ? ”

परन्तु इस जगतके जीव मोहपाशमें बँधे होनेसे, सत्यासत्यका भेदा-भेद न समझनेके कारण ही खेद पाते हैं, दुःखी होते हैं तथा क्षणभरका वैराग्य धारण करके त्यागी बन जाते हैं।

शवका सजीव होना

आधी रातके समय राजा जनक श्मशानमें गया। भागीरथीके निर्मल जलमें स्नान किया तथा भीगे वस्त्रोंसहित जहां राजकुमार गाड़ा (दबाया) गया था वहां आया। कुदारीसे ऊपरकी मिट्टी निकाल डाली। फिर राजकुमारको गट्टेमेंसे बाहर निकाला। उसके शरीरपरकी धूल तथा जन्तु अलग कर डाले। बालकुमारका सर्वाङ्ग, कुछ भी कुम्हलाया न था। पूर्वकी भांति उसका तेजस्वी शरीर था। राजाने उस बालकको पवित्र जलसे स्नान कराया, मस्तकपर त्रिपुण्ड्र लगाया और गोदीमें सुला कर ज्यों ही गलेमें पुष्पोंकी माला पहनायी, त्यों ही उस बालकके नेत्र खुल गये और खिल खिलाकर हँसके बोला — “अहो पिताजी ! आप यहां कहाँसे पधारे हैं ? बहुत जन्ममें आज मुझे आपके दर्शनका लाभ हुआ, इसे मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। आप मेरी माताके मेजे हुए यहां पधारे हैं क्या ? आप तो मिथिला नगरीके स्वामी हैं, सकल सुखैश्वर्यको भोगते हैं, प्रजा आपके ऊपर प्रसन्न है, आप धर्मको जानते हैं तथा धर्मानुसार राज्यकार्यभार चलाते हैं, तब आपको यह क्या संदेह सवार हुआ की मैं ‘पूर्व जन्ममें कौन था ? यह जानूँ ?’

सचकित चित्तसे दृढप्रतिज्ञा राजा जनकने कहा — “हे बालकुमार ! तू कौन ? तेरी माता कौन ? तेरा पिता कौन ? जो चमत्कारसे भरे हुए वचन तेरे मुखसे निकले हैं वे वचन एक प्रकारसे मेरे आनन्दकी वृद्धि करते हैं और दूसरी तरहसे मुझे आश्चर्यमें लीन करते हैं। मुझे तू पिताके नामसे पुकारता है ? नगरसेठकी स्त्रीको तू माता कहता है ? इसका खुलासा कर तथा मैं पूर्व जन्ममें कौन था ? यह कह।”

जनककी पूर्व जन्मकी कथा

बालकुमार बोला — “हे महाराज ! आप मेरे पूर्व जन्मके पिता हो। आपका नाम ब्रह्मानन्द था तथा आप विश्वपुरीके महासमर्थ राजा थे। आपकी स्त्री मेरी मातुश्रीका नाम सुमतिदेवी था। मेरा नाम मोहांधसेन था तथा सुविचारशर्माकी विधवा पुत्री मेरी स्त्री थी। उसका नाम शीलवती था। जन्म जन्मान्तरके कर्मोंकी श्रेष्ठताके योगसे आपको विज्ञान प्राप्त हुआ था, इससे आप साधु संतोंका सदा सेवन करते थे तथा हर समय विज्ञेय और आवरण शक्तिका पराजय करनेमें लगे रहते थे। राज्यकार्य यथावत् चला जाता था, आपके प्रतापसे आपके मंत्री न्यायपूर्वक कार्य करते थे, प्रजा सुख, शांतिसे वर्तती थी। पूर्ण ज्ञानी होनेपर भी देवसेवाका आपने त्याग नहीं

क्रिया था. समदृष्टिपनसे आप प्रजाके ऊपर राज्य करते थे तथा आपको निश्चय था कि नित्य हजार अतिथियोंको भोजन करानेके पीछे, और उन अतिथियोंमेंसे ब्रह्मेच्छु महात्माओंके मुखसे जीव तथा ब्रह्मकी एकताकी कथा सुननेके पूर्व कभी भी भोजन नहीं करते थे. संत महात्माके मुखसे आप जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह ज्ञान मेरी माता सुमतिको नित्य रात्रिको सुनाते थे तथा वह साध्वी एक चित्तसे हृदयमें धारण करती थी. आपके सत्संगसे वह भी इस जगत्को मिथ्या जानती थी, संसारके मोहसे विरक्त थी तथा आपकी तरह साधुओंकी सेवा पूजा करनेमें सदा ही तत्पर रहती थी. आपके संतसेवन और ज्ञानसंपादनके कार्यमें, मेरी स्त्री शीलवती हमेशा आपको सहायता देती थीं. धीरे धीरे शीलवती भी पुण्यवती बनती गयी. महात्माओंके मुखसे अनेक बातें सुन कर उसके मनमें शुभ भावना उत्पन्न होने लगीं. परन्तु आपकी तथा मातुश्रीकी इस रीति प्रीतिमें मेरी कुछ भी प्रीति नहीं थी. साधु संतोंके सेवन, पूजन तथा अर्चनको मैं एक ढोंग मानता था. अनेक अतिथि अग्रागतोंका आप सत्कार करते थे, उसे मैं संसारमस्त जीवोंका पेट भरना, व्यर्थ खर्च करना ही गिनता तथा परलोक और आत्मज्ञानको मैं मूर्खपन गिनता था. कभी २ यह मेरा मनोभाव शीलवती भी सुनती थीं. परन्तु आप तथा अपनी मातुश्रीके प्रति मेरी पूर्ण भक्ति होनेसे आपके इस सत्कर्मके संबंधमें मैंने आपको एक शब्द भी कभी कहा नहीं था. हे राजा जनक ! आप तो सदा ही संतोंकी सेवामें ऐसे निमग्न हो गये थे कि उन महात्माओंके प्रतापसे इस मिथ्या संसारपरका सब मोह नष्ट हो गया था. जगत्के आधाररूप, सब वस्तुओंके प्रकाशक, सर्वव्यापक, सर्वाकार, नित्यशुद्ध, निर्विकल्प, चैतन्य ब्रह्मका यथार्थ ज्ञान होनेके आप पात्र होते जाते थे तथा उससे क्रियारहित बन कर जैसे बने वैसे अहंकार-रूपी बाधके नाश करनेका प्रयत्न करते थे. धीरे २ आपका अन्तरात्मा यद्यपि ब्रह्मके ज्ञानमें निमग्न होने लगा, तथापि मुक्तिके ऊंचे शिखरपर पहुँचनेके लिये जो दो पंख — 'वैराग्य' तथा 'बोध' हैं, उनमेंका शुद्धसंकल्पसे होनेवाली दृढ़तापूर्वक निष्काम कर्मरूपी वैराग्यका पंख आपको अभी प्राप्त नहीं हुआ था. दो पंखवाला पक्षी ही आकाशके पार पहुँच सकता है. शुद्ध संकल्पसे हुई दृढ़तापूर्वक निष्काम कर्मरूपी वैराग्य और बोधके पंखोंवाला पुरुष ही ब्रह्मकी निर्विकल्प समाधिको पा सकता है. वैराग्यवान् जीवसे ही भीतर तथा बाहरके विषयोंका त्याग हो सकता है. आपको मोक्षकी इच्छा थी, इससे अंदरके सब विषयोंको आपने त्याग किया था, पर बाह्याचारका

आपने त्याग नहीं किया था। जिसकी तीव्र वैराग्यवृत्ति जाग्रत हुई हो वही जीव समाधिको प्राप्त होता है। समाधिनिष्ठ जीवका बोध दृढ होता है, दृढ बोधवाला जीव बंधनसे मुक्त होता है, बंधनमुक्त जीव नित्य सुखका आनंद प्राप्त करता है, सुमुखको वैराग्यसे विशेष आनंद देनेवाला दूसरा कुछ भी नहीं, प्रेमपुरस्सर परमेश्वरकी सेवा करता तथा उसीमें सर्वस्व अर्पण करता जो पुरुष संसारको विषयम गिन उसके रसास्वादकी जाग्रत वा स्वप्नमें भी इच्छा नहीं करता, वही पुरुष आत्मनिष्ठ होता है, वही अहंता भ्रमत्वरूपी जगतके जंजालको त्याग कर आशाके बंधनको काट कर, कुलका तथा मान अपमानका अभिमान छोड़, क्रियाको दूरसे ही नमस्कार कर, शुद्ध सत्के दर्शनका भागी बनता है, ऐसा पुरुष अनात्म पदार्थका चिंतन नहीं करता और दुःखके कारणरूप मोहके वश नहीं होता। इस स्थितिके आप अपेक्षित थे, परंतु बाह्य व्यवहारका त्याग करनेके लिये आप समर्थ नहीं हुए थे, इससे आपको पुनर्जन्म धारण करना पड़ा है।

पूर्ण ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये, हे पिता जनक! आपका उद्योग सदा रहता था, परंतु आपका प्रारब्ध आपके सतकी कसौटी करनेके लिये दूसरी दिशाकी ओर फिरता मालूम होता था। अतिथि अभ्यागतोंकी सेवा करनेमें आप एकनिष्ठ थे, उसकी कसौटी करनेके लिये मानो परम परमात्माने निश्चय किया हो जैसे, आपके राज्यमें महामयंकर दुष्काल पड़ा, बारह वर्ष तक वृष्टिका बिन्दु भी न पड़ा। आप अटल टेकी होनेसे सर्व ऋद्धि विद्धि दे दे कर भी अतिथि अभ्यागतोंको विमुख नहीं जाने देते थे। पर नागकी सब प्रजा दुष्कालके भयसे राज्य छोड़ कर भाग गयी। आप अतिथि अभ्यागतोंकी सेवा अली मांति करते तथा उसीमें मग्न रहते। पर प्रजाको जो कष्ट पड़ता था उसे जानकर भी आपने उसकी रक्षा नहीं की। क्षत्रियका धर्म है कि 'प्रजापालनमें सदा उत्तर रहे,' इसको आप भूल ही गये तथा वही तुमको पुनः जन्ममरणके कारणका बीजभूत हुआ। हे पिता! प्रत्येक आत्मनिष्ठ पुरुषको यह सत्य जानना चाहिये कि उसे स्वधर्म धलात्कारसे भी छोड़ना उचित नहीं; कष्ट वा क्लेशमें भी छोड़ना योग्य नहीं। जो स्वधर्मको छोड़ देता है तथा उत्तम भी परधर्मका सेवन करता है तो वह उसे भयकारी ही हो पड़ता है। क्षत्रियका धर्म प्रजासंरक्षण है। उसके त्यागसे ही आज तुम इस लोकमें विचरते हो, नहीं तो आपके लिये श्रेष्ठ स्थान तैयार ही था।

पीछेसे हम सबको भी राज्य छोड़नेका प्रसंग आ पहुँचा। आप, मेरी माता, मैं तथा मेरी स्त्री ये चारों जन्तु अरण्यमें चले गये। बारह दिनका

उपवास हुआ। इन दिनोंमें अन्नका एक दाना भी नहीं मिला। गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए, ऊपर आकाश और नीचे बरतीके आसरे बरसती लूके-बीच हम सब लोग विन्ध्याचलके अरण्यके बीच जा पहुँचे। वहाँ एक योगीका आश्रम देख पड़ा। सर्व स्थलमें सूखा पड़ रहा था, पर वहाँ नव पल्लवित देख पड़ा। उस आश्रममें कोई महान् संत पुरुष रहते थे। वह योगी कोई देवांशी महात्मा थे। उनके आश्रम पर हम लोगोंने जाकर थोड़ी देर विश्राम किया। उन योगीके प्रतापसे अथवा किसी अदृश्य कारणसे मध्याह्नमें उसी पर्णकुटीके पास एक वृक्ष पर भोजनसे भरे हुए चार पात्र देखनेमें आये। वे पात्र अन्यके होनेके विचारसे आपने तो ग्रहण करनेका संकल्प भी नहीं किया और मेरा मन उस पात्रके भोजनके लिये व्याकुल हो रहा था। परन्तु परायी वस्तु उसके स्वामीकी आज्ञाके बिना नहीं ग्रहण कर सकते, बिना आज्ञाके ग्रहण करना यह एक प्रकारकी चोरी है, ऐसी आपकी आज्ञासे मैंने अपने मनको बड़े कष्टसे रोका पर उस अगाध शक्तिमानकी अकल गतिके अनुसार वे चारों पात्र आपसे आप जिस वृक्षके नीचे हम लोग बैठे थे वहाँ उतर आये और अपने आप परोस गये। तुरंत ही आकाशवाणी हुई कि 'हे प्रज्ञानदेव! यह भोजन तेरे लिये है, तू इसे स्वीकार कर।' बारह दिनका उपवास हुआ था, हम सबका शरीर शिथिल हो रहा था, पर केवल आपके सत्के आधारपर ही हम तीनोंका प्राण भी शरीरमें था। फिर भी वहाँसे दो कोस पर नदीमें आप स्नान करने गये। जाते समय आप आज्ञा करते गये कि मैं जबतक न आऊँ तबतक तुम इस भोजनको छूना भी नहीं। आपकी आज्ञानुसार हम तीनों जन बैठे ही रहे, परन्तु जिस नियमानुसार आपने स्नान संभ्यादिके करनेका विचार किया, वह विचार हमको नहीं आया। हम तो उस भोजनके लिये तत्पर और आप कब आते हो, इसके लिये आतुर हो रहे थे। थोड़ी देरमें स्नान संभ्यासे निवृत्त होकर आप आये। भोजनके चारों पात्रोंको चारोंके सामने परोस, ब्रह्मार्पण करके ग्रास लेनेके पूर्व ही आप विचार करने लगे कि, 'मुझे भी विशेष दुःखी अतिथि अभ्यागत कोई हो तो उसे जिमाकर पीछे मैं जीमूँ' ऐसे विचार करते २ आप दूरके मार्गमें आते हुए किसी मनुष्यको देखने लगे। थोड़ी देर तो कोई भी देखायी न दिया, पर ज्यों ही हम चारों जनोंने प्रथम ग्रास हाथमें लिया कि तुरंत ही दूरसे शब्द सुनायी पड़ा—'अरे रे! मैं एक महीनेसे भूखा हूँ, मेरे प्राण जाते हैं, मुझे भोजन दो!' ऐसे कहता २ एक अद्भुत संत आस भरे दौड़ता

२ वहाँ आ पहुँचा ! आपने प्रेमपूर्वक ईश्वरप्रीत्यर्थ अपना थाल उस संतके आगे रख दिया और बड़े प्रसन्न हुए. आपके सत्की यह परिसीमा थी.

सुखमें तो सब कोई भजे, दुःखमें भजे न कोई ।

जो दुःखमें हरिको भजे, तो दुःख काहेको होइ ॥

पर यहाँ तो एक कौतुक बना. उस संतने तो सपाटा भर २ खाके तुम्हारे थालको खाली कर दिया और फिर आपके सामने देख कर कहा कि 'हे प्रभु पुरुष ! मैं अब भी भूखा हूँ, मुझे बहुत भोजन दे.' तुरंत ही यत्किंचित भी शंकाके बिना मेरी मातुश्रीसे आपने कहा — 'हे सौभाग्यवती ! अतिथिसत्कारके बराबर दूसरा कोई भी पुण्य नहीं, अपना थाल ब्रह्मार्पण कर दे !' मेरी मातुश्रीको यह वचन बहुत अच्छा ल लगा, पर वह सदा ही आपकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाली थी. इससे प्रसन्नमुख हो, मनमें संकोच करते २ उसने वह थाल उस अद्भुत संतको अर्पण किया । यह अद्भुत योगीराज उस थालको भी स्वाहा कर गया. तब आपने मेरी स्त्रीसे थाल मांगा. मेरी स्त्रीने उस थालमेंसे गुप्त रीतिसे दो भास खाकर अपना थाल उस योगीको मनमें अनेक शाप देते २ अर्पण किया. योगी तो वह थाल भी स्वाहा कर गया. अब मुझे बड़ी चिंता होने लगी. मैं ब्रह्मार्पण — कृष्णार्पणकी बात तो समझता न था. मैंने सोचा कि 'यह अद्भुत योगी यदि मेरा थाल भी स्वाहा कर गया तो मैं भूखा रह जाऊँगा,' यह विचार कर आपके कहनेको न गिनते हुए मैं लुटेरेके सवान उस थालमेंसे भोजन करने लगा. वह अद्भुत योगी यह देख कर मेरे पात्रहीमें भोजन करने बैठ गया और बड़े २ घ्रास भरने लगा, तब मैंने उसके हाथमेंसे भोजन छुड़ानेके साथ २ उस योगीका अत्यन्त अवदित रीतिसे अपमान किया. मैं जीम चुका था, उसके जोशमें मैंने उसके लाते मारीं. आपने बहुत रोका, पर 'मोहाव' जिसका नाम वह किसको सुने !

पर तुरंत ही वह अद्भुत योगी अदृश्य होगया. भोजनके पात्र भी अदृश्य होगये. महात्माकी पर्णकुटी भी अदृश्य होगयी. आपने अपने मनमें माना कि यह कोई दैवी लीला हुई है. इस लीलापर विचार करते हुए ब्रह्मार्पण करके आपने प्रेमसे उत्साहपूर्वक थाल उस संतके समक्ष धरा था. इससे आपको अति आनंद होता दिखाया. ईश्वरकी इच्छासे इस थालके अर्पणसे आपके, मेरी मातुश्रीके और मेरी पत्नीके शरीरमें अपेक्षासे अधिक विशेष शक्ति आयी तथा सबका पेट भर गया हो, ऐसा मालूम हुआ. अरे !

बिना भोजनके डकारें आने लगीं. पर मुझे तो थोड़ा बहुत खा लेनेपर भी चलनेकी शक्ति नहीं रही. परंतु पूर्व जन्मके किसी सुकृतके कारण उस स्थानपर पड़े हुए अन्नके कुछ कणोंके भक्षणसे मैं आपके साथ चलनेकी शक्तिमान् हुआ.

हे पिता प्रज्ञानदेव ! थोड़े दिन पीछे दुष्काल मिट गया. हम सब लोग फिर अपने विश्वपुरको लौट आये. धीरे २ प्रजा भी आकर बसने लगी. राज्य फिर समृद्धिवाला हो गया. पूर्ववत् कार्य चलने लगा. पर इस प्रसंगसे आपकी ब्रह्मजिज्ञासा बढ़ती गयी, लेकिन जीव शिवकी एकताका संपूर्ण ज्ञानपूर्वक समाधान होनेके पूर्व आपका अवसान (अन्त) हो गया. आपके पीछे क्रमसे मेरी माता सुमति, मेरी स्त्री शीलवती तथा पीछेसे मैं, ऐसे उत्तरोत्तर सब मृत्युको प्राप्त हुए. आप ब्रह्मके जिज्ञासु थे तथा प्रत्येक पदार्थका सेवन ब्रह्मार्पण किये बिना नहीं करते थे, इसका फल अब आप भोगते हैं सो प्रत्यक्ष ही है. परमात्माके वचनानुसार आपका योग अधूरा था, इस कारण आप एक महाराजके यहां जन्म लेकर महाराज हुए हो. इस विषयमें ऐसा जन्म होना दुर्लभ है. पूर्व जन्मका वृत्तान्त जाननेकी आपको जो अभिलाषा हुई है, सो पूर्व जन्मके सुकृतसे ही हुई है. आप पूर्व जन्मकी नहीं जान सकते, इसका कारण केवल आपके योगसाधनकी न्यूनता थी. इस जन्ममें फिर भी सिद्धिकी प्राप्तिके लिये आप समर्थ हैं. पूर्वका जो योगाभ्यास अपूर्ण है, वह आप इस जन्ममें पूर्ण करते हैं. वह पूर्ण होते ही आप सदा विवेक मुक्त ही होंगे.”

सन्तप्रसाद सब देता है

“हे बालकुंवर ! हे परम ज्ञानी !” राजा जनकने अपने बालकुमारको सहेश करके कहा — “तेरे कहनेके अनुसार अपने पूर्व जन्मके ऊंचे धर्मका, ऊंचे आचारका और सत्कर्मका मुझे स्मरण होता है. पर मुझे पूर्वकी देह-स्थितिका अबतक ज्ञान नहीं होता तथा तू आज इस स्थितिमें पड़ा होनेपर भी तुझे पूर्व जन्मका ज्ञान है, इसका कारण क्या ?”

बाल कुंवरने कहा — “हे पिताजी ! अरण्यमें जिस योगीका हम सबको दर्शन हुआ था, वह योगी साक्षात् परमात्माका अंशावतारी था अपनी क्षुधाको तृप्त करनेके लिये उसके मुखमेंसे भूमिपर पड़े हुए कणोंका मैंने प्राशन किया था. ये कण उस महात्माके मुखकी महोपसादी थीं. वह मेरे कल्याणके लिये ही पृथ्वीपर गिरी थी. परमात्मा श्रीकृष्णजीके साथ

रग और उमंगमें खेलते गोपबालक जैसे उनके मुखकी प्रसादीको पाकर परम गतिको प्राप्त हुए थे, वैसे ही मेरे साथ भी उन प्रभुने वैसी ही क्रीड़ा की थी. मैंने उनके मुखमेंसे भी प्रसाद खींच लिया था और उस प्रभुने मेरे हाथमेंसे भी छीन लिया था. आप पूछेंगे कि तब तेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ ? इसका कारण यह कि मैंने क्रोधमें आकर प्रसाद उनके मुखमेंसे छीन लिया था—प्रेमसे नहीं वैसे ही ज्ञानपूर्वक भी नहीं. यह मेरा अपराध तो भारी था. पर वे कृपालु प्रभु सदा भक्तवत्सल हैं. मैंने जो अज्ञानतामें कर्म किया, वह प्रभुने मनुष्यका क्षुधापीडित धर्म मान लिया और मुझे गोपाळ-बाल की पदवी दी. पर अज्ञानतामें हुए क्रियमाणका फल तो भोगना ही चाहिये, उसे भोगता हूँ. आपकी तरह यदि प्रेमापुरस्सर बाल अर्पण किया होता और प्रसाद प्राशन किया होता तो अज्ञेयभाग गिनता तथा आपसे पूर्व उस धामका निवासी बन जाता. उस प्रसादके प्राशनसे आज मेरा आत्मा कृतार्थ है, मैं त्रिकालज्ञ होनेको समर्थ हूँ. इस प्रसादीके योगसे मेरे कृत्त कर्मका विपाक होनेके पीछे जिस गतिको आप प्राप्त होनेवाले हैं उसी गतिको मैं भी प्राप्त होऊँगा. महात्माकी—अरे ! पूर्ण परमेश्वरकी कृपाप्रसादीका फल बिना मिले नहीं रहता.

अज्ञानतामें हुए अपराधके योगसे आजकल तो मेरा आवर्जन और विसर्जन ही हुआ करेगा. एक गढे—से निकल कर दूसरे गढेमें पड़ना, यह नियम तो मेरे लिये नियामक द्वारा निर्माण किया गया है. आपका ऐश्वर्य तो परम है, क्योंकि निष्कामपनेसे ईश्वरप्रीत्यर्थ आपने सब कर्म किये हैं. कोई भी कर्म आपने ब्रह्मार्पण किये बिना नहीं किया, इस लिये आप कर्मसे निर्लेप हैं, निर्बाधित हैं, आपके योग और वैराग्यमें जो थोड़ीसी कमी है, वही आपको अब सिद्ध करनी है. जो जीव संसारमें लीन रह कर ब्रह्मार्पण कर्म करता है, उसे किसी कर्मका प्रत्यवाय नहीं लगता. ब्रह्मार्पण कर्मका माहात्म्य किजना है और क्या फल देता है, इसपर एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ सो तुम सुनो.

दुर्वासाका ब्रह्मार्पण

गोपियोंके मनोरथको पूर्ण कानेवाले, आधि—व्याधि—उपाधिरूप मुज्रंगोंसे ढसे हुए जीवोंका उद्धार करनेवाले, संसारसागरमें हूये हुआको धारनेवाले, धंसीके नादमें वेद गाकर गोरीप्रनोंके मनको हरण करनेवाले, अकुण्ठित बुद्धिवाले, लक्ष्मीके मनरूपी सरोवरमें हंसरूपसे रमण करनेवाले

पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण परमात्मा एक समय श्रीयमुनाजीके तटपर विराजमान थे। बंसीकी ध्वनि वज्र रही थी। पशु पक्षी भी उस धुनमें लवलीन थे। वृक्ष भी उसके श्रवणमें मस्त जड़वत् हो रहे थे।

ऐसे प्रभुकी सेवा करनेके लिये वृन्दावनकी गोपियां नित्य उत्सुक रहती थीं। जो गोपियां श्रीकृष्णको क्षणभर नहीं देखती, तो उनका कलेजा खबड़ा जाता था, उनकी बंसीका नाद सुन कर गोकुलकी गोपियां विह्वल हो गयी थीं। क्योंकि गोपियां श्रीकृष्णकी अनन्य भक्त थीं। अपने पति पुत्रादि सगे संबंधियोंकी स्नेहशृंखलाको तोड़ कर वे एक श्रीकृष्णहीमें लीन थीं। गोकुल वृन्दावनकी गोपियां अपने प्राणसे भी अधिक माने हुए श्रीकृष्णको अपने घरमें जो उत्तमसे उत्तम पदार्थ हो, उसका भोजन करानेमें, अनेक प्रकारके लाड़ करनेमें, उनके दर्शनको चातककी तरह पान करनेमें अपना तन, मन अर्पण करनेमें केवल प्रेमसे बावली बन गयी थीं। प्रेम ही सर्वोत्तम स्थानका देनेवाला है, कल्याणका दाता है। ऐसे प्रेममें गोपियां बावली बनी हुई थीं।

एक समय गोकुल वृन्दावनकी गोपियोंने आपसमें यह ठहराया कि आज श्रीकृष्णके लिये उत्तमसे उत्तम भोजन बना कर अपने हाथसे भोजन करावे। इस संकेतके अनुसार सब गोपियोंने अनेक प्रकारके भोजन सिद्ध किये तथा यमुनाके तटपर जहां श्रीकृष्ण बैठे थे वहां आयीं और श्रीकृष्णसे कहने लगीं—“ हे नंदलाल ! हे कन्हैया ! आप हमारे हाथके बने हुए उत्तमोत्तम भोजनोंका आस्वाद लेकर हमारे मनको संतोष दीजिये।”

श्रीकृष्णने कहा—“ हे गोपियो ! आज तो मैं पिता नंदके साथ भोजन करके आया हूं, इस लिये मुझे इच्छा नहीं, मेरे पेटमें तिलके समान भी जगह नहीं, इससे यह भोजन मैं नहीं जीमूंगा, पर जो तुम्हारी इच्छा मेरा सन्तोष करनेकी है तो किसी उत्तम ब्राह्मणको यह भोजन कराओ तो मैं प्रसन्न होऊंगा।”

गोपियां श्रीकृष्णके प्रेममें ऐसी लुब्ध बन गयी थीं कि श्रीकृष्णका एक भी शब्द उल्लंघन नहीं करती थीं। उनका प्राण, उनका मन, उनका जीवन, उनका पति, उनका सखा, उनका स्नेही, उनके प्रेमका परम स्थान केवल श्रीकृष्ण ही थे। वे उन्हीकी आज्ञाका पालन करनेवाली थीं। यद्यपि श्रीकृष्णके वचनसे, उस परम पुरुषके पुरुषार्थसे अज्ञात क्षुद्र गोपवालाओंके मनमें क्षणभर परित्याग हुआ, पर उनकी आज्ञाका उल्लंघन करनेमें कोई स्त्री समर्थ न हुई। वे ब्रजवालाएं प्रसन्नतासे बोलीं—“ हे कृष्ण ! हम किस

ब्राह्मणको यह भोजन करावें ? हम सब आपकी दासी हैं. आप जिसको कहेंगे उसीको हम यह उत्तम भोजन जिमा देंगी.”

अपनी आज्ञाका ऐसी अच्छी रीतिसे पालन करनेवाली गोपियोंके प्रेमसे संतोषित बन, श्रीकृष्णने कहा—“हे गोपियो ! यमुनाजीके दूसरे तटपर भगवान् दुर्वासा मुनि विराजे हुए हैं, उन्हें यह भोजन कराओ.”

ब्रजसुन्दरियोंने पूछा—“हे नन्दनन्दन ! यमुनाजी छलाछल भरी हैं. यहा कोई नौका भी नहीं, जिसपर बैठ, पार जाकर मुनिको हम भोजन करावें. यमुनाजलका स्पर्श किये बिना हम किस तरह पार जा सकती हैं ?”

श्रीकृष्णने कहा—“अरी गोपियो ! तुमको इतना भी ज्ञान नहीं कि जलका स्पर्श किये बिना उस पार सहज जाया जा सकता है ! यमुनासे जाकर कहो कि ‘श्रीकृष्ण जो सदाका बालब्रह्मचारी हो तो तू हमको पार जानेका मार्ग दे.’ इतनी प्रार्थना करते ही तुम्हारा मार्ग सहज हो जायगा. इसमें कठिनाई क्या है ?”

जिन श्रीकृष्णने अनेक गोपियोंके साथ क्रीडा की है, रास रचा है, अनेकोंके आत्माको संतुष्ट किया है, जिन श्रीकृष्णने अनेक गोपियोंकी छातीपर रमण किया है, ऐसी गोपांगनाओंकी धारणा है, वे ‘श्रीकृष्ण सदा ही बालब्रह्मचारी हैं,’ यह वचन सुन कर गोपियां खिलखिला कर हँसी. तथापि श्रीकृष्णपर प्रीति करनेवाली गोपियोंने उनकी आज्ञानुसार यमुना-तटपर खड़े होकर प्रार्थना की कि तुरंत यमुनाजल दोनों ओर स्थिर हो गया और मध्यमें खाली स्वच्छ मार्ग दिखायी पड़ा. सहस्रहाट्ट करती हुई गोपियां सामने पार चली गयीं तथा पीछे लौट कर सब गोपियोंने देखा, तो यमुनाजल पर्ववत् बहता था.

सर्व गोपांगना दुर्वासा मुनिके आश्रममें गयीं और श्रीकृष्णकी आज्ञानुसार प्रत्येकने अपने २ थाल मुनिको सप्रेम प्राशन कराये. हजारों नहीं, बल्कि लाखों गोपियोंके थालोंको दुर्वासा मुनिने क्षणभरमें खाली कर दिया. यह देख कर सर्व गोपियां चकित हो गयीं. फिर दुर्वासा मुनिने सब गोपियोंको आशीर्वाद देकर जानेकी आज्ञा दी. यमुनाजल तो पहलेकी तरह अथाह बह रहा था. इससे जलका स्पर्श किये बिना पार कैसे जायेंगी, इस लिये गोपांगना बिता करने लगीं. तब दुर्वासा मुनिने पूछा—“हे गोपांगनाओ ! तुम क्यों खड़ी हो ? तुम किसकी चिन्ता करती हो ?”

गोपियां बोली—“हे भगवन् ! इस यमुनाजलका स्पर्श किये बिना हम पार उत्तर जावें, ऐसा कोई मार्ग बताओ.”

क्षणभर मौन धरके दुर्वासा मुनिने कहा — “हे देवियो ! जिस रीतिसे तुम आयीं, उसी रीतिसे जाओ ! यमुनासे जाकर कहो कि दुर्वासा मुनि जो सदाका निराहारी (उपवासी) हो तो तु हमको मार्ग दे।”

अनेक प्रकारकी क्रीडा करनेवाले श्रीकृष्ण ‘सदा ही बालब्रह्मचारी’ और घड़ीभर पहले लाखों गोपियोंके थालोंका भोजन खा जानेवाला दुर्वासा ‘सदाका निराहारी’ यह आश्चर्य देख कर सब गोपियां बोलीं — “हमारे साथ रमण करनेवाले श्रीकृष्ण बालब्रह्मचारी कैसे ? वैसे ही घड़ीभर पहले भोजन करनेवाले आप उपवासी कैसे हुए ?”

दुर्वासा मुनिने कहा — “हे गोपियो ! मैं शब्दादिक गुणोंसे तथा आकाशादिक पंच महाभूतोंसे भिन्न भी हूं तथा उनके अंदर भी हूं, वे मुझे जानते नहीं, वे मेरे अंतरमें भी नहीं, मैं सर्वसंगरहित आत्मा हूं, तो किस प्रकार भोक्ता हो सकूं ? व्यवहारदशाहीमें मन विषयोंको ग्रहण करता है, किन्तु परमार्थ दशामें जब सर्वत्र आत्मा है तब किस विषयका मन मनन करे, किस विषयमें मन लिप्त हो ? श्रीकृष्ण भी दोनों शरीरके कारणरहित हैं, जो इच्छासे विषयको सेवे वह कामी है, जो निरिच्छासे अथवा इच्छाके पूर्ण अभावसे विषयोंका सेवन करता है वह सदा ही अकामी है, सदा ही निष्काम है, सदा ही ब्रह्मचारी है, सदा निराहारी है, जो परमात्माको अर्पण करके विषयोंको हृदयतः जान अभावसे भोगता है, अभावसे ही भोजन करता है, वह सदा ब्रह्मचारी और निराहारी है।”

दुर्वासा मुनिके इस वचनसे गोपियोंके मनका समाधान हुआ, जिस प्रकार श्रीकृष्णजीके पाससे जलका स्पर्श किये बिना दुर्वासा मुनिके पास गोपियां आयी थीं, उसी प्रकार जलका स्पर्श किये बिना श्रीकृष्णजीके पास पहुँच गयीं तथा श्रीकृष्णजीका बालब्रह्मचर्य ब्रत जान, पूर्वकी अपेक्षा और भी अधिक प्रेम करने लगीं।”

‘बालशव (मृतक बालक) ने कहा — “हे पिताजी ! हे जनक ! इसी प्रकार आप सदा ही ब्रह्मार्पण करके व्यवहारके विषयमें कुशल रहते थे तथा उसीसे आप संसारके सब पदार्थोंसे विलोप थे, स्त्री पुत्रादिक, धन यौवनादिकका आपको साथ न था, केवल अभावसे ही संसारमें प्रवृत्त होते थे, कर्ता भोक्तापन आपके हृदयप्रदेशमेंसे पलायन कर गया था, इस सुसंस्कारके योगसे आप उत्तम पदके भोक्ता हुए हो तथा आत्मज्ञानमें जो कमी है, उसके जिज्ञासु बने हो, अपना अपूर्ण योग पूर्ण करो, फिर विदेहमुक्त बन कर संसारमें विचरो।”

सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं

राजा जनकने उस बाल कुँवरसे पूछा—इ वत्स ! तुम्हारी माता भी सदा मेरे अनुसार चलनेवाली थी, पर वह मेरी तरह सब पदको प्राप्त न होकर इस स्थितिकी कैसे प्राप्त हुई ? वैसे ही तुम्हारी स्त्री शीलवतीकी जो अधम अवस्था मैंने देखी है उस अवस्थाके योग्य वह नहीं थी. इस जगतमें मनुष्यावतार दुर्लभ है. मनुष्यावतारमें स्त्रीकी स्थिति पुरुषकी अपेक्षा नीची गिनी जाती है. उसमें भी स्त्रीको विधवापन प्राप्त होना, यह महान् कष्टका कारण है. विधवापनमें स्त्रीको जो जो १८ भोगने पड़ते हैं वह अवर्णनीय हैं. प्रथम तो स्त्रीको स्वतंत्रपन ही नहीं तथा विधवा तो माता, पिता, पुत्र, सास, ससुर, भाई भौजाइकी आश्रित रहती है. कुबुद्धिवाले दुर्जन सौभाग्यवती स्त्रीके उपर आरोप करनेमें तो संकोच ही नहीं करते, फिर विधवाओंका दुर्जनमुखसे रक्षण कठिन ही है. असहनीय दोषारोपण दुर्मार्गगामी दुर्जन विधवापर करते हैं. पवित्र मनवाली सुशील विधवाका इन सब बातोंसे रक्षा करनेवाला केवल परमात्मा ही है. फिर साम्प्रत स्थितिका प्राप्त होना तेरी भार्याको किस कारण मिला है ? सो कह."

"इस जगतके जीव अपने २ कर्मानुसार सुखदुःखको प्राप्त होते हैं." योगी महात्माकी प्रसादीसे ज्ञानी बने हुए उस बाल कुँवरने कहा—कोई दुःख देता है वा सुख देता है यह निर्धलोका वचन है. सुख तथा दुःखका प्रेरक कोई नहीं. जीव अपने कर्मानुसार सुख वा दुःख पाता है. केवल बलहीन—अज्ञानी—अपुरुषार्थी जीव ही सुख दुःख भोगनेमें परमात्माको दोष-भागी करते हैं. जयतक इस लिंगशरीरमेंसे प्रियाप्रियका नाश नहीं होता, देहके ऊपर अभिमान रहना है, परमात्माकी श्रद्धामें संशय रहता है तथा कामनासे कर्मका सेवन करता है, तबतक कर्मबल छूटता नहीं. यही कर्म जीवकी बलात्कारसे आकर्षण कर महामोहमें घसीट ले जाता है तथा पुरुष मोहके कारण धर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म देखता है वही पुरुषको धनमें डालता है. वास्तवमें कर्म चित्तकी शुद्धिके अर्थ है, वस्तुकी प्राप्तिके अर्थ नहीं; वस्तुसिद्धि तो निष्कामपनेसे तत्त्वके विचारसे और स्वधर्मके सेवनसे ही होती है. व्यवहारमें रहता हुआ पुरुष बाहरके कर्मकी जो उपासना करता है, वह तो केवल धनमें डाल कर अयोगति ही की पहुँचाने-वाला है. जैसा जिसका कर्म उसके अनुसार वह इस लोकके भोग भोगता है. मेरी माता संपूर्ण स्त्रीधर्मधी उपासक थी, दिनरात पतिकी ही-सेवामें

परायण रहती थी. आपकी आज्ञा उसको वेदकी आज्ञाके समान थी, उसकी अपेक्षा परम प्रभुकी आज्ञा भी उसके मनसे 'तुच्छ' थी. आपकी इच्छा पूर्ण करनेकी वह सदाही तत्पर रहती थी, पति ही उसका सर्वस्व था. किसी भी कार्यसे आपका मन दुःखी हो ऐसे कामसे वह सदा दुःखी होती थी. मनसा चाचा कर्मणा वह पतिपरायणा थी. तथापि जिस ज्ञानसे, प्रेमसे, श्रीहरिप्रति-
की श्रद्धासे आप अमैद रूपसे संत पुरुषोंका सेवन करते थे, जिस शुद्ध श्रद्धासे अतिथि अभ्यागतोंको दान देनेमें तत्पर रहते थे, वह प्रेम, वह श्रद्धा तथा वह ज्ञान मेरी मातृश्रीमें न होनेके कारण वह आज काशीपुरीके नगर-
शेठकी स्त्री होकर भी राजरानीसे उतरती पदवीको प्राप्त हुई है. स्त्री तथा पुरुषोंका जो जोड़ा है वह इस लोक तथा पर लोकमें जोड़ा ही विचरता है. महात्मा पुरुषोंका कथन है कि अनेक जन्मनक स्त्री तथा पुरुष पतिपत्नीके संबंधसे साथ २ ही सब स्थानोंमें विचरते हैं. पर जिसका सत्कर्म थोड़ा है उसको कुछ काल एक दमरेका वियोग भी सहन करना पड़ता है तथा अपने पूर्व जन्मका कर्म अति महा कष्टसे भोगना पड़ता है; जुदे २ कर्मका फल भोग-
नेके पीछे फिर वह युग्म रूपसे जोड़ेके साथ रहते हैं तथा युग्म-द्वैतमेंसे अद्वैत भावको पाकर फिर निर्वाणको पाते हैं. स्त्रीको अपने पतिकी इच्छासे विरुद्ध अन्य प्राणी तथा पदार्थकी इच्छा करनी ही न चाहिये. जो स्त्री पतिकी इच्छानुसार चलनेवाली है, दिन रात जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिमें भी पतिके बिना अन्यका दर्शन स्मरण नहीं करती, वही सदा सती है—अभिमे जलनेवाली अथवा पतिविरहसे एकाएक मरण पानेवाली सती नहीं.*

जो पतिकी आज्ञासे परम पुरुषके सेवनमें अनुरक्त है, वही सर्व काल पतिके साथ रहकर परमात्माकी परम लीलाका रसास्वाद लेनेके लिये भाग्यशाली बनती है. इस पर यह पुराणप्रसिद्ध कथा है, सो सुनो.

स्त्रीका परम देवता पति ही है†

पूर्व समयमें कौशिक नामका एक ब्राह्मण था. वह अनेक तपस्वी धन एकत्र करके एक दिन 'भवति भिक्षां देहि' करता २ किसी एक पति-
व्रताके द्वार पर जा खड़ा हुआ. इस कौशिक ब्राह्मणके तपका बल ऐसा उग्र

*यह सत्य है कि अहल्या, तारा, द्रौपदी, सीता, मंदोदरी, ये पांच परम सती गिनी जाती हैं. इनके सिवाय और भी हैं. इन सबने पतिके पीछे अभिमें कूद, अपना देहोत्सर्ग दिया हो, ऐसा लेख किसी धर्मग्रन्थमें नहीं मिलता.

†श्रीमहाभारतके वनपर्वमें यह कथा विस्तारसे वर्णित है.

था कि एक समय वह वृक्षके नीचे बैठा था, इतनेमें ऊपरसे एक बगलीने उसके ऊपर बीट कर दी, इससे उसने उस बगलीके सामने क्रोध दृष्टि की। तुरंत ही वह जल कर भस्म हो गयी। कौशिक ब्राह्मण जिसके घर 'भिक्षा देहि' करके खड़ा रहा था उस गृहस्थकी स्त्रीने कहा—'महाराज ! जरा खड़े रहो, मैं भिक्षा देती हूँ।' पर दैवेच्छासे उसी क्षण उस तपोधनको बोध होनेके लिये उस स्त्रीका पति आकर खड़ा हुआ और उसने अपनी स्त्रीसे कहा—'हे साध्वी ! जल्दी रसोई कर, मुझे खुचा लगी है।' यह आज्ञा होते ही वह स्त्री अपने पतिकी सेवामे लग गयी और ब्राह्मणको भिक्षा देना भूल गयी। जब स्मरण हुआ तब उस विप्रर्षिको भिक्षा देने आझी. पर विप्रर्षि जो क्रोधित होकर बोला—'हे स्त्री ! तू ब्राह्मणको आशा देकर खड़ा करके अपने पतिकी सेवामे लग गयी, यह तुने महापापका कर्म किया है।' ऐसा कह कर लाल पीली आँख करके उस स्त्रीके सामने देखन लगा।

तपोधनकी यह चेष्टा देख, स्त्रीने निडर हो कर कहा—'हे महाराज ! मैं तुम्हारे श्लोककी कुछ भी पर्वहि नहीं करती. मेरे लिये दान, धर्म, कर्म, अतिथिसत्कार, ब्रह्मपूजन, देवसेवा, भक्ति, ज्ञान, यह सब मेरा पति ही है. जो स्त्री पतिसेवापरायण न रहनेमें लीन है, पतिकी आज्ञानुसार चर्चती नहीं, पतिको कटु वचन कहनेवाली है, पतिके प्रेम तथा श्रोकको एकसा गिननेवाली है, पतिके सुखदुःखमें भाग लेनेसे विदूर है, वह स्त्री ब्रिकालमें भी परम पदकी प्राप्ति नहीं कर सकती. अतिथिका सत्कार करना, यह गृहस्थका धर्म है, आशायद्धको आतुर रखना यह महाकष्ट है, एवम् आप मुझे इष्ट हो, पूज्य हो, पर आपसे विशेष इष्ट, पूज्य, सर्वोपरि, जीवित, प्राण, यह सब मनसा वाचा कर्मणा मुझे मेरा पति ही है. मैं कोई अरण्यकी बगली नहीं कि आपके क्रोधिन नेत्रोंके देखते ही जल कर भस्म हो जावंगी. जिसने अटल तपस्वी वन प्राप्त किया है ऐसा कौशिक ब्राह्मण अरण्यके निर्जन प्रदेशमें बने हुए प्रसंगका वर्णन उस स्त्रीके मुखमे सुन कर अपने तपके गर्वको भूल गया.'

बाल कुंवरने कहा—'हे महाराज ! पतिसेवाका यह माहात्म्य जो सखरित्रशाली स्त्री जानती है, पतिके ही अनुसार चलती है तथा पतिमें ही अनुरक्त है, वहीं स्त्री पतिके समान बलिक उससे श्रेष्ठ सुखको प्राप्त होगी है. मेरी माता सदा ही आपके वचनके अनुसार चलनेवाली होने पर भी चारह वर्षके दुष्कालमें तब आपने कहा कि 'तू चरकारी योगीको अपने

थाल दे,' तब शुद्ध सात्त्विक भावसे आपकी आज्ञाको ईश्वरतुल्य आज्ञा नहीं मानकर कसमकसके साथ मुँह बना कर, मनमें संताप करत हुए अपना थाल चमत्कारी योगीको अर्पण किया था, इसीसे उसका भाग्य उत्तरता रहा, उस कर्मके योगसे आज वह फल भोगती है, सो योग्यही है, आपके प्रति अगाध प्रीति तथा सच्चरित्रके योगसे वह आज सर्व संपत्ति भोगती अवश्य है, पर यह संपत्ति राजरानीका उच्छिष्ट है. आपके प्रति निर्मल भक्तिके प्रतापसे ही वह अपने पूर्व जन्मके इतिवृत्तकी ज्ञाता है, तथापि उसकी स्थिति राजरानीसे उत्तरती तथा किसी अंशमें पराधीन भी है.

विना ब्रह्मार्पण किया हुआ कर्म बंधनरूप है

अब मेरी भार्याके कर्मकी कथा सुनो. वह सदा मेरी आज्ञानुसार चलती थी, परंतु जिस मोहांधनसे मैं वर्तता था, उस मोहांधनको निकाटनेको उसने कभी सद्बोध करनेका मेरे लिये विचार भी न किया था. आपकी सुशिक्षाके वचनको वह पूर्ण प्रेमसे सुनती थी, पर उसके अनुसार चलनेकी बातचीत उसने मुझसे कभी न कही तथा उस प्रकार वर्तनेकी कामनाभी उसने नहीं की. उसके कर्ण मात्र ही सुनकर पवित्र हुए थे, उसका आत्मा पवित्र न हुआ था, उसी प्रकार चमत्कारी योगीको आपकी आज्ञासे भोजनका पात्र अर्पण करनेके पूर्व उसने वह पात्र उच्छिष्ट किया था, वल्कि वह ब्रह्मार्पण करनेके पूर्व ही उन सब पदार्थोंका सेवन करती थी. झीलवती सदा ही मम परायण अवश्य थी, पर मनुष्यदेहके सद्धर्मसे तथा इस लोककी अपेक्षा कोई परम श्रेष्ठ स्थान है उसको पानेके लिये पुरुषार्थ करनेको यह मनुष्यदेह मिला है, इस ज्ञानसे वह बहिर्मुख थी. उसके कानमें ब्रह्मानंदके शब्दोंका ही प्रवेश हुआ था, इससे वह ब्राह्मणके उत्तम कुलमें अवतरी है, भूत भविष्यके ज्ञानसे संपन्न है, पर ब्रह्मार्पण किये विना प्रत्येक पदार्थके सेवनके कारण और पतिकी उन्नतिका साधन साधनेमें भूल करनेसे तथा कामके सेवनमें अनुरक्त रहनेसे व धर्मका लक्ष्मण होनेसे युवावस्थाहीमें वैधव्य अवस्थाके महान् दुःखको भोगनेवाली बनी है. जो स्त्री-स्त्री साध्वी पतिव्रता सच्चरित्रशाली स्त्री आप जानकर भी पतिकी प्रसन्नतार्थ केवल अनुरक्त रहकर उसको धर्मके मार्गमें चलानेका उद्योग नहीं करती, वह स्त्री गुप्त रूपसे पतिका त्रोह ही करती है तथा स्वधर्ममें मन्द ही है, इस कारणसे वह भी पतिकी अर्भागिनी रूपसे पापकर्मकी फल-भागिनी गिनी गयी है तथा पुनर्जन्ममें उसे पराधीनपनेका संकट भोगना पड़ता है. वह संतानरहित रहती है, युवावस्थामें ही वैधव्यको प्राप्त होती

है और पराधीन बनती है। ऐसी स्त्रीको पतिपरायण रहनेका पुण्य प्राप्त होता है, यह सत्य है; पर अपना जो धर्म कि पतिको उन्नत स्थानमें रखना, उसमें भुल करनेका फल भी भोगना पड़ता है।

हे पिताजी! मेरी स्थिति तो तुम देखते ही हो। किसी जन्मके ऋणानुबंधके योगसे मैं बड़े बड़े घरोंमें जन्म लेता हूँ तथा लेना देना चुका कर एक गड्ढेसे निकलकर दूसरे गड्ढेमें पड़ता हूँ। इस प्रकार मेरा कर्म पूरा होता है और नये कर्मके बंधसे मुक्त रहता हूँ। आजतक मेरे ऐसे अनेक जन्म हो गये हैं। ऋणानुबंधसे कोई भी मुक्त नहीं। जिसपर अपना ऋण जिस प्रकार लेना या देना है उसी प्रकार देना लेना पड़ेगा अवश्य, निस्सन्देह।

ऋणानुबंध ही सबका कारण है

किसी एक नगरमें शशिशेखर नामक एक सच्चरित्रशाली ब्राह्मण रहता था। उसने अयाचक वृत्तिसे रहनेका निश्चय किया। परमात्माके वचन पर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी कि, जिस परमात्माने इस जगतको उत्पन्न किया है, वही उसके योगक्षेमका निर्वाह करेगा।

हे तात सुविचारशर्मा! जो जीव परमात्माके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है उस भक्तको परमात्मा कभी भी कभी नहीं पड़ने देता। पर जीवका लोभी, लोलुप, संसारी स्वभाव उसको क्षणक्षणमें भुलाता रहता है। क्षणमें वह ईश्वरपर पूर्ण श्रद्धा करता है, मन, वचन, कायासे परमात्माको प्रेमसे पूजता है, क्षणमें अपनी प्रारब्धकी निंदा करता है और तीसरे क्षण संसारके पुरुषार्थकी सत्रल मानता है। पर जो जीव ईश्वरका है — ईश्वरका बन रहा है, ईश्वरको क्षणभर भी दूर नहीं करता, संसारमें रहते हुए उस जीवकी सब इच्छाएं ईश्वर पूर्ण करता है, वह उसके लिये कभी कभी नहीं पड़म देता, बल्कि निर्वाह ही करता है।

शशिशेखर भी वैसे ही निश्चयवाला होनेसे बिना ज्योगके बैठ रहता था। वह परम श्रद्धालु, आत्मनिष्ठ तथा परमात्माकी उपासनामें सदा परायण था। अपने भक्तके योगक्षेमका वह ईश्वर निर्वाह करता ही है, इस परमात्माके वचनके ऊपर उसकी दृढ़ श्रद्धा थी, पर उसके मनमें कुछ संशय भी था कि 'परमात्मा अपने भक्तका योगक्षेम कैसे करता होगा?' जो पूर्ण श्रद्धालु है उसके अभीन भगवान् है, पर जो संशयात्मा है उसका तो निश्चय बिनाश ही है। यह ब्राह्मण भी सहज संशयात्मा था इससे परिणाममें वह गगनपर दुःखी हुआ था। कभी २ तो घरमें भोजनका भी संशय पड़ता था,

बालक क्षुधासे व्याकुल होकर चिल्लाते, उनका रोना सुनकर उसकी स्त्री संसारसे दुःखित हो चाहे जैसे लेकिन मधुर और नम्र वचन कहती। जैसा शशिदेव-सुशील था, वैसी उसकी वह स्त्री भी पतिवर्मपरायण थी। परन्तु पुरुष जितना सहनशील और गंभीर है, उतनी स्त्री नहीं।

१. दुःखसे जली, बालकोंके रोनेसे दुःखी उस स्त्रीने एक समय स्वामीसे कहा — “हे स्वामिन् !

‘उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥’

उद्योग करनेसे सब काम सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथसे काम सिद्ध नहीं होते। जैसे सोते हुए सिंहके मुखमें मृग प्रवेश नहीं करते, तुम तो ईश्वरके ऊपर ही आधार रख कर बैठ रहे हो, पर इन बालकोंकी क्या दशा हो रही है, जरा इनकी ओर तो देखिये ! घरमें अन्नका एक दाना नहीं। आपका हाल तो सुदामासे भी गया बीता है। मैं लोगोंकी सेवा करके ज्यों त्यों घरका निर्वाह कर रही हूँ, पर स्त्री क्या कमा सकती है ? अधिक क्या कहूँ, दो चार पैसे ! उससे इस कुटुंबका निर्वाह कैसे हो ? मेरा और तुम्हारा चाहे जो कुछ हो, हम तुम तो अन्नके बिना दो चार दिन उपवासी भी रह सकते हैं, पर इन बालकोंकी दशा क्या हो रही है, इसका आप कुछ विचार करो तो बहुत अच्छा हो। इनका आक्रोश मुझसे तो अब सहा जाता नहीं। संसारके निर्वाहके लिये पुरुषको धनका उपार्जन करना चाहिये तथा स्त्रीको उसका नीतिसे व्यय करना चाहिये। तुम कमाओ और मैं उड़ाऊँ तो मेरा अपराध है। पर आप तो बैठे रहते हैं, तो मैं क्या करूँ ? हे नाथ ! जो प्रयत्न करता है, ईश्वर उसीके सब मनोरथ पूर्ण करता है। परन्तु जो पशुकी तरह बैठा रहे, उसको ईश्वर थैली भर भर कर नहीं देता। हे स्वामीनाथ ! यह मेरा वचन आपको बहुत कठिन लगता होगा। साध्वी स्त्रीपर चाहे जैसा संकट हो परन्तु पतिको कभी भी अयुक्त वचन न बोलना — पतिको ही परमेश्वरतुल्य गिनना और सुख दुःख सह लेना उसका धर्म है, पर मैं दुःखकी जली हुई जो वचन बोली हूँ उसको आप क्षमा करेंगे। आप-विद्वान हो, गुणवान हो, किसी गृहस्थसे थोड़ी याचना करेंगे तो आपका निर्वाह सहज होता रहेगा। पर घरमें बैठे रहनेसे हमारे दिन कभी नहीं सुधरेंगे। हाथ दिलाये बिना आलीका भोजन भी मुखमें नहीं जाता तो पैसा तो कहाँसे मिले ? जैसे स्त्री तथा पुरुष बिना प्रजा नहीं बढ़ सकती, वैसे ही - प्रारब्ध तथा पुरुषा-

यह सब धर्म जुड़े हुए ही हैं। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध नहीं फलता, प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ अफल है। एकके सहारे दूसरा फलता है। दूसरेके सहारे पहला फलना है। इस संसारमें सब धर्म कर्म पदार्थ योग्य रीतिसे जुड़े हुए हैं और वह पुरुषार्थसे प्राप्त होते हैं। जिसका पुरुषार्थ सतेज है, उसीको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, ऐसा आपका ही वचन है। क्योंकि पुरुषार्थ बिना परमेश्वरकी प्राप्ति बैठे बैठे होता तो इन ऊंटों (पशुओं)का भी उद्धार हो जाता। आप विचार करें। आप गृहस्थाश्रमी हैं और यह गृह ससार निवाहना है। संसारनिर्वाहके लिये द्रव्यकी आवश्यकता है। वह द्रव्य किसी सब्जनसे प्रार्थना कर आप लाते तो बहुत अच्छी बात हो !”

वह सुगील ब्राह्मण बोला — “हे उद्योगवादिनी ! तुझे परमात्माके वचन पर श्रद्धा नहीं, इसी कारण तू उद्योगको प्राधान्य देकर किसी अयोग्य पुरुषसे याचना करनेका मुझे बोध करती है तथा मेरे अयाचक व्रतको छुड़ानेका प्रयत्न करती है। पर हे सन्नारि ! तूने निश्चयपूर्वक जाना कि वह हजारों हाथवाला अपने भक्तों कभी दुःख देता नहीं, आशाका भग्न करता नहीं, तो मुझे कैसे दुःख देगा ? परमात्माका वचन ही है कि ‘मैं अपने भक्तों कभी कभी नहीं पड़ने देता।’ यह परमात्माका वचन क्या झूठ होगा ! इतना होने पर भी इस परमात्माके वचन पर पूर्ण श्रद्धासे एक वर्ष तक मुझे बैठ रहने दे। जो परमात्मा अपने वचनका पालन न करेगा तो फिर मैं तेरी इच्छाके अनुकूल होऊंगा।”

ईश्वर ही योगक्षेमका वहन करता है

“पूर्वकालमें मेरी स्थितिमें इस असार संसारको निभाता ब्रह्मनिष्ठ निरंजन नामका प्रह्लाददेव काशीपुरीमें रहता था। उसकी स्त्रीने भी तेरी ही तरह अपने स्वामीको उद्योग करनेकी प्रेरणा की थी। तब निरंजनने अपनी स्त्रीसे कहा था कि ‘हे स्त्री ! भगवानने गीतामें श्रीमुखसे कहा है कि

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ ९ ॥ २२

जो पुरुष अनन्य भावसे मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य आदरपूर्वक मेरे चिन्तन करनेवाले पुरुषोंके योगक्षेमका मैं वहन करता हूँ।’

ऐसा श्रीमुखका वचन है। वह कभी भी असत्य होगा नहीं इस लिये मुझे एक वर्ष पूर्ण श्रद्धासे परमात्माका सेवन करने दे। वह सब भला करेगा।”

ऐसे अनेक प्रकारसे उस धर्मज्ञ ब्राह्मणने अपनी स्त्रीको संतुष्ट किया। देखते देखते बारह महीने पूरे होने आये और परमात्माने कुछ लक्ष दिया नहीं। वह तो मनुष्यकी पूरी परीक्षा करता है, संशयात्माका वह साथी नहीं। बारह मास पूर्ण होनेपर उसकी स्त्री निराश होगयी। अब बारह मासमें एक ही दिन शेष था। घरमें अन्नका कण नहीं। चार चार उपवास दंपतीको हुए हैं, बालक चिल्ला रहे हैं। अब क्या करना चाहिये, परमात्माने उत्तम कसौटी करनी चाही थी। तीनसो उनसठ दिन पूरे होगये। आज तीनसो साठवा दिन है। पर परमात्माने बहाली की नहीं। वह सुशील ब्राह्मण स्नानसंख्यादिक नित्य कर्मसे निवृत्त होकर विचार करने लगा कि 'वर्ष हुआ, मैं परमात्माका एक निष्ठासे भजन किया करता हूँ, परंतु उस परमात्माने मेरे ऊपर दया नहीं की। परमात्माका वचन मिथ्या तो होता नहीं, पर जिन वचनोंका उसके नामसे बोध किया जाता है, वह वचन कदाचित् उनका न हो, किसी दंभीका होगा, यह कदाचित् श्रेयक तो न हो।' यह विचार, इस वचनपर हरताल फेर कर, चाकूसे घिस बह, धर्मनिष्ठ सुशील ब्राह्मण पुरुषार्थ करने अथवा किसी धनाढ्यके पास याचना करनेके लिये घर छोड़ निकल पड़ा!

पर थोड़ी दूर जानेके बाद उसका अद्भुत हृदय कांपने लगा। वह मनमें बोला कि, मेरी प्रतिज्ञा ३६० दिन पूरे करनेकी थी। अभी ३६० दिन पूरे हुए कहां? मुझ मूर्खने ३५९ दिनतक परमात्माका सेवन किया और एक दिनके लिये धीरज नहीं धरा! मैं क्या करूं? सचमुच परमात्माका वचन सत्य ही है, वह किसी कालमें असत्य होता ही नहीं।' इस प्रकार विचार करता वह ब्राह्मण चित्तभ्रमकी तरह, मूढ़के समान विकल जैसा बन कर समीप ही एक कंड़ारमें जाकर कपड़ा तान कर सो रहा!

परमात्माने उसके धीरज तथा श्रद्धाकी परम कसौटी की थी। एक समान श्रद्धा रखकर परमात्माका सेवन करना, उसे जानना तथा देखना यह कोई साधारण संयम नहीं, पर जैसे सुवर्ण शुद्ध हुए बिना उसकी पूरी पूरी कीमत् नहीं होती, वैसे ही भक्त जहांतक एकनिष्ठ, ज्ञानवान् अनन्य भक्त नहीं बनता तबतक परमात्मा उसको सफल नहीं करता। शुद्ध हृदयसे परमात्माका सतत सुखमें वा दुःखमें जो ध्यान करता है, क्षणभर भी उससे विमुख नहीं होता उसी पुरुषको परमात्मा अपना नित्यमुक्त भक्त गिन कर उसका कल्याण करता है। फिर भले ही वह जीव संसारकी खट पटमें पड़ा हुआ हो, पर जो नीतिमान् हो, निष्कामपनसे परमात्माकी सेवा-

करता हो, शुद्ध हृदयसे अपने सर्व कार्यसे निश्चिंत होकर मनसा वाचा कर्मणा इसके स्वरूपहीमें लीन है, सायुज्यका अधिकारी बननेको प्रयत्न-शील है, वही परमात्माका परम भक्त है. हे पिताजी ! इस संबंधमें एक पुराणोक्त क्या है सो सुनो !

परमात्माका परम भक्त

एक समय परमात्माके परम भक्त देवर्षि नारदजी वीणामें परमात्माका गुणगान करते करते वैकुण्ठमें जा पहुँचे. श्रीविष्णु भगवान् अनेक मुक्त जीवोंके बीच दिव्यासनपर विराजमान थे. सनकादिक ऋषि उनके वचना-श्रुतका पान करनेमें तल्लीन हो गये थे. जय विजय पार्श्वद उनकी आश्लाके पालनमें तत्पर खड़े थे. परमात्मा अनेक ऋषि मुनियोंसे आवृत थे. नारदजीके पधारनेके साथ ही सब मुनिगण तथा भक्तगणने उनका आदरातिथ्य किया. विष्णु भगवान् भी उनसे प्रेमसे मिले और कहा — “हे नारद ! आप सङ्कुशल हैं ?” कितनी ही बातचीत होनेपर विष्णु भगवानने कहा, “मैं जो परमात्मा — उसका, जो इस जगत्का जीव एक क्षण भी निर्मल अन्तःकरणसे ध्यान धरता है वह मेरा परम अनन्य भक्त है. ऐसे अनन्य भक्त इस लोकमें मिले हैं. उनके दर्शनसे मुझे जो आनंद होता है उसका वर्णन करनेको मैं अशक्त हूँ. इन भक्तजनोंके ऐश्वर्यबलसे ही इस जगत्की सब विभूतियोंको पोषण मिलता है. ऐसे भक्त — तत्त्वोंका तत्त्व, सारका सार, वेदके वेद हैं ! मेरे अन्य स्वरूप ही हैं !”

श्रीभगवानसे नारदमुनिने कहा — “हे निरंजन निराकार ! परम पुरुषोत्तम परमात्मा !! आपके ऐसे भक्तका दर्शन करनेको मैं उत्सुक हूँ. आप मेरी इच्छाको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं !”

विष्णुभगवानने कहा — “हे नारद ! अचलापुरीमें वसते हुए परमतत्त्वनामक ब्राह्मणके घर तुम जाओ. वहाँ तुम्हें मेरे परम भक्तका दर्शन होगा. ”

परमात्माको प्रणाम कर मनोवेगी नारदजी क्षणमात्रमें परमतत्त्व ब्राह्मणके घर जा खड़े हुए. यह ब्राह्मण प्रभातमें उठते ही एकनिष्ठासे, शुद्ध मनसे, अकामनासे परमात्माका ध्यान धरता तथा फिर अपने संसारके खटकेको संभालता था तथा रात्रिको सोते समय ऐसे ही पवित्र मनसे एक-निष्ठासे परमात्माकी प्रार्थना करके सो जाता था. चारों दिनोंमें वह तीसरे समय कभी परमात्माको संभालता भी नहीं. उसे देख कर नारदजीने विचारा

‘अहो! परमात्माका परम भक्त वह यही है क्या? भगवान् भी भला क्या इसे परम भक्त कहते हैं। मैं जानता हूँ कि विष्णु भगवानने मुझसे हैंसी की है।’

ऐसा विचारते हुए नारदजी फिर विष्णुलोकमें पधारे तथा अपने मनका उद्गार परमेश्वरके सामने निकाल कर बोले ‘हे महाराज! ऐसे परम भगव-
द्भक्तोंसे तो सारा संसार ही भरा है! मुझे कोई स्थल खाली ही नहीं दीखता।
सचमुच महाराज! आपकी ठठ्ठा करनेकी आदत है, इससे आपने मुझसे ठठ्ठा
ही की है तथा इन गोपीजनोंके आगे मुझे हास्यका पात्र किया है।’

“हे पिताजी! विष्णुधाममें जो गोप तथा गोपी रहते हैं, उनका
स्वरूप निराला ही है। तीनों लोकोंके प्राणीमात्रको नरक तथा मृत्युके भयसे
भली भांति रक्षा करनेवाली जो श्रुतियां वे गोपी तथा इन्द्रियोंको व्यवहार
मार्गमेंसे पीछे करके अन्तर्मुखी करनेवाले जो शुद्धात्मा वे ग्वाल। ऐसे गोपी
ग्वालोंसे वेष्टित परमात्मा, नारदजीके हृदयका भाव समझ गये तथा स्वतः
विचारा कि, ‘नारदजी कभी अनन्य भक्तके पहचाननेमें असमर्थ हैं।’ फिर
नारदजीसे कहा — “हे नारदजी! अपनी वीणाके अग्रभागपर यह एक ही
राईका दाना रख कर इस वैकुण्ठ लोककी प्रदक्षिणा करके लौट आओ। पर
देखना, यह दाना गिरे नहीं।”

नारदजीने मनमें विचार किया कि, ‘फिर भगवानने ठठ्ठा आरंभ
की! खेद, देखे इसमें कौतुक क्या है।’ फिर नारदजी वीणाके अग्रभागपर
राईका दाना रख कर वैकुण्ठपुरीकी प्रदक्षिणा करनेको निकले। राईका दाना
नारदजीके चलनेसे हिलने लगा, खूब २ हिलने लगा, ‘अभी गिरेगा और
गुम होजायगा,’ इसकी नारदजीको बड़ी चिन्ता होने लगी, इस लिये
राईके दाने पर ही दृष्टि रख कर ऐसे संभाल कर चलते थे, कि रात
होगयी और वैकुण्ठकी प्रदक्षिणा पूरी न हुई। अधिक रात बीतनेपर नार-
दजी वैकुण्ठकी प्रदक्षिणा करके विष्णु भगवानके पास आये और बोले कि,
‘लीजिये महाराज! अपना यह राईका दाना! इसने कष्ट देनेमें कुछ भी कमी
नहीं रखी। है तो छोटासा पर बड़ीसे बड़ी उपाधिसे भी कष्टदायी है।’

श्रीविष्णु भगवानने कहा — ‘नारदजी! बैठिये और कहिये, आपने
सारे वैकुण्ठकी प्रदक्षिणा की, उसमें मेरा कितनी बार स्मरण किया था?’

नारदजीने कहा — “महाराज! स्मरण किसका करें? मेरा चित्त —
आत्मा सब ही इस दानेमे लगा हुआ था, उस समय यदि आपका स्मरण
करने बैठूं, तो यह दाना सटक जाय और सटक जाता तब फिर मैं क्या

करता ? 'दाना गिरनेसे आपकी आत्माका भंग होता,' इसकी भी सुझको-
वड़ी चिन्ता थी ! ऐसी दशमें आपका स्मरण ध्यान करने कैसे बैठता ?'

श्रीविष्णु भगवानने कहा - "हे नारदजी ! जिस परमतत्त्व ब्राह्म-
णको आपने देखा, वह आपकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ भक्त है, यह आपको अब
निश्चय हुआ कि नहीं ? एक गोल छोट्टेसे दानेकी संभाल रखनेके लिये सारे
दिनमें आप मेरा क्षणभर भी ध्यान न धर सके और स्मरण भी न हुआ,
तो यह संसारो जीव जो अनेक खटरागोंमें रक्का हुआ है, वड़े कुंडुवके
पालनकी द्विधामें डूब गया है, संसारकी अनेक उपाधिया उसको नित्य
पीड़ा देती हैं. इतनेपर भी वह दो बार निर्मल हृदयसे, एकनिष्ठासे, अकाम-
नासे मेरा ध्यान करता है, कभी भी अपने नित्य नियममें चूकता नहीं, वह
आपकी अपेक्षा विशेष श्रेष्ठ नहीं ? तुम तो निरंजन निर्विकारी हो, संसार
तथा मायासे मुक्त हो, इसमें दिन रात मेरे ध्यानमें निमग्न रहो इसमें कुछ
आश्चर्य नहीं, पर जो जीव संसारकी उपाधिको पूरी कर, तीतसे वर्तानि
कर पवित्र और निर्मल चित्तसे, एकनिष्ठासे मुझे दो बार भजता है उसके
ऊपर मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ, वही मेरा अनन्य भक्त है."

श्रीविष्णु भगवानके ये वचन सुनकर नारदजीको निश्चय हुआ कि
'जो संसारके खटरागोंमें रक्का होने पर भी, अविकारीपनेसे, निष्कामपनेसे
परमात्माका ध्यान धरता है वह भगवानके परम पदका अधिकारी है.'

बाल कुंवरने अपने पिता जनकको यह कथा सुनाकर कहा - "हे
महाराज ! परमात्मा तो क्षणभरके भी भक्तके अटल निश्चयपर प्रसन्न रहने-
वाला है तथा उनका निर्वाह तो आप ही करता है. ज्यों ही धर्मात्मा निरं-
जन ब्राह्मण गुफामें जाकर सो रहा, त्यों ही परमेश्वर भक्तजनोंको साथ ले,
वनियेका स्वरूप धारण कर कई गाड़ियोंमें द्रव्य भरवाकर उसके थर गये
तथा नगरके लोगोंको जगाकर पूछा 'निरंजन ब्राह्मणका घर कौनसा है ?'
तुरंत ही उस ब्राह्मणकी स्त्री घरमेंसे दौड़ती हुई बाहर आ खड़ी हुई और
प्रश्न किया 'किसको पूछते हो ! निरंजनसे क्या काम है ?'

परमात्माने कहा - "हे सुशीलवती ! तुम्हारे स्वामी - हमारे सेठ
निरंजन नाथने यह द्रव्य भेजा है सो दरवाजा खोल कर ले लो."

द्रव्यके नामका चमत्कार और ही है. उसका गुणवर्णन करनेकी-
शक्ति शेष तथा सरस्वतीमें भी नहीं. द्रव्यके नामसे ही मृतप्राय जीवको
नवीन चैतन्य प्राप्त हो जाता है, तो चेतनावान् - सजीव जीवकी स्थितिका
वर्णन कैसे हो सके ?

विप्रपत्नीने लडकोंको उठा कर दौड़ादौड़ मचा दी. मुहल्लेके लोग भी आगृत हो गये. सब निरंजनके घरमें द्रव्य रखनेकी सहायता करने लगे. खहख मोहरोंसे भरी हुई खहख थैली परमात्माने अपने सेवकोंद्वारा पहुँचा दी.

प्राज्ञपत्नीने पूछा—‘शेठजी! आपका नाम क्या? और आप कहाँसे आये?’

परमात्माने कहा—‘मेरा नाम योगक्षेमनिर्वाहदास है तथा मैं आपके स्वामीनाथके मेजे हुए द्रव्यको लेकर उनके पाससे ही सीधा चला आया हूँ.’

थोड़ीसी देरमें छोटेसे ग्राममें हो हो होगयी. यहां निरंजनके मित्र भी उसे ऐसा घनाढ्य हुआ जानकर शीघ्र ही उठ, दौड़े आये तथा परमात्मासे पूछने लगे—‘निरंजन भाई कहाँ है? आज सबेरेसे कहीं देखे नहीं, कल सबेर तो घरमें थे.’

योगक्षेमनिर्वाहदासरूपी परमात्माने कहा—‘वे इस गांवके उत्तर दिशाकी ओर गिरिकंदरामें पौढे हुए हैं—बहुत थक जानेके कारण नहीं आ सके, पर प्रभातसे पहले आ जायेंगे!’

जब योगक्षेमनिर्वाहदास परमात्मा लोगोंके साथ बातें करते थे उस समय लोग उनकी दिव्य कान्ति देखकर चकित हो गये और उनके होठ पीले और कंठे हुए देखकर बड़ा आश्चर्य होता था. थोड़ी देरमें परमात्मा वहाँसे विदा हो गये. फिर आपसमें सलाह करके निरंजनके मित्र उसको गिरिकंदरामें तलाश करनेके लिये मशालें जलवा कर चल पड़े.

“हे पिताजी! क्या कहूँ, इस लोकमें लक्ष्मीकी महिमा बहुत बड़ी है, इतनी लक्ष्मीनाथकी भी नहीं. पंडित, महाजन तथा महात्मा कहते हैं कि लक्ष्मीकी पाशमें जो बँधा हुआ है उसको उत्तम गति नहीं, इतना होनेपर भी लक्ष्मीके सेवकोंकी लक्ष्मीकी उपासना बिना और देवताके ऊपर श्रद्धा होती ही नहीं. महात्माओंका वचन है कि ‘लक्ष्मी नहीं हो तो भी दुःख, आवे तब दुःख, जाय तब दुःख,’ पर लक्ष्मीकी तृष्णा प्राणी-मात्रमें इतनी उत्कट है कि छोटे बालकों भी लक्ष्मीकी जगमगाहट देख मोह उत्पन्न होता है. लक्ष्मीके भक्तोंको अनेक अनर्थ प्राप्त होते हैं. राज-दंड देना होता है, भाई मार डालते हैं, चोर चोरी कर ले जाते हैं, पुत्र छोड़ देता है, तिसपर भी लक्ष्मीका प्राबल्य इतना महान्न है कि उसकी पाशमेंसे छूटनेकी क्षणमात्र भी इच्छा नहीं होती. निश्चय इस लोकमें तो

लक्ष्मी मूर्खको चतुर* बना देती है तथा विना लक्ष्मीके पंडित भी मूर्खान् गिना जाता है। 'लक्ष्मी घर पधारी कि मित्र, स्नेही, सखा, प्रिय, पत्नी, पुत्र, नौकर, चाकर सब क्षमा क्षमा—जी हां जी हां कहते भाई २ कहते और जी जी करते जैसे एक मुँहके ऊपर अनेक गीध घेर कर बैठते हैं वैसे ही लक्ष्मीवानके आसपास घेर कर बैठते हैं। पर पिताजी ! लक्ष्मी चंचल है। वह किसीके मुलानेसे आती नहीं, रखनेसे रहती नहीं। उसकी चंचलता ऐसी तीव्र है कि वह किस प्रकार जाती है और किस प्रकार आती है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। ऐसा होनेपर भी उसे पकड़ने, रखने तथा संभालनेको मायावश जीव अत्यन्त परिश्रम करते हैं

निरंजन ब्राह्मण तो वही था। लक्ष्मीके आनेसे पूर्व उसके एक मस्तक ओर दो पैर थे तथा लक्ष्मी आनेपर दो मासक और चार पैर नहीं हुए, तो भी उसके संबंधी मित्र जो उसके दुःखमें एक दिन भी सहायक नहीं हुए थे, 'यह भूखा है वा इसने भोजन किया है' यह नहीं पूछा, 'मरा है कि जीवित है' यह जाननेकी भी इच्छा नहीं की थी, वे सब आज निरंजनभाई ! निरंजनभाई, करते उसकी तालाशमें दो चार कोश दूर बनी हुई गिरि-कंदरारों आधी रातको भारी वर्षा पड़ते समय, ओले गिर रहे थे ऐसे कष्ट-दायक कालमें उसकी तलाश करनेको निकल पड़े हैं। 'हे देवी ! हे लक्ष्मी ! तुम्हारे सौभाग्यको, तुम्हारे सौन्दर्यको, तुम्हारे चापल्यको, दुर्जनोके आलिगन करनेकी तुम्हारी मूर्खताको, पंडितोंको दीन हीन रखनेवाले तुम्हारे प्रभावको नमस्कार है ! सुखवसायी, शूर वीर, क्लेशको सहन करनेवाले, धीर वीर पुरुषोंसे तू दूर भागती है, रत्नाकर तेरा पिता है, क्रोमल कमलमें तेरा निवास है, अमृतवर्षी चन्द्र तेरा बंधु है तथा जगत्का जीवन—प्राण—परम प्रभु विष्णु तेरा पति है, इतना होनेपर भी तेरी वक्त-ताको, तेरे नाथके दासोंने दूरसे प्रणाम करनेहीमें कल्याण माना है। तेरी उपासनासे सम्मन भी दुर्जन गिना जाता है, पंडित भी मूर्ख माना जाता है। एक ही स्थानमें उत्पन्न हुए सहोदर, सहोदरकी प्राणहानि करते हैं, हिंसकोंके साथ तुझे रमण कराते हैं, क्षुरण जीवोंके यहां तू नृत्य करती है, तेरे प्रतापसे विवेकी भी विवेक छोड़कर अविवेकी बनते हैं। हे लक्ष्मी ! तेरी लीला विलक्षणतासे भरी है।' निरंजनकी ओघाशोच—दूँड खोज चले

* यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स धृतिमान् गुणः ।

स एव कदा स न दर्शनीयः सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ते ॥

रही है। झड़ी लगी हुई बरसातमें भी गिरते पड़ते उसकी शोधमें लक्ष्मीके सेवक पहाड़पर चढ़े हैं। 'सँभालियो, मसाल बुझ न जाय, गिर पड़े तो सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे (मर जाओगे)' ऐसा, शोर (कोलाहल) मचा रक्खा है। उस समय निरंजन - परम भक्त निरंजन एकान्त गुफामें परमात्माके स्वरूपको हृदयमें धारण कर गहरी निद्रा ले रहा है।

पांच पचास मनुष्य पर्वतपर चढ़ गये। वे निरंजनभाई ! २ पुकारने लगे। निरंजन सचमुच जागकर विचारने लगा कि 'फिर वह उपाधि पीछे कहाँसे लगी। सबेरेसे घरमेंसे निकल आया हूँ। इससे चिन्तातुर होकर स्त्रीने मनुष्योंको मेरी शोधके लिये भेजा होगा ! पर घर जाऊंगा तो स्त्री घुसने न देगी। वह कहेगी कि खाली हाथ क्या मुह लेकर लौट आये !' यह विचार परमात्माका ध्यान धरता हुआ वह निरंजन, बिना पलग और विस्तरके सो रहा था। तलाश करनेवाले पुरुषोंने गुफा देखनी आरंभ की।

देखते २ निरंजनवाली गुफामें पहुँचे। निरंजन बख ओढ़े लंबा होकर सो रहा था। उसके पास जाकर कितनोंहीने कहा - "भाई निरंजन ! यहाँ क्यों सो रहे हो ? उस सेठको घर भेजकर तुम यहाँ सो रहे, यह अच्छा नहीं किया। आप आये नहीं इससे भाभीने तो रौला मचा रक्खा है। उठो कहीं जंगली जानवर आ पड़ेगा तो लेनेके देने पड़ेंगे ! चलो, हम गाड़ी लेकर तुमको लिवाते आये हैं।"

इतनेमें दूसरेने कहा - "निरंजनभाई ! तुम बहुत वीरजवाले हो। इतना अधिक घन अनजान मनुष्यके साथ भेजनेकी तुम्हारी बड़ी हिम्मत हुई। यह सेठ अपने घरको गाड़ियां ले जाता तो तुम क्या करते ? उठो भाई ! घर चलो और अपने द्रव्यकी जांच कर लो, सम्हाल लो, इस कालमें सगे बापका भी विश्वास न करना चाहिये !"

तीसरा बोला - "निरंजनभाई ! तुमने गुणवान्, विद्वान्, जगत्के हृदयको जाननेवाले होकर भी ऐसी भूल कैसे की ?"

ऐसे अनेक प्रकारसे लोग कहने लगे। एकने कहा - "निरंजनभाई ! तुम्हारे पास इतना घन होकर दुःख क्यों भोगते थे ? अब इस झोंपड़ीको जलग करो और एक अच्छासा मंदिर बनवाओ, उसमें अपने प्रभुको पधराओ, कुछ अच्छी रीतिसे जातिमें उज्ज्वलता दिखाओ !"

निरंजनकी जातिका एक ब्राह्मण जो समय कुसमय कभी भी निरंजनकी ओर दृष्टि भी नहीं करता था, पंडितोंकी सभामें कभी निमंत्रण

भी नहीं देता था, वह आज बोलने लगा — “हमारी जातिके निरंजनभाई भूषण है. इनकी विद्याका भी पार नहीं. वडे २ पंडितोंको भी पराजित करने योग्य हैं. इनका घर बहुत पहलेसे गुणी तथा कुलीन गिना जाता है. इनके लडकेको कन्या मिलने (व्याह होते) कहीं देर लगती है ? मैं तो कितने ही दिन हुए निरंजनभाईके पुत्रको अपनी कन्या देनेके लिये प्रार्थना करता हूँ. पर मुझ जैसे गरीब मनुष्यकी कन्याको ऐसे वडे घरवाले भला कैसे लें !”

ऐसे भेले अनेक गप्पोंके सर्राटे आश्चर्यचकित हुआ निरंजन सुन रहा था. फिर भी जब वह सोता ही रहा, तब एक आदमीने उसकी चह झटक दी. तब वह उठ बैठा; पर कुछ पूछनेकी उसकी इच्छा नहीं हुई. वह मनमें समझ गया कि ‘अहो ! परमात्माकी मुझ जैसे कुतन्त्रके ऊपर कितनी अनहद कृपा ! मैंने मूर्खतासे परमात्माके वचनके ऊपर कुछ थोडासा संशय किया ! हे अग्रम जीव ! तेरा ऐसा कौनसा अच्छा सत्कर्म है जिसके कारण वह महात्मा प्रभु तेरे ऊपर कृपा करे ? फिर चुनचाप सरल स्वभाव निरंजन, जोधनेको आये हुए लोगोंके साथ घर आया.

उसको देख कर तुरंत उसकी स्त्री बोली — “इन हम सबको अकेला ही छोड़ कर आप कहाँ चले गये थे ! हमारे मनमें तो बड़ी भारी चिंता थी कि तुम न जानें कचक आओगे ! उस सेठके साथ जो रुपये भेजे थे वह आपहीको लाना चाहिये था कि नहीं ?”

इनका होने पर भी निरंजन तो मौन ही धारण किये रहा. वह इतना ही बोला कि, ‘इन सब बातोंका स्मृष्टीकरण पीछे हो रहेगा, अब तो इन भाइयोंको घर जाने दो, इनको बड़ा परिश्रम पडा है.’

गांवके लोग थोड़ी देर पीछे बिदा होगये तब निरंजनने अपनी स्त्रीसे वृत्ता — “जो सेठ द्रव्य लेकर आया था, उसकी कान्ति कैसी थी ?”

स्त्री बोली — “हे नाथ ! उसका शरीर तो किसी वडे श्रीमान् श्रेष्ठकी तरह था, मुखका तेज देखनेसे निगाह नहीं टहरती थी, वर्ण श्याम था, गेहुआ रंगसे उत्तरता — यह जैसा चादलका रंग है ऐसा, पर उसके होठ पीले पीले थे और उस श्रेष्ठके साथ दस पन्द्रह मुनीश मुत्सद्दी भी थे.”

तब निरंजन अपने माथेपर हाथ रख कर बोला — “अरे ! रे ! मुझ मूर्खने श्रीमुखके वचनपर हरताल लगायी, उस हरतालवाले श्रीमुखका साक्षात् दर्शन करानेके लिये वह यही पथारे थे ! अरे पापी जीव ! इसीसे

तु उनके दर्शनका भाग्यशाली नहीं हुआ। जो परमात्माके वचनके ऊपर इतना विश्वास नहीं रखता ऐसे जीवको वह परमात्मा क्यों कर दर्शन दे ? जो जीव परमात्माके वचनपर अनन्य अद्धा रखता है उस जीवका योगक्षेम वही परमात्मा निभाता है, यह श्रीमुखका वचन सत्य ही है।”

बालकुँवरने राजा जनकको पूर्व कथाका अनुसन्धान कराते हुए कहा—
“हे राजन् ! निरंजन जैसा विचार करता था वैसा ही विचार शशिशेखरको भी आया था। बारह मास पूर्ण हुए। ईश्वरने सहायता की नहीं। इतनेमें उसकी स्त्री किसी प्रकारका उद्योग करनेका बोध करने लगी।”

शशिशेखरने कहा — “हे स्त्री ! धंधे रोजगारके लिये धन चाहिये, सो कहाँसे लाऊँ ? घरमें तो चूहे दुलसी खेलते हैं, पैसेके बिना उद्योग कैसे हो सके ?”

स्त्रीने कहा — “हमारे पड़ोसके नगरमें एक वैश्य — वणिक् रहता है, वह सबको इच्छानुसार ऋण देता है; वहाँसे ले आओ।”

शशिशेखरने कहा — “हे स्त्री ! वह बनिया जैसे सज्जन है वैसा ही शठ भी है। उसकी प्रतिज्ञा है कि किसी भी मनुष्यको एकसे लेकर एक हजार रुपये तक इस शर्तपर देता है कि ‘दूसरे जन्ममें दूना देवे’ हे स्त्री ! ओ साध्वी ! जन्म जन्मान्तरके किसी असत्कर्मके योगसे आज हम दुःखमें दिन काटते हैं तो नया कर्म और क्यों बढ़ाती है ? पूर्वका जो ऋण है वह इस जन्ममें महाकष्ट देनेवाला है। उसके चुकानेकी तो हमें शक्ति नहीं तब वह नया ऋण लेनेकी तुझे कैसे कुमति हुई है ? यह नया ऋण करनेके लिये मेरी इच्छा होती नहीं। इस जन्ममें लिया हुआ द्रव्य देना भी जब कष्टदायी हो पड़ा है तब दूसरे जन्ममें उसका देना कितना कष्टदायी होगा, इसका तु विचार कर तथा अपना आग्रह छोड़ दे। ईश्वर प्राणी मात्रको भूखा उठाता है, पर भूखा सुलाता नहीं। जिसने जन्मसे पूर्व माताके स्तनोंमें दुध देकर अज्ञात बालककी रक्षा करनेके लिये रचना की है, वह परमात्मा हमारा निर्वाह करेगा। पर बनियेकी ऐसी कठिन शर्तका रुपया ऋण लेकर उद्योग करनेका मेरा विचार नहीं होता। यह हठ तू छोड़ दे !”

शशिशेखरकी स्त्री अज्ञान थी। उसको धर्म कर्मका लेश मात्र भी स्पर्श नहीं हुआ था। वह ईश्वरकी अगाध महिमाको नहीं समझ सकती थी। जन्म तथा कर्मके भेदको समझनेमें अशक्त थी—वह केवल मायामयी मूर्ति थी। ऐसी स्त्रीको पूर्व जन्मका क्या पत्तर, जन्मका श्रृणानुबंध तथा ईश्वरकी

महिमाका विचार ही कहाँसे हो? वह बोली — “हे स्वामिनाथ! यह अपने जन्म, जन्म जन्मांतरके ढकोसले अलग रखो तो अच्छा! देना और लेना यह जो होना होगा सो होगा. कौन देखने गया है कि मरनेके पीछे क्या होता है? इस संसारमें ही दुःखमें — पापमें जीवन व्यतीत करना तथा दूसरे जन्मको रोना, यह क्या बुद्धिमानोंका लक्षण है? ‘आजके दुःखको जो नहीं टालता तथा कलके दुःखको रोता है, वह विद्वान् होकर भी मूर्खके समान ही है.’ हे स्वामिनाथ! लोकमें कहावत है कि ‘यह लोक मीठा, तो परलोक किसने दीठा (देखा)? इस लोकमें दुःख, तो परलोकमें क्या सुख?’ इससे इस अपने शास्त्रकी ही बात न करो! पैसा होगा तो अनेक पुण्य कर्म करके उस बनियेके ऋणको दूसरे जन्ममें चुका देंगे! द्रव्य न लगे तो भी खानेको तो चाहिये ही कि नहीं और किसीका लेकर देना पड़ेगा कि नहीं. आप तो ज्यों के त्यो रहेंगे. बनियेका देना न होगा तो दूसरेका देना होगा. इस लिये मेरा कहा मानो कि बनियेके पाससे एकका हुना रुपया देना लिखकर बन ले आओ, उसमेंसे सब काम ठीक हो जायगा.”

अपनी स्त्रीके रोजक ऐसे उलाहने, ताने कहावतें और दलीलोंसे शशिशेखरका मन धीरे २ ढीला होने लगा. एक दिन वह प्रभातमें पड़ोसके नगरमें गया और बनियेके घर जा कर सौ रुपये व्याज पर मांगे.

बनियेने ब्राह्मणको उत्तम आसन पर बिठा कर कहा — “सहाराज! आप एकसे हजार तक रुपये भले ही ले आओ, पर मैं व्याजपर ऋण देना लेना यह व्यवहार नहीं करता. मैं तो बिना व्याज ऋण देता हूँ. पर ऐसा करते हुए आपको मेरी शर्तके अनुसार चलना होगा. तुमको इन जन्ममें मुझे एक पैसा भी नहीं देना है, पर दूसरे जन्ममें दूने रुपये चुकानेका एक लेख लिखना होगा. इस शर्तपर एकसे हजार तक जितना ऋण चाहिये लीजिये.”

शशिशेखरने उस बनियेको बहुत २ रीतिसे समझाया, अधिक व्याज देनेका लालच दिया, अनेक प्रकारकी बातें कहीं, पर बनियाभाइ — कर्मका क्रीड़ा, स्वर्गसुख — नाशवंद सुखका लालची — एकसे दो नहीं हुआ वह अपने निश्चयसे बिलकुल नहीं ड़िगा फिर उस बनियेकी इच्छानुसार लेख लिख देकर — शशिशेखरने सौ रुपये लिये. अत्यन्त चिन्तामें ड़ूबा हुआ शशिशेखर धीरे २ अपने गांवकी ओर चला और अपने मनमें अत्यन्त ही चिन्तातुर होकर बोलने लगा कि ‘ईश्वर करे सो सही, उसकी इच्छाके अधीन हुए बिना इस झुट्ट प्राणीका छुटकारा ही नहीं.’

शशिशेखरके ग्राम तथा पूर्वोक्त नगरके बीच एक नदी थी, वहां वह आ पहुँचा, उस समय संध्याकाल हो गया था। सायंसंध्याका भी यही समय था। उसने अपने पासके सौ रुपयेकी गठड़ीको नदीके किनारेकी रेतीमें गाड़ दिया और निशानीके लिये उसके ऊपर बालुकाका शिवलिंग बना दिया। फिर वह नदीमें स्नान करने गया, इतनेमें एक कौतुक बना।

पड़ोसके गांवकी गायों और भैसोंका झुंड नदीमें जल पीने आया। चोरोंका स्वभाव है कि पानी पीनेसे पूर्व गोबर करते हैं। इसके अनुसार जिस स्थानपर शशिशेखरने रुपये गाड़े थे उसपर भी उन्होंने गोबर किया। क्रुद्धे फांदे। इससे पहिचानके लिये बना हुआ शिवलिंग दूब गया! हो चुका! अनिच्छासे 'एकका दूना' दूसरे जन्ममें देनेकी शर्तपर महाछेशसे लाये हुए रुपये रेतीके नीचे दब गये। नदीमेंसे स्नान कर बाहर आकर शशिशेखर देखता है तो अनेक स्थान खुले पड़े हैं, इससे रुपयेका स्थान भूल गया। शिवलिंगकी खोजके लिये उसने बहुत परिश्रम किया, पर उसका कहीं पता न लगा। तब वह मनमें विचार करने लगा कि 'जो मैं खाली हाथ जाऊंगा तो स्त्री कठोर वचन कहेगी और मैं तो जैसा हूं वैसा ही गिना जाऊंगा, अगले जन्ममें सौ रुपयेके दो सौ भले ही देने पड़ें। चलो जी, और सौ रुपये बनियेके पाससे ले आंवें,' यह विचार कर वह फिर बनियेके मकानपर गया तथा अपना इत्थंभूत वृत्तान्त कह सुनाया।

बनियेने कहा — "महाराज! इसमें क्या चिन्ता है! और सौ रुपये ले जाईये।"

पहलेकी शर्तपर शशिशेखरने और सौ रुपये लिये। अब राज हो गयी थी। शशिशेखरका गांव चार कोस दूर था। बीचमें नदी थी। चोरोंका भय था। इससे उसी नगरमें अपने एक किसान यजमानके यहां ब्रह्मदेव रातको ठहरें। यजमानने भी तत्काल, जो सेवा अपनेसे हो सकी वह की। इस किसानका घर बहुत छोटा था, इससे दोर बांधनेकी सारके पास शशिशेखरके लिये खाट बिछा दी। धक्का सांदा शशिशेखर निद्रा लेनेकी इच्छासे खाटपर पड़ा।

यहां फिर एक दूसरा कौतुक बना। शशिशेखर जहां सोता था उसके पास ही किसानके दो बैल बँधे हुए थे। जेठ महीनेसे सारे दिन वह किसान बलोंकी हलमें भली भांति जोतता रहा था। बैल थक कर लोटपोट हो रहे थे। उन दोनों बैलोंमेंसे एक बोला "अरे भाई! आज तो मैं बहुत थक गया हूं।"

दूसरा बैल बोला — “मुझे रगड़तेमे कसर नहीं रक्खी, पर भाई ! मैं तो अब छूटा ! मेरे लेनदेनका आज अन्तिम दिन है. इस किसानके साथ मेरा जो ऋणानुबंध है, वह कल पूर्ण होगा. कल मध्याह्नको क्यों ही किसान मुझे हलमेंसे छोड़ेगा, उसी क्षण विना तृण खाये मेरे प्राण छूट जाँयगे.”

पहला बैल बोला — “तेरा तो छुटकारा हो जायगा, पर मेरे छुटकारेका अन्त ही नहीं जान पड़ता. पूर्व जन्मका इस किसानका मुझे ऋण लाख रुपया देना है, वह चुक जाय तब इससे कहीं मेरा छुटकारा हो न ? किसानका रुपया लेकर मैं अपने उपयोगमे नहीं लाया, राजाके मंत्रीको कुछ कार्य होनेपर मैंने दिलाया था. वह मंत्री इस गाँवके राजाका ‘मकुना’ हाथी होकर जन्मा है. जो कोई मुझे उसके पास ले जाय और कुश्ती लड़ावे तो मैं उस हाथीको जीत लूँ ऐसा है और उसके पाससे रुपये वसूल करूँ.”

शशिशेखर बैलोंकी यह बात सुनता रहा था. उसने विचार किया कि ‘जो किसानके पाससे यह बैल खरीद लूँ तो मेरा जन्मभरका दरिद्र दूर हो जाय.’

दूसरे दिन संधेरे ब्राह्मण उठा. स्नानसंख्या की और किसानके आम-हसे उस किसानके घरहीमें रहा. दोपहर होते ही पहले दिन बैलोंने जो बातचीत की थी उसी प्रकार दूसरा बैल हलमेंसे छूटते ही मर गया. शशिशेखरको निश्चय हो गया कि ‘जीते हुए बैलका राजाके मकुना हाथीसे लेना है.’ फिर उसने यजमानसे कहा — “हे भाई ! तेरा यह एक बैल मर गया, तो अपने इस दूसरे बैलको भी बेच डाल. इसकी क्या कीमत है ? बेचनेकी मर्जी हो तो इसकी कीमतसे मैं पाँच रुपया अधिक दूँगा.”

किसानने विचार किया कि ‘जो गुरुदेव इस बैलकी पूरी कीमत दें तो मैं एक दूसरी अच्छी जोड़ी खरीद लूँगा.’ बातचीत होते २ सौ रुपये उसका मूल्य ठहरा. शशिशेखरने लिखा लिया कि ‘इस बैलपर मेरा इस जन्मका वा जन्मान्तरका जो कुछ लेना देना हो वह चुकता करके यह बैल बेच दिया.’

फिर शशिशेखरने उस बैलको थोड़े दिन रख कर खूब पुष्टिकारक पदार्थ खिला पिना कर मतवाला कर दिया और उसे लेकर राजाके दरबारमें गया और बोला — “हे राजन् ! यह मेरा बैल ऐसा बलवान है कि आपके मकुना हाथीको भी हरा सकता है.”

ब्राह्मणके मुखसे यह वचन सुनकर राजसभा हँस पड़ी, पर फिर राजाकी इच्छासे बैल तथा हाथीकी लड़ाईका निश्चय हुआ।

राजाने शशिशेखरसे पूछा—“हे ब्रह्मदेव ! तुम्हारा बैल हारे तो तुम क्या दोगे?”

शशिशेखरने कहा—“राजन् ! मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ. मेरे पास क्या है, जो मैं आप महाराजाधिराजको दे सकूँ ! पर जो मकुता हाथी और मेरे बैलकी लड़ाईमें आपके हाथीका पराजय हो तो आप मुझे सवा लाख रुपया दीजिये और मेरे बैलका पराजय हो तो मैं इस बैलको छोड़ कर चला जाऊँ.” राजाने यह शर्त स्वीकार की !

दूसरे दिन मैदानमें मकुता हाथी तथा बैलको खड़ा रक्खा गया और इस लड़ाईको देखनेके लिये राजा भी खुद आया था. महावतने हाथीको मस्त करके बैलपर दौड़ाया. पर ज्यों ही हाथी दौड़ता २ आया कि बैलने कुंकार मारी और कहा—‘अरे देवालिये ! तू क्या मुह लेकर मेरे पास आया है !’ ऐसा कह कर ज्यों ही अपने दोनों सींग इसकी सूँढ़पर जमाये, कि हाथी सरसराहटके साथ पीछे लौट कर भाग गया और देखनेवाले चिल्ला उठे कि ‘हाथी भागा, हाथी भागा !’ पर राजा और मन्त्री बोल उठे कि यह लड़ाई कुछ ठीक २ नहीं हुई. फिर दूसरी बार और तीसरी बार लड़ानेपर भी हाथी हारा और बैल जीता. शर्तके अनुसार राजाने उस ब्राह्मणको सवा-लाख रुपया गिन दिया. ब्राह्मणने लिया तथा उसी क्षण बैल और हाथी दोनों मृत्युको प्राप्त हुए. हाथीने बैलके पाससे लिया हुआ रुपया राजाको दिया था. राजाके पाससे अपने देनेका रुपया दिलाकर वह अपने ऋणसे मुक्त हुआ था. अपने ऊपर जो किसानका देना था उसका रुपया दिलाकर बैल भी ऋणसे छूट गया. ब्राह्मण पूर्व जन्ममे किसानका वारिस था, उसने वारसा—मौरूसी धन सब लिया. ऋणानुबंध पूरा हुआ तथा सर्व अपने २ मार्गपर चले गये.”

श्मशानम राजाकी गोदमें लेटे हुए बालकुंवरने ऋणानुबंधकी यह विस्तृत कथा सुना कर कहा—“पिताजी ! इस जगत्की रचना ऋणानु-बंधसे ही हुई है. इसको प्रारब्ध कहो, कर्म कहो, लेना देना कहो, पर यही यह है कि जिसके द्वारा, एक दूसरेके संबंधसे जुड़े हुए रहते हैं. कर्म—ऋणानुबंधसे ही स्त्री, पुत्र, सगे, सहोदर, पैसा टका, क्रद्धि सिद्धि सब आ मिलते हैं. यह ऋणानुबंध पूरा हुआ कि किसकी स्त्री और किसका पति और किसका पुत्र और किसका पैसा ! सब अपना २ मार्ग देखते हैं. मैंने जन्मा-

न्तरमें जो लेना देना किया है उसे मैं लेता हूँ, भोगता हूँ, देता हूँ, अनेक निमित्तसे दिलाता हूँ तथा इस गतिको प्राप्त हूँ, आपके प्रतापसे जो आत्म-ज्ञानके दो शब्द मेरे कानमें पड़े हैं; और स्वेच्छासे नहीं, परंतु आपके वचनकी मानकर ब्रह्मार्पण कृष्णार्पण करते हुए जो भोग भोगे हैं, इससे मैं उत्तम कुलमें—गजाके यहाँ वा संतके यहाँ जन्म लेता हूँ तथा लेना देना दे लेकर अपना मार्ग पकड़ता हूँ, किये हुए कर्म तो भोगनेहीसे छूटते हैं, जयन्तक ये कर्म पूरे न हो तबतक जीवमात्रकी यही गति है, मेरे पुण्यका देश कम होनेसे मैं एक पट्टेसे निकल कर तुरंत ही दूसरे खड्डेमें पड़ता हूँ, यही यमवातना है, दो मौँ सस्तीदिन, अश्वकारागारमें, जहा पवनका संचार नहीं, प्रकाशके प्रवेगका स्थान नहीं, कागसगर्भमें पड़ा रहना है, वहाँ नीचा नजर किये हुए, लटका रह कर, अपरिमित यातना भोगता हूँ, वहाँसे छूटता हूँ तब यही दो यही वा दिन दो दिन इस ससारका पवन खाता हूँ और फिर इनमें भी विशेष कष्टकारी अंशकागारमें पड़ता हूँ, हे पिता जनक! 'जो जीव परमात्माकी खोजमें भ्रम नहीं करता, परमात्माकी मायाको जानकर उसके त्याग करनेका प्रयत्न करता नहीं, राजसी तामसी मायामें बंधा रहता है, आवरणशक्तिसे ढका रहता है तथा विक्षेपशक्तिके कारण भोगवासनाका त्याग नहीं कर सकता, उसकी मेरे समान गति जानो।' चाहे वह जीव दान पुण्य करनेवाला हो, परार्थ परमार्थमें तत्पर रहना हो, बहुतांश उपदेशा हो, शास्त्रका ज्ञाता हो, अनेक प्रकारका वैभव भोगनेवाला हो, अनेकोंका पालन करनेवाला हो, पर जयन्तक 'जमदग्नि' के माननेमें उसकाही नहीं बना, पूर्ण वैराग्यको प्राप्त नहीं हुआ, उसकी वासना लयको प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्मको ज्ञान ब्रह्मैव बना नहीं, तबतक उस जीवकी मेरी ही सी दशा होती है।' जगतका स्नेह मिथ्या, नाशवंत, स्वार्थ-परायणतामय है, वह अन्योन्यक स्वार्थके लिये ही है, 'पुत्रपर पिताका प्रेम है उसमें पुत्र प्रिय लगना नहीं, परन्तु वृद्धावस्थामें वह पिता माताकी रक्षा-पोषण—पालन करनेका—इस मायाजालसे ही पिताको पुत्र प्रिय लगता है, पिताकी संपत्ति भोगनेके लिये पुत्रको पिता प्रिय लगता है, पतिकी शय्याका सेवन करती है इस लिये पत्नी पतिको प्रिय है, पत्नीको पति अनेक प्रकारसे रंजन करता है, उससे पनि प्रिय लगता है।' इस जगतकी घटना ही ऐसी है कि किसीको कोई प्रिय नहीं होता, सब अपने स्वार्थके लिये प्रिय होते हैं, सब स्वार्थके सगे हैं तथा आज्ञा तृष्णासे घिरे हुये हैं, मोहजालमें लिपटकर खड़े और पड़े पड़ते रहते हैं, मोहजालकी आशा

पुरुषको ऐसी स्थितिमें पटकती है कि उसकी उत्पन्न की हुई आशामेंसे यह विश्व मुक्त नहीं हो सकता. पर यह आशा मिथ्या है, मृगतृष्णाका जल है. जगत्की आशासे मुक्त हो वही मुक्त है. बाकी कोई किसीका नहीं. मा, बाप, भाई, भानजे, स्त्री, पुत्र, पैसा, कीर्ति, कुछ भी सत्य नहीं. सत्य केवल 'श्रीहरि' ये तीन अक्षर ही हैं.

यह संसार कैसा दुःखदायी है इसका ज्ञान हे पिताजी ! तुम प्राप्त करो. इसकी आशा, तृष्णा, भोग - वासना छोड़ दीजिये. उस त्याग-ज्ञानसे ही यह संसार तरा जायगा, अन्य उपाय इससे तरनेका कोई नहीं. जबतक मनुष्यदेह है, तबतक तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लो. संसारके कल्पित सुख भी कष्टदायी हो पड़ते हैं, तो संसारके सच्चे सुख तो अतिकष्टदायी ही होते हैं इसमें शंका ही न करियेगा. इसपर मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ.

कल्पित पुत्र

“किसी एक बड़े नगरमें धनपाल नामका एक श्रीमान् ब्राह्मण रहता था. साधु संत तथा ब्राह्मणोंका वह सेवक था, श्रीभगवानका पूजक भक्त था और व्यवहारमें भी कुशल था. देवालय बनवाना, स्नानघाट बनवाना, सदाव्रत देना, प्रपा (प्याऊ, पौसाल) बैठाना आदिमें उसकी प्रीति थी तथा तीर्थयात्रामें जानेकीभी हमेशा उसकी इच्छा रहती थी. पर उसका उद्योग भारी था. घरमें द्रव्य बहुत था. उसे छोड़कर यात्रामें जानेकी इच्छा पूर्ण न होती थी. एक समय किसी संतपुरुषके उपदेशसे उसने यात्राके निमित्त जानेका निश्चय किया. धंधा रोजगार मुनीम मुत्सदियोंके सिपुर्द कर दिया. ‘पर द्रव्य किसे सौंपा जाय!’ इसके लिये बड़े विचारमें पड़ा. उसके घरमें एक १४।१५ वर्षकी कुंवारी कन्या थी. वह पिताकी इच्छा जान कर बोली - “हे पिताजी ! इस द्रव्यकी रक्षा मैं करूंगी. आप सुखसे यात्रा कर आइये. आपके मुनीम मुत्सदी मेरी रक्षा करेंगे और मैं द्रव्यकी रक्षा करूंगी.”

उस गृहस्थका जानेका निश्चय हो गया था. इस आयोजनाको पसंद कर पुत्रीको मुनीम मुत्सदियोंके सिपुर्द कर वह यात्राको रवाना हुआ. हे पिताजी ! यात्रा करनेमें भी बड़ा अन्तर है. ‘यात्रा करना, संतसेवन करना, शास्त्रश्रवण करना, परब्रह्मकी रची हुई इस लोककी लीलाकी प्रतिकृतिमें लीन होना, नित्य ध्यान धरना,’ इसका मूल उद्देश इतना ही है कि इन पवित्र पदार्थोंके सेवन और स्मरणके ही लक्ष्यमें अवसान हो तो उस जीवकी

उत्तम गति हो तथा उत्तरोत्तर उत्तम गति होते २, किसी काल परम पदकी प्राप्ति हो जाय. यात्राका तो नाममात्र है. पर यात्रामें जा कर महात्माओंके पास रहनेसे अनेक ज्ञानकी बातें सुननेमें आती है तथा ऐसा होते २ आत्माके शोधनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है. जिज्ञासाके अन्तमें परमात्माको जान कर जीवशिवका भेदभाव टल जाता है, भेदको पहचानता है तथा उसीमें वह आप ही लवलीन होकर सायुज्यको प्राप्त होता है. यही यात्राका सत्य उद्देश है. अनेक महात्मा तीर्थाटन करते २ ही पूर्वके महात्माओंके समागममें आकर आत्मनिष्ठ हो गये हैं. अनेक भक्तजन संतपुरुषोंके समागमसे ही भगवत्पदको पा गये हैं.

पर हे पिताजी ! इस जगत्के सब जीव ऐसे संस्कारी और अधि-कारी होते नहीं, कि जो क्षणभरके समागममें अपने आत्माका स्वरूप जान लें. वे तो अनेक प्रकारके कुतर्क करनेवाले होते हैं. अधिकारी तथा संस्कारी जीव जिस दृष्टिसे सत् महात्माओंको, प्रभुलीला तथा यात्रास्थलोंको देखता है वह दृष्टि कुतर्कवादियोंकी नहीं है. जैसे पीलिया (कमला) के रोगसे रोगी हुए मनुष्यको सारा संसार पीला ही दिखायी पड़ता है, दिनका अंधा, प्रकाशित दिन नहीं ऐसे ही मानता है, वैसे ही कुतर्कवादी मनुष्य भी तीर्थाटनको तथा संतसमागमको निरर्थक मानते हैं. इसपर एक दृष्टांतसुनो.

परमात्मा सर्वव्यापक है

तुंगभद्रा नदीके तटपर वसे हुए हरिहर नगरमें कोई दो मित्र बसते थे. उनमेंसे एक पूर्व जन्मका संस्कारी, बुद्धिमान्, परमात्माके स्वरूपका दिन रात सेवन करनेवाला और परमात्माकी लीलापर वार जानेवाला—गीत जानेवाला—न्योछावर हो जानेवाला—आत्मत्याग करनेवाला था. दूसरा परमात्मादि किसीको भी नहीं जानता था; केवल बुद्धिविलासी और कुतर्कवादी था. उसके मतसे ' परमात्माकी विभूति—मूर्ति आदि सब पाषाण, संतादि महाङ्गा ठगोंके शिरोमणि, तीर्थाटन मनका बहलाना ' था. वह तो जगत्के मोहजालमें फँसा हुआ था. संस्कारी मित्र इस असंस्कारीकी इस वृत्तिको जानता था, पर वह उसकी दृढ़ तथा आत्माकी शुद्धिके लिये सदा आतुर रहता था. ' साधु पुरुषोंका जीवन दूसरोंके कल्याणके लिये ही है; वे, ' स्व ' का त्याग कर ' पर ' के हितमें ही प्रेरित रहते हैं. '

एक दिन भक्तने अपने मित्रसे कहा—“ भाई ! तू जो साथ आवे तो पल, हमलोग तीर्थाटन करने जायें. तीर्थाटनमें श्रीकृष्ण परमात्माने परम

पवित्र गोकुल वृन्दावनकी दैवी भूमिपर और श्रीरामजीने मोक्षपुरी अयोध्याकी भूमिपर जो अनेक लीलाएँ की है, उन स्थानोंकी लीलाएँ देखेंगे, पतितपावनी गंगा, यमुना और सरयूमें स्नान करेंगे, रमणीक रेतीमें लोटेंगे और अपनी देह तथा साथ ही आत्माकोभी सार्थक करेंगे।”

असंस्कारी मित्रने कहा—“अरे ओ ओलिया भाई ! तू तो औलियाका औलिया ही रहा ! गोकुल, मथुरा तथा वृन्दावनमे भला ऐसा क्या रक्खा है तथा रामभूमिमे भी क्या देखना है ? जैसी यह भूमि वैसी ही वह, यहां भी मिट्टी पत्थर और वहां भी वही के वही. जोगटे, आलसी, अहदी, हरामके खानेवालोंके झुंड ही संत, योगी, दास कि कोई दूसरे ? मनुष्यके बड़े पत्थरोंके पुतले ही तेरे राम और कृष्ण या दूसरे कोई हैं ? परन्तु तुम्हारी इच्छा है तो चलो. मुसाफिरी तो करेंगे. बाकी पत्थर और पहाड तो बहुत देखे हैं. उन्हें तो मुझे देखना नहीं. तुम उनको देखते रहना. पर देशान्तरके बड़े २ सेठोंसे मुलाकात करेंगे, यही मेरे मनसे यात्रा और पोखात्रा.”

भक्त मित्रका तो परमात्माकी लीलाका अवलोकन करनेकी इच्छासे यात्रामें जाना ठहरा. व्यवहारकुशलका देश विदेश देखनेकी और अनेक नामधारी मनुष्योंका समागम करनेकी इच्छासे यात्रामें जाना ठहरा. एक परमात्माकी लीला देखनेमें मस्त है. दूसरा मनुष्यकी लीला देखनेमे गुलतान है. दोनोंकी दृष्टि निराली है. दोनोंके निरखनेमें भी निरालापन है. एक आत्मकल्याणके लिये तीर्थाटन करनेको निकला है. दूसरा दृष्टिकल्याणके लिये प्रवासको जाता है. दोनोंके अधिकार भिन्न २ है. दैवी भूमिमे दोनों निराला ही देखते हैं. दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्तिमें यही भिन्नता है. आसुरी संपत्तिसे संपन्न कच्छपावतारमे कच्छपको और मत्स्यावतारमें मछलीको देखता है. दैवी संपत्तिसे संपन्न सर्वत्र ब्रह्माका दर्शन करता है. जिसका हृदय—मन—चित्त—बुद्धि विशुद्ध है, उसे सर्वत्र जगत् मात्र ब्रह्मकी ही लीलासे खजा हुआ दृष्टि पड़ता है. जो व्यावहारिक प्रपंचमें कुशल है, वह परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्माज्ञाके समीपमें जायगा तो भी उसे अधिकार ही जान पड़ेगा.

थोड़े दिन पीछे दोनों मित्र वृन्दावनकी दैवी भूमिमें आ पहुँचे. भक्त मित्र वहांकी अलौकिक लीला देख कर प्रसन्न हुआ. ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ की तरह स्थल २ पर परम प्रभुको रमण करता देखने लगा, उनकी लीलाका

अपरोक्ष दर्शन उसे होने लगा, गोप खाल वाला संग परम प्रसन्न हो रमण करता देखने लगा. उसका आत्मा अति प्रसन्न हो गया. वृक्ष और उनके पत्तोंमें परमात्मा और उसकी विभूति और नयी २ लीला बिना अन्यका दर्शन ही उसे नहीं हुआ.

उसे आनंदी, संतोषी, लीला देखनेमें एकतार देख असंस्कारी मित्र बोला — “अरे भाई ! तेरी यही यात्रा है, यहां है क्या कि तू पागलोंकी तरह नाचने कूदने लगा है ? ‘जहां देखो वहां पानी पत्थरा, और लोग कहें हम करते जतरा,’ यही क्या मूर्खता ! यह तुम्हारी यात्रा हो, तो हो चुकी, एक संत महात्माने जो कहा है वह तुझे याद नहीं, इसीसे तू बड़ाई मारा करता है.

‘पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़ ।

इससे तो बक्की भली, पीसि खाय संसार’ ॥

वैसे ही ऐसी इन पत्थरकी मूर्तियोंके पूजनेसे, जलमें मछलियोंकी तरह गोते मारनेसे, पहाड़ और वृक्षोंके पैर छूनेसे जो कल्याण होता हो तो सब कचके स्वर्गमें पहुँच गये होते. अरे वावट ! स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं, मैं और तू यह दो ही हैं, और सब बवाल है. स्वर्गमें ‘न तो शाहू, न टोकरा’ यह तुम खबर नहीं, इसीसे भोले भालेकी भांति भटकता रहता है, स्थगि मर्दियामेट (नाम मात्र.) है, इससे अपना पागलपना निकाल डाल और कुछ तो बुद्धिमान बन.”

वाल कुंवरने कहा — “राजाजी ! देखा ! जिस स्थलमें विचरते ही अने-कोका मन शीतल, सुवासित, आनंदित होता है, वहां इस जडको पत्थर, पहाड़ झाड़ और पानीके खांचे ही जान पड़ते हैं. किसी संतने कहा कि —

तुलसी तेरहसां चरप, यद्यपि लगी समाधि;

तदपि भाडकी नहीं गई, दुष्ट घासना व्याधि.

वैसे ही इस जड यात्रीकी मनोवृत्ति थी तथा महाराज ! इस जगत्में भी ऐसी के भंडार भरे हैं.”

किर भक्त मित्रने कहा — “अरे जो नास्तिक तथा कुतर्कवादी ! तेरे हृदयों परमात्माकी लीलाका ज्ञान कभी नहीं होगा. जबतक तू पवित्र यन्त्र कर दृष्टि न करेगा तबतक इस परमात्माकी सौंदर्यलीलाका दर्शन तुझे नहीं ही होगा. जिस जीवका हृदय कोमल है, संस्कारी है, द्रव्य प्रेमी है, परमात्मकी लीलाका भाव स्पष्ट सज्जता है, उसीको परमात्मा अपनी वस्तुतः

लीलाका दर्शन कराता है. दूसरोंसे तो वह लाखों कोस दूर है. उसका स्पर्श भी होना उनको दुर्लभ है, तो दर्शन तो हो ही कहाँसे ? निर्मल दृष्टि करनेवाला तो देखता है कि—

“झाई जुई में कन्हैया बसे, गुलक्यारीमें शीघ्रा प्यारी बसे ।

चंपामें चतुर्भुज वेलामें विहारी केवड़ेमें गिरिवरधारी बसे ॥

गुलक्यारीमें राधा प्यारी बसे”

“अहो हो ! क्या परम प्रभुकी लीला विस्तृत हो रही रही— फैल रही है. पते पतेमें परमात्मा विराज रहे हैं. वृक्ष वृक्षमें विश्वविहारी बसा हुआ है. जुईमें जनार्दन विराज रहे है, मोगरेमें मधुसूदनकी सुगंध आ रही है. अहाहा ! जहाँ देखता हूँ, वहाँ मेरा प्यारा कन्हैया खेल रहा है. इस रमणीय रेतीमें गोप गोपालोंके साथ कैसी लीला खेल रहा है ! इस परमात्मा विश्व-पतिको मैं प्रणाम करता हूँ. अरे मूढ ! तेरी असंस्कारी बुद्धिसे यह सब लीला दूर ही है. ‘जो असंस्कारी जीवन व्यतीत करता है, आसुरी संपत्तिका उपासक है, सत्के जाननेका जिज्ञासु नहीं, वह इस परम लीलाका रहस्य समझ नहीं सकता.’ उसे तो जन्ममरणके कष्टमें उसके अभ्यासद्वारा दुःखकी परंपरा ही भोगनी है. जो अनन्यताको पाता है, वही इस लीलाके दर्शन करनेका भाग्यशाली बनता है. परम लीलाके दर्शनमें जिसका जितना वेग होता है, उसको उतना और वैसा ही दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है. तू मूढमति है, इससे तुझे वह साक्षात्कार नहीं होता. सुरगण* वा महर्षि कोई उसके प्रभावको नहीं जानता, तो तू अल्प, आसुरी संपत्तिका उपासक— कैसे जाने ? कैसे साक्षात्कार करनेका भाग्यशाली बने ? प्रेमी ही उसे देखता है, जानता है. पर यह प्रेमका पंथ ही न्याय है.

“चढिकै भैन तुरंगपर, चलिचां पावकमाहिं ।

प्रेमपंथ ऐसो कठिन, सब कोउ चालत नाहिं ॥”

“अरे मूढमति मित्र ! जो तुझको उपाधि—दुःखके रगड़ेसे अक्षत— सुरक्षित रहना हो, आत्मकल्याण करना हो, परम पुरुषके साक्षात्कारका अधिकारी बनना हो तो अपने हृदयमेंसे कुतर्क निकाल डाल, विशुद्धिको प्राप्त कर, अपने हृदयको प्रेमसे भरपूर कर, प्रेमी बन जा—अनन्य प्रेमी बन जा, तब तुझे भी मेरी तरह साक्षात्कार तत्काल होगा. निर्मल माया उपाधिरहित परम प्रेम ही सर्व सुखका कारण है.”

इमशानके बालकुमारने अपने पूर्व जन्मके पिता जनकको उद्देश कर कहा - “हे तात ! तीर्थाटनमें, संतसमागममें, परम पुरुषकी उपासनामें जिसकी जैसी दृष्टि है, वह वैसा ही देखता है. जिसका जैसा मनोवेग है, उसीके अनुसार वह शीघ्र समीपता प्राप्त करता है. तीर्थाटनकी बड़ी महिमा है. प्रेमका कीड़ा ही उसको जानता है. जो जानता है, वही जानता है. जिसने उसे जाना है, उसने जनाया नहीं, पर जो स्तुतजान है, वही बहुत बकवाद करता है.

हे पिताजी ! जब वह धनपाल गृहस्थ यात्राको गया तब उसकी पुत्री और उसके सुनीम मुत्सद्दी लोग उसके व्यापार धंधेकी सथा धनकी रक्षा पूर्ण सावधानीसे करने लगे. कन्याको घरमें अकेली और बिना आश्रयकी समझ, चौकीदारोंके मनमें उसका धन छुटनेकी प्रबल इच्छा हुई. उन्होंने कई एक छुछोंके साथ संकेत करके एक रात्रिको उस कन्याके मारने और धन छुटनेका निश्चय किया. पहरदारोंकी सहायतासे तीन चोर धनपाल सेठके घरमें दाखिल हुए. धनपालकी कन्या जिस कोठरीमें धन था, उसीमें नित्य सोती थी. वह सदा जाग्रत रहती थी. जरा भी पैरकी आहत मालूम होती कि वह तुरंत बैठ जोती. चोरोंने उसके कमरेके पास जाकर किवाड़ हिलाये, पर अंङ्गसे सांकल बंद थी, इससे वे उसे खोल न सके. द्वार हिलानेसे कन्याको सगय हुआ. उस सेठके यात्राको जानेके पीछे कभी किवाड़ोंका खटक नहीं हुआ था, इससे ‘कौन हूँ’ इस बातके जाननेके लिये कन्याने कान लगाया तो किसीके चलने फिरनेकी आहत जान पड़ी. तब वह विचार करने लगी कि ‘मेरे पिताको गर्व आज ६ महीने हो गये, पर यह द्वार कभी नहीं हिला, किसीके पैरकी आहत भी न हुई, जान पड़ता है कि आज कोई चोर आ गये. जो मैं सावधान न रहूंगी तो मुझे मार कर, पिताजीका पडे कष्टसे इकट्ठा किया हुआ धन चोर ले जायेंगे.’

ऐसा विचार करके उसने अपने मनमें एक बात सोची और वह जोरसे बोली - ‘ओ मा ! ओ मा ! तू जागती है ?’ फिर मा जानों उत्तर देती हो वैसे प्रत्युत्तर देती हुई वह आप ही बोली - ‘हां वहिन ! जागती हूँ, क्या-कहती है ?’

वह कन्या बोली - ‘मा ! तू अग्न मेरा विवाह कर, तू धिराइ करेगी तब मैं विदा हो कर ससुराल जाऊंगी. वहां जाकर मैं मली मांसि खपसे पत्नीकी सेवा करूंगी. अब मेरे पतिसे मुझे प्रथम पुत्र होगा तब उसका नाम

‘जागो’ रक्खूंगी, दूसरेका नाम ‘लोगो’ रक्खूंगी और तीसरे पुत्रका नाम ‘चोर’ रक्खूंगी फिर मा! ये बालक जब बाहर खेलने जायेंगे तब मैं उन्हें इस प्रकार नाम लेकर बुलाऊंगी, तब लोग बड़ा आश्चर्य पावेंगे और मुझे हसैंगे भी सही!’ ऐसे कहती हुई वह कन्या एकदम विस्तर परसे उठ खड़ी हुई, दूसरी ओरकी खिड़की खोलकर आकाशी—खुले छतवाले कोठे पर गयी और जोरसे चिल्लाने लगी कि “ओ लोगो, जागो, चोर! जल्दी आओ!”

इस तरह दो चार बार पुकारनेसे अड़ोसी पड़ोसी जाग उठे और जल्दी २ उसके घरके आगे दौड़ आये, दूसरे खड पर चोरी करने गये हुए चोर तो यह समझे कि ‘यह कन्या नौदमैं बकती है, इसे चिल्लानेकी देव है, इससे ऐसी बातें बकती होगी! पर थोड़ी देरमें सो जावेगी, तब इसको मार, इसका धन ले जायेंगे,’ यह विचार वे चोर गुपचुप बाहरकी ओर निर्भयतासे खड़े ही रहे. धनपालके घरके पहरेदार लोगोंको घरमें जानेसे रोकने लगे, पर धनपालकी बेटीकी पुकारसे लोगोंने जाना कि ‘कन्यापर कोई भारी कष्ट पड़ा है,’ इस कारण चौकीदारोंको मार २ कर दूर किया और दुखंडे महल पर जाकर चोरोंको पकड़ लिया!

दूसरे दिन वे तीनों चोर न्यायदरबारमें हाजिर किये गये. राजाके सामने सब वृत्तान्त सुनकर न्यायाधीशने उन चोरोंको भारी दंड दिया. यह सजा सुनकर दो चोर तो फूट २ कर रोने लगे. पर तीसरा चोर न्याय-सभाको आश्चर्यमें डालता हुआ जोरसे हँस पड़ा. यह चोर कभी कभी संत-समागम करता था. एक दिन कथामे ऐसा प्रसंग आया कि ‘इस लोकके जीव जो कि मायाजालमे फँसे हुए हैं उनको जब स्वप्नके समान कल्पित की पुत्रादिक अनेक प्रकारके दुःख उपजाते हैं तो सत्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, पिता, माता, धन, धाम, ऐश्वर्य, कीर्ति कितना छेश करावेंगे, इसका जगतकी मायामे डूबे हुए जीवको विचार कर सब मायाको दबाकर त्रासना-बंधनसे मुक्त होनेके लिये सबका त्याग करना चाहिये. छेशमेंसे मुक्त होनेके लिये जीवको सदा सत्संग करना चाहिये तथा सत्संगसे बुद्धि निर्मल होती है, निर्मल बुद्धिसे ज्ञानका चसका लगता है और गहरी ज्ञानकी जड बैठनेके पीछे वैराग्य व्यापता है. वैराग्यवानको संसारकी ओसक्ति छूट जाती है और वासना मृतप्राय हो जाती है—वासनाका लय होनेसे मुक्ति होती है.’ न्यायासनके समीप खड़े हुए तीसरे चोरको उसी क्षण उस संतके कहे हुए ये वचन याद आये. इससे वह जोरसे हँस पड़ा.

यह देख न्यायाधीशने पूछा - "ओ अपराधी ! जब ये दो चोर सख्त सजाका नाम सुनते ही रोने लगे और रो रहे हैं, तो तेरे हँसनेका क्या कारण ?"

तीसरे चोगने धनपालकी कन्याने जो युक्ति रची थी उसका इत्थंभूत वृत्तान्त न्यायाधीशको कह सुनाया और कहा कि "हे महाराज ! आज मुझे पूर्ण ज्ञान हुआ, इस संसारके झुद्ध जीव मोहबंधकारमें दौड़ रहे हैं व नित्य नित्य श्री, पुत्र, धन, धाम, और कीर्तिके लिये हाय हाय कर रहे हैं और फिर संसारमें चतुर माने जाते हैं, पर वे बिल्कुल मूर्ख ही हैं. देखो, इस धनपालकी पुत्रीके कल्पित पुत्रोंने आज हमको कारागृहवासी बनाया है, सबे पुत्र अपने माता, पिता तथा दूसरोंको कितने छेड़का कारण होते होंगे, उन दुःखोंका विचार करते ही मुझे जोरसे हँसी आयी है. हे न्यायाधीश ! जब कल्पित पुत्र कैदखानेमें पहुँचाते तो फिर सबे पुत्र नगरमें भँजें इसमें आपको क्या आश्चर्य और संदेह है ? मैं स्वयम् अपुत्र हूँ, यह अपना अहोभाग्य समझता हूँ, धनपालकी पुत्रीके कल्पित पुत्रोंने जब आज मुझे कठिन मजदूरीवाले कारागारके दंडका अनुभव कराया है, तब उसके सबे पुत्र होते तो मेरी क्या दशा होती ? सचमुच इस जगतमें धन, श्री, पुत्रादि पदार्थ जीवको महान् कष्ट देनेवाले ही ह. उनकी मायामे, उनके दुःखमें जो जीव आसक्त हो रहे हैं वे अपने हाथसे कष्टको डुलाने-आले मृदगति ही हैं."

उस चोरका यह सार्थ वचन सुनकर न्यायाधीश चकित हो गया. न्यायानुसार चोरको दंड तो दिया गया, पर दंड भोगनेके उपरान्त वह चोर किसी सद्गुरुके पवित्र पदपंकजका सेवन कर, ज्ञानसंपन्न बन, वैराग्य धारण करके, लोगोंमें पूज्य गिना गया तथा कितने एक जन्मोंमें अपने असत्कर्मके भोग भोगकर सत्कर्मसे तेजस्वी कांचन समान धन, परम धामको प्राप्त हुआ."

यह दृष्टान्त देकर बाल कुँवरने राजा जनकसे कहा - "श्री, पुत्र, राज, पाट, धन, कीर्ति इन सबमेंसे अपनी वासनाको निकाल डालो. इस लोकमें जीवको वासना यही अनर्थकी जड़ है. परमात्माकी प्राप्ति होनेमें जगतकी वासना ही बाधक है. यह नरदेह कुछ थोड़े सत्कर्मका फल नहीं. यह बार बार नहीं मिलता. गंधर्वादि महान् लोक भी इसकी इच्छा करते हैं. क्योंकि देवोंकी भी 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' 'पुण्य क्षीण होते ही देवताओंकी भी मृत्युलोकमें आना पड़ता है' उस (स्वर्ग) लोकमें जानेसे

जन्म मृत्युका सदैवका त्याग नहीं होता. जन्ममृत्युका चक्र तो मनुष्यदेहसे ही मिटता है; महाराज !

“ यह नरकाया सोनेकी, बार बार नहीं आनेकी ।

आया तब क्या लाया है, अपनी किस्मत पाया है ॥

एक दिन जावे लाखोंका; अलक पलकमें क्या होता ।”*

इस लिये अलक और पलक भी मिथ्या न गँवाओ, सत्तहीमें लगे रहो. सत् ही सत् है, सत् ही नित्य है, सत् ही मुक्तिदाता है. इस सत्की प्राप्ति असत्तमें लीन होनेसे नहीं होगी, सत्तसे ही सत् प्राप्त होता है. हीरेसे ही हीरा बिधता है, स्वर्णसे वा दूसरी धातुसे नहीं.

मनुष्यदेह गेह है

यह मनुष्यदेह परमात्माका बनाया हुआ एक नया घर है. घरमें जैसे अनेक खिड़कियां होती हैं, वैसे इस देहगेहमें नव + (९) खिड़कियां हैं. दो नेत्र, दो नासिका, दो कान, मुख, गुदा तथा उपस्थेन्द्रिय. घरमें जैसे स्तंभ होते हैं, वैसे ही शरीरमें भी हड्डीरूपी स्तंभ हैं. घर बनानेमें जैसे ईंट, चूना और पत्थरोंका उपयोग होता है, वैसे ही देहरूपी घरमें रक्त, मांस, मेद, मज्जारूपी चूना और ईंटोका उपयोग किया गया है. घरको सुशोभित करनेके लिये जैसे चूनेसे पोताई करते हैं, वैसे देहगेहके ऊपर भी चर्मरूपी पोताई है. जैसे घरकी खिड़कियोंद्वारा घरका कूड़ा कर्कट साफ करके बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही देहगेहकी खिड़कियों द्वारा मल, मूत्र, वीर्य, कीचेड़, राल आदि बाहर फेंक दिया जाता है. जैसे घरको सुशोभित करनेमें अनेक प्रकारके चौकी, पलंग, दीपक, आयने, मेज, सोफा, कुर्सी, गुलदस्ते, पर्दे, आदि इकट्ठे किये जाते हैं तथा उनसे घर अति सुन्दर जान पड़ता है, तथा ऐसे घरका स्वामी बड़ी प्रतिष्ठावाला माना जाता है. वैसे ही देहगेहका शृंगार करनेमें कर्मरूपी चौकी, भक्तिरूपी आयने और ज्ञानरूपी दीपक आवश्यक है. ऐसा सुसज्जित मंदिर जिसके राज्यमें होता है उसे देख जैसे इस लोकका राजा प्रसन्नचित्त होता है, वैसे ही परमात्मा जो कि जगतका स्वामी है, वह भक्तिज्ञानसे सुसज्जित पुरुषपर बहुत प्रसन्न होता है. लौकिक घरकी ऋद्धिपिद्धिसे, द्रव्यके व्ययसे लौकिक राजा प्रसन्न होकर अपने समीप सभामें बैठनेका उसे अधिकारी बनाता है, पालकी, म्याना, पीनस तथा छत्रका तुष्टिदान देता है, वैसे ही

* दत्त दिगंबरकृत. † नवद्वारे पुरे देही.

भक्ति और ज्ञानरूपी धन संपादन किये हुए भक्त वा ज्ञानीकी परमात्मा अपने दरबारमें बैठनेका अधिकारी करता है.

हे पिता जनक! आप मिथिला नगरीके अधिपति हो, अनेक सामंत आपके दरबारमें विराजनेके अधिकारी हुए हैं, पर राजाओंका राजा जो परमात्मा है, उसके दरबारमें बैठनेके आप अधिकारी बनो. उसके लिये देहगेहको सत्कर्मोंसे स्वच्छ कर जहांसे किंग पतन न हो ऐसे स्थानपर नित्य बैठिये, ऐसी आत्मनिष्ठा प्राप्त करनेका जो साधन नहीं करोगे तो आपका जन्म लेना और न लेना समान ही है. कौवे* आर कुत्ते भी तो जन्मते हैं! पर 'उसका जन्म सार्थक है कि जिसका पुनर्जन्म नहीं.' संसारी ऐश्वर्य उपरकी सोइनी जवतक चित्तके गुह्यागारमें रही हुई है, तवतक यह अधिकार प्राप्त नहीं होता. यह अधिकार तो उसीको प्राप्त होता है, जिसकी सद्य अहंता समताका नाश हो गया है, जो असंग है, शान्त है, निर्मल है, वैराग्यवान है, निर्विकारी है, जिसका कर्ता भोक्तापन नष्ट हो गया है, जो देखनेवाले, सुननेवाले, करनेवालेसे निराला ही बना है, जो द्रष्टाका भी द्रष्टा है, जो श्रवण करनेवालोंका भी श्रवण करनेवाला है, जिसका मन, घाणी, चित्त शुद्ध है, वही जीव इस अधिकारको प्राप्त होता है. इस स्थितिको प्राप्त करनेके लिये यथार्थ रीतिसे परमात्माको जानना चाहिये, जिसके जाननेसे आवरण - मिथ्याज्ञान तथा विक्षेपसे हुए दुःखकी भी निवृत्ति होती है. इस ज्ञानको संपादन करनेके लिये कहीं अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नहीं. यह ज्ञान इस देहसे ही संपादन किया जा सकता है. सन्, चित्त, आनंदधनकी उपासना करो, ज्ञानपूर्वक परमात्माकी भक्ति - प्रेममें लीन हो जाओ, भेदका त्याग करो, अभेद देखो, अद्वैत गनते ही 'अहं ब्रह्मास्मि' पद प्राप्त होता है. देखो: -

गजल

तुझे है शोक मिलनेका, तो हरदम लौ लगाता जा ।
जलाकर खुवनुभाईको, भरम तनपर लगाता जा ॥
पकड़कर इशकका झाड़, सफा कर हिज्र ए दिलको ।
दुईकी धूलको लेकर, मुसल्लेपर उडाता जा ॥
मुलह्जा फाड़ तसवी तोड़, किताबें डाल पानीमें ।
पकड़ दस्त मैंपरस्तीका, गुलाम उनका कहाता जा ॥

न मर भूखा न रखे रोजा, न जा मस्जिदमें सिजदा कर।
 बजूका तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा ॥
 न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुईको छोड़ कर पूजा।
 हुक्म है शाह कलंदरका, अनल हक तू कहाता जा ॥*

* मुझे जहासे यह पद प्राप्त हुआ है वहा वह ऊपर लिखे अनुधार ही है, परतु सूफी (वेदान्त) ग्रंथके अभ्यासी एक विद्वानने कहा है कि यह पद सूफी महारमा मनसूरकी कृति है, मैंने जैसा है वैसा ही ज्योंका त्यों रहने दिया है, इस पद (गज़ल) की उत्पत्तिकी कथा इस प्रकार है:—“सूफी मनसूरकी परम धार्मिक, आत्मगोषनमें लीन ‘अनल’ नामकी परमपवित्र बहिन थी, वह सदा धर्मग्रंथोंमेंके ईश्वरवचनोंका पाठ करती थी, उसमें ईश्वरका ऐसा वचन आया कि ‘मुझे प्राप्त करना होतो मेरे बंदोंका संग कर,’ इस वचनसे ‘अनल’ के नेत्र खुल गये; उसने धर्मशास्त्र तथा क्रियाविधिका त्याग किया और ईश्वरके ‘चंदे’ को ढूँढने चल पड़ी, कितने ही दिनोंमें ‘हक’ नामका साईं (भक्त) उसके नगरमें आया, ‘अनल’ उससे मिली और उसके पाससे आत्मतत्त्व प्राप्त कर, स्व स्वतन्त्र जान, ‘हक’ के सद्बोधसे ‘अनल-हक’ अर्थात् ‘अहं ब्रह्मास्मि’ का जप जपने लगी, यह वृत्तान्त उस नगरके बादशाहने उनके (ईश्वरके प्रेमके अपात्र) द्वारा सुना, सुनकर राजा क्रोधित हुआ और सूफी मनसूरसे कहा कि, ‘अपनी बहिनको समझाओ, और पापी ‘हक’ का साथ छोड़ाओ, इससे तुम्हारे कुलकी प्रतिष्ठाकी रक्षा होगी; तब हकको पीछेसे मैं कठिन दंड दूंगा,’ मनसूर अपनी बहिनको समझानेके लिये ‘हक’ के आश्रममें गया, पर हकके उपदेशसे शगिनीको पीछे लौटाना मूल ज्ञान संपादन होनेसे वह भी अनलहकका आदेश करने लगा, यह चमत्कार धर्मज्ञानमें राजा असमर्थ था, मनसूरके बोधसे अनेक पुष्प ‘अनलहक’ का जप जपने लगे, इस कारण राजाने मनसूरको फाँसीके दंडकी आज्ञा दी, जब मनसूरको फाँसीके समीप ले गये तब भी वह ‘अनलहक’ का जप जपता था, इससे क्रोधाविष्ट हो राजाने प्रजाजनोंको आज्ञा दी कि ‘इस पापीके एक जूता मारो,’ मनसूरके आगपर जैसे २ जूते पड़ते गये वैसे ही वैसे वह अति आनंद पाने लगा, पर जब किसी सधुक्पने उसके ऊपर पुष्प बरसाये तब उसके नेत्रोंसे, अध्रुप्रवाह होने लगा, यह चमत्कार देख, राजाने पूछा — ‘जूते पड़ते समय तो तू हँसा और पुष्प बरसते समय रोया, इसका कारण क्या ?’ यह सुनकर मनसूरने एक पद पढ़ा इसका भावार्थ इस प्रकार है:—

हे राजा! जो तुझे (उस परमात्मासे) मिलनेका शौक (प्रेम) है तो सदा उसमें ली लगाता [लवलीन होता] जा, खुदनुमार्ह अर्थात् अहंता व ममताको जलाकर उसकी भस्मको अपने शरीरपर रगड़ता जा।

परमात्माके प्रेमरूपी ज्ञाहको ग्रहण कर अपने मनके भेदको साफ कर बाल अर्थात् अहंकार, ईर्ष्या, मोह, ममता, मेरा तेरा रूप जैसे यन्में लमा हुआ है, तो कि चारे ज्ञानकी लक है, उसे हटाकर खनको निर्मल बना ले, द्वैतकूपी धृक्को—

इस 'अहं ब्रह्मास्मि' की स्थितिकी प्राप्त करनेमें लीन होनेकी आवश्यकता है। इसमें कुछ देना नहीं, कुछ गुमाना भी नहीं, प्राप्त ही करना है। इसके प्राप्त करनेमें तो (परमार्थकी प्राप्त करनेवाला ही बुद्धिमान है। व्यवहारकुशल नहीं) बुद्धिमान पुरुषार्थी पुरुषको अधिक श्रम नहीं पड़ता, बुद्धिमान तो वही है कि जो ऐसा कर्म करे जिससे पुनर्जन्म न हो। इस सत्का ज्ञान प्राप्त होनेके पीछे प्रारब्ध कर्मसे कल्पित वासनाएं भले ही भोगे और संसारीकी भांति विचरे तो भी उसको बाधा नहीं। देहसे तो वह सर्वथा मुक्त है। ऐसा ही जीव जीवन्मुक्त है। वह संकल्प विकल्पसे रहित हो, देहके कर्मोंका द्रष्टा साक्षीरूप रह कर संसारमें विचरता है। हे देव ! जगतके जंजालोंका तुम परित्याग करो, उपाधियोंको भस्म करो, अहंभावको दूर करो, तो तुम भी वही हो। आजसे तुम जीवन्मुक्त बनते हो। यह जीवन्मुक्त दृष्टिके द्रष्टाको देखता नहीं, श्रवणके श्रवण करनेवालेको श्रवण करता नहीं, मनके माननेवालेका मनोव्यापारको मंद करता है, मनसे ही वह सर्वेश्वर सर्वात्मा महादेवको जानता है, विज्ञानके जाननेवालेको जानता है। यही जीवन्मुक्त है। यही जाना सो सत्य। बाकी जीवका जंजाल है। इससे अन्य सब असत्य है। हे पिताजी ! इस स्थितिकी प्राप्त करोगे तभी जीवन्मुक्त होकर फिर विदेहमुक्त बनोगे तथा परमात्माका साक्षात्कार

—मुसल्ले (प्रार्थनाके आसन) पर उड़ाता जा अर्थात् द्रवस्वरूपी धूलको कर्मकाण्डपर झाँक दे अर्थात् 'ब्राह्मणको यह करना चाहिये, क्षत्रियको ऐसा करना चाहिये, वैश्यको यों करना चाहिये, मुसलमान यह करे, चाण्डाल ऐसा करे,' इत्यादि भेदभावको छोड़ दे।

मुसल्लाको फाव डाल। (कर्मकाण्डकी खटपटको छोड़ दे) तसवी [जपमाला] तोड़ डाल, किताबें अर्थात् धर्मग्रन्थोंको पानीमें डुबादे किंतु आत्मज्ञानका हाथ पकड़कर [तत्त्वज्ञानका आश्रय लेकर] ब्रह्मज्ञानका सेवक बन जा।

उपवास करके भूखा न रह, रोजा (व्रतादि) न रख कर, मसजिदमें जाकर सजिदा (नमन—प्रार्थना) को न कर, हाथ पैर धोने तथा खानादि बाध शौच करनेके साधन-मृद जलपात्रको फोड़ डाल, प्रेम—भक्तिपी मद्यका पान कर। मुल्ला ब्राह्मण अर्थात् धर्माचार्य आदि बननेका डौल त्याग दे, द्वैतको किसी प्रकार अपने पास फटकने न दे। शाह कलंदरकी यही आज्ञा है कि तू 'अनलइक' अर्थात् 'अहं ब्रह्मास्मि' कहनेका अधिकारी बन। साराण यह कि गुणातीत—परमहंस अवस्थाको प्राप्त कर। स्मरण रहे कि यह परमहंसव्रत्या—परमार्थदशाका वर्णन है, व्यवहारदशामें तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये वर्णाश्रमधर्मांनुसार निष्काम कर्म अत्यावश्यक है।

राजाने मनसूरके इन वचनोंको सुन, अपनी प्राणदण्डकी आज्ञा वापस लेली अर्थात् उसकी फाँसीकी सजा माफ कर दी।”

करोगे. मेरा और आपका जो पिता पुत्रका संबंध, उसे स्वप्न ही समझिये. मैं पुत्र होता तो आपके यहां जन्म लेता. तुम पिता हो तो इस गढ़में पधराओगे नहीं. पर मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरे पिता नहीं. मैं तो अजर अमर निर्विकारी आत्मा हूं. भविष्यमें मेरे प्रति मोह न रखना. मेरे प्रेमका विचार कि 'मैंने ज्ञान दिया है,' ऐसा विचार नहीं करना. केवल तत्त्वका ही विचार करना. क्योंकि अन्तकालमें कदाचित् मेरा स्मरण तुम्हारे पतनका कारण होजाय. 'अन्तकाले या मतिः सा गतिर्भवेत्' अन्तकालकी वासना — भावनाने बहुतोंको भ्रमाया है. जन्मजन्मान्तर तक अनेक कष्ट भोगकर आत्मनिष्ठ बन कर भी अन्तकालमें मृगीके ध्यानसे भरत मुनि जैसे महात्माको मृगयोनिमें जन्म लेना पड़ा था. यह विचार मनमें दृढ़ रखकर सर्व सपाधिको, सब अहंकारको, सब वासनाको, सब व्यावहारिक भावनाको सदाके लिये आप त्याग कर दीजिये. अब मैं विदा होऊंगा और अपने कर्मोंका भोग भोगनेके लिये उस निर्माणकर्ताकी इच्छानुसार कार्य करूंगा."

जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त

राजा जनकने बड़ी शीघ्रतासे अपनी गोदमें सोते हुए बालकृन्तरसे कहा — "हे पुत्र ! हे परम ज्ञानी ! जरा ठहर और मुझसे कह कि जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमें क्या भेद है ?"

"महाराज ! जीवन्मुक्त बाहरसे व्यावृत्त और अंतरसे निवृत्त है, विदेहमुक्त अंदर और बाहर दोनोंसे निवृत्त है. विदेहमुक्तको भेददृष्टिसे भय लगता है और जगत्के सुखको दुःखरूप जानकर यह उससे दूर ही रहता है, वह जगत्को दुःखरूप जान उसकी ओर दृष्टि भी नहीं करता, अन्तर्बृत्ति मात्र ही रहता है. जीवन्मुक्त यही जानता है कि 'जगत् भ्रान्तिसे विलक्षण भासता है. पर वह मेरा ही स्वरूप है. मैं और जगत् कुछ अलग नहीं, इससे आंख मीच ली तो क्या ओर बंद रखी तो क्या ? जहां मेरा ही स्वरूप है, वहां भय क्या ?' वह सर्वत्र परमात्माको ही देखता है, स्वरूपको ही देखता है, इसीसे वह जगत्की मौज लेता है. वास्तवमें तो उसे जो सुख भासता है वह अपनाही अनुस्यूत सुख भासता है, जो केवल विचित्रतामें ही भासता है तथा अपने माने हुए जगत्के सुखको जैसे अलूट दौलतवाला कौडीको तुच्छ गिनता है, वैसे ही जीवन्मुक्त उस सुख मौजको अल्प गिनता है. उसको ऐसा मान होता है कि इस सुखके भोगनेसे लाभ क्या और न भोगनेसे हानि क्या ? इस विचारसे जीवन्मुक्त बाह्य-वृत्तिके वेगको आकर्षण नहीं करता, वैसे ही अन्तःकरणके मिश्रयको डिगांता

भी नहीं अर्थात् जीवन्मुक्त कल्पित प्रारब्ध पुरुषार्थके अधीन, कल्पित परमाणुजन्य शरीरवर्ती कल्पित सुख लेनेमें निःस्पृह रहता है किंतु स्व-स्वरूपमें तो वह अचल ही है।

स्वरूपसे विलक्षण तथा जन्ममरणकी अनंत प्रतीतिवाली अंकाओंसे भयको पाया हुआ ऐसा कोई पुरुष वैराग्य पाकर, योगके स्वरूपानुसंधान निमित्त कष्ट सहन करके मन सहित सब इन्द्रियोंका निग्रह करनेकी आतुरतासे आकर्षित हो, उपस्थादि सर्व इन्द्रियोंको शिथिल कर पीछे स्वरूपानुसंधान साधन करे, तो भी शिथिल हुए अवयवोंसे कल्पित सुखका भोग भोगनेमें आसक्त ही रहता है और बाह्यदृष्टिसे प्रतीत होता जगत् उसको किसी प्रकार भी आनन्ददायक नहीं जान पड़ता, इस लिये उसकी जैसी अन्तर्वृत्ति निवृत्त हुई हैं वैसे ही बाह्यवृत्ति भी निवृत्त हैं अथवा कृतकृत्य हुआ जडवत् विचरता है। यह विदेहमुक्तका स्वरूप है।

जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्तमें भेद इतना ही है कि एककी अन्तर्वृत्ति निवृत्त है और दूसरेकी अन्तर और बाह्य दोनों वृत्तियां निवृत्त हैं। दृश्य कल्पित जगतकी प्रतीति दोनोंको समान ही है तथापि सुख लेनेके साधन जीवन्मुक्तके पास हैं तथा विदेहमुक्तके पास नहीं। विदेहमुक्तने साधन गवांकर साध्य ही सिद्ध किया है अर्थात् जिन दश इन्द्रिय और अन्तःकरणके समुदायवाले नाशवन्त शरीररूप साधनद्वारा स्वरूपानुसंधान करनेमें समर्थ होना होता है, वे कल्पित साधन विदेहमुक्तके नहींके समान हैं तथा जीवन्मुक्तके वे साधन अक्षय कायम रह कर स्वरूपानुसंधान कराते हैं इसीसे वह कल्पित सुखका अक्षय—अनावृत्त भोग करता है। विदेहमुक्त हठ—बलसे और जीवन्मुक्त कल (युक्ति वा धैर्य)से परम पदको प्राप्त करता है।

यह विषये स्पष्ट रीतिसे आपके हृदयमें अंकित करानेके लिये हे पिताजी ! तुमको एक दृष्टान्त दूंगा। अंधा और दृष्टिवाला दोनों एक जगह बैठे हैं। पास होता हुआ संगीत दोनों सुनते हैं। पर नेत्रवाला नेत्रोंसे देख कर जो आनन्द लेना है उस आनन्दको अंधा नहीं पा सकता, बल्कि अंतर्वृत्तिसे अनुभव ही लेता है, सुख तो दोनोंको समान है, पर अन्धा गानेवालेके मोहकपनेसे और पास होती हुई गडबडसे निर्भय है, उसे चोर आदिसे भय नहीं, मारनेवालोंका भय नहीं, सौंदर्यके मोहकपनेका भय नहीं, क्योंकि वह कुछ देखता ही नहीं इससे निर्भय है। पर देखतेको सौंदर्य, चोर तथा मारनेवालेको देखते ही तुरन्त भय होगा। यद्यपि भय अप्रकट है तो भी अप्रकट भय तो है ही, वह भय उसको तो होगा ही,

ऐसे ही जैसे प्रकट आनन्द देखनेवालेको है वैसे ही अनावृत प्रकट भयका भी साधनद्वारा संभव है. अंधेको जैसे अनावृत सुखका वा आनंदका संभव नहीं, वैसे ही कल्पित भयका भी संभव नहीं.

यह देखता जीवन्मुक्त है और अंधा विदेहमुक्त है. इस परसे हे राजा जनक ! तुम तात्पर्य समझ सकोगे कि देखनेवालेसे अंधा श्रेष्ठ है. इस लिये मैंने तुमको प्रथम जीवन्मुक्तकी दशा भोगनेको कही, फिर विदेहमुक्त होनेकी सूचना दी है, क्योंकि जिसने एक बार भी जबतक जगतके किसी सुख पदार्थका अनुभव नहीं किया, तबतक उसको उसके प्रति आकर्षण होनेके भयका संभव है. स्त्री, पुत्र, ऐश्वर्यका भोग यद्यपि विदेहमुक्त नहीं भोगता तथापि उसकी उसे कदाचित् ईषणा (इच्छा) हो आवे अर्थात् 'मिथ्या जगत्का मिथ्या सुख कैसा होगा,' इस प्रकार ईषणा ही हो जाय तो उसे गडबडमें पड़नेका पूरा पूरा संभव है. इससे वह संसारसे दूर ही रहता है. जीवन्मुक्तको ऐसा कुछ नहीं. उसने तो मिथ्या सुखका अनुभव कर जगत के सब सुखोंको जगत मात्रके सकल पदार्थोंको देवतादिके लोकोंको मिथ्या नाशवन्त माना है. इस लिये उसे भय नहीं, तथापि साधनसिद्धिसे वह मन्द पड़ जाता है तो फिर जन्म लेना पड़ता है. विदेहमुक्तकी साधना हठमय होनेसे उसे गिरनेका भय ही नहीं रहता. वह श्रेष्ठ है. हे राजा ! तुम प्रथम जीवन्मुक्ति शनैः शनैः प्राप्त करो और विदेहमुक्ति हठसे नहीं बल्कि अनुभवसे सहजमें प्राप्त हो ऐसा करोगे तो तुम परम हो. जैसे शरद् ऋतुमें आकाश, वर्षा वरसनेके पीछे निर्मल होता है, वैसे जो पुरुष ज्ञानकी मौजके साथ सुख भोगकर निर्मल बनता है, वह निजानंदमय नित्य रहा तो वह निर्मय - परम तथा विदेहमुक्त है."

मुक्ति - मोक्षका लक्षण

राजा जनकने शव (मृतक) रूपी महात्मासे पूछा - " हे महात्मन् ! तुम पूर्व जन्ममे भले मेरे पुत्र हो, पर तुम मेहत्पदके अधिकारी हो. न जानने योग्य भी जानते हो, इससे मेरे मनमे जो शंका है उसका समाधान करो. परम मोक्ष कैसे प्राप्त हो ? मोक्षका लक्षण क्या है ? मुक्तात्मा किस गनिको पाता है ? यह तुम मुझसे कहो ! "

शवरूप बाल कुंवरने कहा - " हे पिताजी ! मैं महात्मा नहीं, ज्ञानी नहीं, पर कर्मका फल भोगनेवाला अल्प प्राणी हूं. महात्मा तो आप हो ! परंतु जैसे 'कीचड़में लिपटे हुए रत्नको स्वच्छ जलसे धोये बिना उसका प्रकाश प्रकट होता नहीं,' वैसे ही तुम भी उपाधिरूपी कीचड़मे लिपटे होनेसे

अपने चिदानन्द स्वरूपको देख नहीं सकते. आपका प्रारब्ध और पुरुषार्थ सफल है, ऐसा मैं मानता हूँ. आपने जो प्रश्न पूछा वह अति गूढ़, गूढ़का भी गूढ़ तत्त्वका तत्त्व रूप है तथा इसका उत्तर देना, वह मेरे ज्ञानसे बाहर है. जहाँ ऋषिमुनियोंकी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, वहाँ मुझ जैसे तत्त्वज्ञानसे रहित बल्पका क्या सामर्थ्य ? तथापि उस परम योगीके कृपाप्रसादसे आपका थोड़ासा संशय छेदन करूँगा. सुनो ! ' जो सूक्ष्म अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, द्रुव, इंद्रियोंके समूह, विषयमात्र और भूतोंसे रहित है, वही सब प्राणियोंका अंतरात्मा, परम पुरुष, परमात्मा, पुराण पुरुष, परमेश है. उसीको क्षेत्रज्ञ कहते हैं.' वही त्रिगुणसे मुक्त पुरुष भी कहा जाता है तथा वह कुछ कारणरूप कल्पित किया हुआ निष्क्रियात्मा सदसदात्मक है, यही पूजन, वंदन, उपासन करने, जानने और दर्शन करने योग्य है. तद्वत्त्वं कोई श्रेष्ठ नहीं, उससे कोई विलक्षण नहीं, उसके रूपमें विलीन होना यही मोक्ष है. पंच प्राण, दश इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे जो मुक्त है, सत्त्वादि तीन गुणोंसे जो मुक्त है, पापकर्म और पुण्यकर्मसे जो मुक्त है, विराटकी षोडश जलाओंसे जो मुक्त है उसी पुरुषको मुक्ति मिलती है और वही मुक्त है. चिदात्मा ही मुक्तोंकी गति है. इस आद्यमूर्तिमें मुक्तात्माका प्रवेश हो, मेदका सर्वांशसे लय हो जाय, यही मुक्तात्माकी गति है, जिस पुरुषने हाथ, पैर, उदर और उपस्थ इन्द्रियोंका संरक्षण किया है, निषिद्ध कर्मोंका आचरण नहीं किया और जो आचरण नहीं किया उसका अभिमान भी कभी नहीं किया, जो समान दृष्टिवाला है, अन्तःकरणकी सात्त्विकवृत्ति जिसको चरमा-वृत्ति कहते हैं उसीमें मग्न है, निर्मल बुद्धिका है और सदा ही उस परमात्मा-अंतरात्मा-नारायण-परम पुरुषके शरण है, वही इस गतिको पाता है. यह स्वरूप श्वेतद्वीपमें बसता है, वहाँके मुक्तात्मा स्थूलदेहरहित हैं, इन्द्रिय-भोगरहित हैं, चेष्टारहित हैं, शुद्धसत्त्वशील तेजस्वी हैं, इससे वे यत्किञ्चित् भी द्वैतभाववालोंकी दृष्टिमें पड़ते नहीं. इससे भी श्रेष्ठ वह परम घनव्याम मूर्ति है. यह मुक्तात्माओंसे वेष्टित है और मुक्तात्माके बिना और किसीका उसके दर्शन नहीं होते. श्वेतद्वीपमें रही हुई (रही हुई यह वचन असत्य है, क्योंकि वह तो सर्वम है, पर श्वेतद्वीपमें वह साक्षात् है इससे रही हुई कहा गया.) उस दिव्यमूर्तिके प्रकाशका तेज जो अनेक कोटि सूर्योंके तेजसे भी विशेष है, इसीसे जो वर्णन करनेमें नहीं आता, यही नहीं, पर तुम जिहनी कल्पना कर सकते हो उससे वह पर है. इस पुंडरीकाक्ष जनार्दन जगदात्मा में जो विलीन होना वही मोक्ष है. यह मूर्ति मैंने देखी नहीं,

जानीं नहीं, तो 'वह ऐसी है,' ऐसा कह, क्यों असत्य भाषण करूं ? जिसको उनका दर्शन हुआ हो वह क्या इस गढ़ेमेंसे निकलकर उस गढ़ेमें पड़े.

हे पिताजी ! जय सच्चिदानंद ! मैं जाऊंगा. इस जगत्का मेरा तुम्हारा साथ यहीं पूर्ण होता है. अब मेरा तुम्हारा सत्संग नहीं, जहां अनंत सुख है, वहां भी नहीं. वहां मैं भी नहीं, और तू भी नहीं, तो मिलना क्या ? भेटना क्या ? राजा क्या ? और पुत्र क्या ? ब्राह्मण क्या और चाण्डाल क्या ? वहां एक परम प्रेम अद्वैत—पूर्ण—पुरुषोत्तम ब्रह्म ही है. वहां सब एक ही हैं, अद्वैत ही हैं. वहां मैं और तू द्वैतमेंसे छूटकर अद्वैत ही होंगे ! उसी रूपसे अनंत कालतक रहेंगे !”

इतना कहकर वह बालकुंवर फिर पूर्ववत् मृतक हो गया. उसके नेत्र बंद गये. उसकी वाणी बंद पड़ गयी, क्षणभरमें उसका चर्म कुम्हिलाय गया. राजा जनक परम उदासीन हो गया और उस बालकुंवरको फिर गढ़ेमें पन्नारकर उसे मिट्टीसे दाब दिया. मिट्टीके साथ मिट्टी मिल गयी. राजा जनक पुनः स्नान कर, वस्त्र धारण करके, उत्तम ज्ञान ले, अपनी राजधानीमें आया.

जनकका धारण किया हुआ वेष

हिमगिरिका योगीन्द्र महात्मा सुविचारशील और छद्मालिंगको संशोधन करके बोला — “हे वत्स ! उस दिनसे राजा जनककी स्थिति बिल्कुल बदल गयी थी. नगर छोड़नेपर जो जनक था, वह जनक अब नहीं था. पूर्वका जनक संसारी जनक था, व्यवहारी जनक था, लौकिक जनक था. आज जीवन्मुक्त जनक है, आत्मनिष्ठ जनक है. उसकी चित्तवृत्ति बिल्कुल शांत हो गयी है. उसके मनकी अहंता ममता छूट गयी है. उसकी भावनाएं नष्ट हो गयी हैं. अस्ति, माति नाम आदिके अंशोंसे वह रहित हो गया है. कामक्रोधादिक उसके दास बन गये हैं. सारा संसार उसको गंधर्वनगरके समान भासता है. जनकपुरी भी उसे बरसातसे भीगे हुए चित्रकी तरह जान पड़ती है. राज्याका व्यवहार वह साक्षीरूप मात्र ही होकर चलाता है. वह किसीमें लिप्त नहीं.”

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वप्राप्तिरिति विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥

अर्थ—‘देवेच्छासे प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष, माननेवाला, सुख दुःख आदि द्वंद्वोंसे रहित, मत्सररहित, कार्यकी असिद्धिको समान माननेवाला, अनेक कर्म करनेपर भी बंधनको प्राप्त नहीं होता.’

ऐसी राजाकी स्थिति बन गई है. इस नवीन अवस्थाको देख कर रानी और मंत्री चकित हो गये. संसारपर राजाको ऐसा दृढ़ वैराग्य क्याप गया था कि, 'एक दिन, रातको अपने हाथसे सिर झुंड भगवा वस्त्र धारण करके गनीके राजमहलेके पास 'नारायण हरे' बोलता हुआ मिथिलास्वामी जनक नकली संन्यासीका वेश लेकर खड़ा रहा.'

राजाका यह विपरीत आचरण देख कर रानी बड़ी खिन्न होगयी. वह राजाके पास आकर बोली - "महाराज ! यह आपने क्या किया ? परमात्माके वचनका लोप किया ? ठीक ! पर आप क्षत्रिय हो, प्रजापालनादिक कर्म करनेके लिये जन्मे हो, कुछ संन्यासियोंकी भांति भिक्षा मागनेके लिये नहीं जन्मे. फिर यह विपरीत आचरण कैसा ? आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इससे आपके आत्माको नया चेतन्य मिला है, 'सत्' क्या और 'असत्' क्या, सो आप भली भाँति जान सकते हो, आश्रमके धर्म भी जानते हो, पर कर्मका त्याग करनेके लिये यह ज्ञान नहीं, परन्तु कर्म करते रह कर जो आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा परम पदको पानेका अधिकारी बननेके लिये है. क्या भगवा पहर भिक्षा मागनेसे अथवा वनचरकी भांति वनमें भटकनेसे ही परम तत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं ? नहीं जी. जिसको शुद्ध आत्मनिष्ठा प्राप्त हुई है, वह कर्म तथा अकर्मको विचार, स्वभावप्राप्त कर्मोंका त्याग नहीं करता, आश्रमधर्मका त्याग नहीं करता और घेप - टेककी टेढ़ी गलीमें प्रवेश कर, गोलमालमें पड़के, भूलता भटकता जाता नहीं. स्वामीनाथ !

जा वैराग्य दिखावे करी, वह तो मनुकेरी मझकरी ।

जा उपजे साचो वैराग्य, अंतर बाहर सर्वस्व त्याग ॥

मेरे सौभाग्यरत्न ! आपको तो नित्यकर्म और आश्रमके कर्म करने ही हैं. क्योंकि कर्मका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते रहना, पर उसमें लिप्त न होना ही श्रेष्ठ है. कर्म न करनेसे तो आपके शरीरका निर्वाह भी न हो सकेगा और उलटे भ्रष्ट होंगे. हे महाराज ! किस लिये आपने एकदम राजपाट छोड़ कर, योगीका वेश धारण किया है ? मुट्ठी मुट्ठी अन्न घर-घरके द्वारपर मांग कर उसपर निर्वाह करनेके लिये ? आप इसके लिये जन्मे ही नहीं हैं. इससे हे प्रभु ! यह आपका कार्य तो क्षत्रियोचित धर्मसे और प्राप्त ज्ञानसे विपरीत ही है. हे राजन् ! यह त्याग ग्रहण करके घर-घर भिक्षा मांग कर, खपपरमें पड़े हुए अन्नसे आपने संतोष करना विचार

होगा, भले ! उत्तम ज्ञान प्राप्त करके उसका यह उपयोग करो, पर राजाका धर्म तो 'प्रजाका पालन पोषण करनेमें है, उसको अतिथि, देव, ऋषि तथा पितर इन सबका यजन करना है,' यह सब थोड़ासा भीखका अन्न लेकर कैसे पूर्ण कर सकोगे ? आप तीन* विद्याके जाननेवाले हैं, करोड़ों ब्राह्मणोंका पोषण करनेवाले हैं, ऐसे ओ भगवा वस्त्रधारी राजन् ! इस राज-लक्ष्मीको त्याग कर श्वानकी तरह पेट भरनेमें तथा अधम पुरुषोंके मुखकी ओर देखनेमें क्या आनंद मानते हो ? आप दूसरोंके अन्नसे पेट भरनेके लिये नहीं जन्मे हो, औरोंका पालन करनेके लिये बनाये गये हो. पर हे दुर्दैव ! सचमुच आजसे मेरी पूज्य सासुजी, वंध्या हो गयीं और पितरोंको तो रोना ही है ! हे वेषधारी राजन् ! आप राजा हो इस लिये हजारो मनुष्य आपके सामने दोनों हाथ पसार कर खड़े रहेंगे, पर उनको जब कुछ भी फल नहीं मिलेगा तब वे निराश होंगे, वे क्या आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कल्याण होगा ? हे ज्ञानेच्छु ! हे मुमुक्षु ! आशाभंगका पाप आप कहाँ जाकर दूर करोगे ? सचमुच आपकी तरह आश्रमत्याग करनेवालेको यह लोक भी नहीं और परलोक भी नहीं. 'गृहस्थ होकर, राजा होकर, जो अपने धर्मका त्याग करता है, वह दोनों लोकोंसे भ्रष्ट होता है.' तिसमें भी आप ऐसे ज्ञानी होकर, अपनी धर्मपत्नीका त्याग करके, घर २ द्वार द्वार पर भीख मांग कर जीनेकी इच्छा करते हो, इस विपरीत कर्मका पाप तो अपार ही है. साधुपन धारण करने पर भी और त्यागका वेष बनाने पर भी आपके इस खप्पर, इस त्रिदण्ड और इस भगवा वस्त्रका जब कोई हरण करेगा तब आपको दुःख हुए बिना न रहेगा. उसी प्रकार सुद्धीभर अन्न दिलनेकी भी नित्य नित्य स्वर्योदय होते ही आपको अपेक्षा भी रहेगी ही. साधु संन्यासी हो, जोगी जती जंगम वा वैरागी हो, खीको तजो, पुत्रको तजो धनवैभवको तजो और कीर्तिका भी त्याग करो, यह सब हठसे सजोगे, पर चदररूपी गढेका भरना न छोड़ोगे. किसीको अधिक और किसीको स्वल्प, कीड़ीको कण और हाथीको मण ! परंतु पेट भरे बिन किसीका काम नहीं चलता. पेट भरनेके लिये दुर्जनोके सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहते आपको खेद ही होगा. चन्द्रकी कांतिको नाश करनेवाले मेघमें जैसे अधिक कालापन है, वैसे ही यद्यपि दुर्जन धर्म करते हैं, तथापि वह दूसरोंका धर्मनाश करनेहीके लिये हैं 'जब कौवे स्नान करें तो

जानना कि अब दुष्काल समीप ही है' तथा 'जब कालमैथुन देखा जाय तब जानना कि अनर्थका मूल ललाटलिखित है।' दैवयोगसे दुर्जन दान देंगे तो भी निश्चय जानना कि दुर्जनकी संपत्ति वा दान, सन्ताप, मोह और कंपका कारण हुए बिना नहीं रहते, ऐसे दुर्जनोंके पाससे भी मुट्ठीभर अन्नकी आशा करनी, क्या यही त्याग और सत्की प्राप्तिके योग्य साधन गिना जायगा ? आपने द्वैतका त्याग किया हो, राज, तमका त्याग किया हो, आसुरी संपत्तिका विजय किया हो, शुद्ध सत्त्वगुणी बने हो, अभेदमें लीन हो, तो फिर हमारे तुम्हारेमे तथा इस प्रजामे क्या भेद है ? मैं और आप एक ही हैं तो कौन किसका त्याग करता है और करेगा ? आप अनुग्रहकर्ता कौन तथा अनुग्रहपात्र मैं कौन ? हे स्वामिनाथ ! जिस ज्ञानके अभिमानसे सत्का भान भूल कर, निदान आप जो कृत्य करते हैं, उस सन् ज्ञानमें—चिदाभासमें हम सब समान ही हैं, चिदाभासमें भेदका लेश भी नहीं, परंतु हे राजन् ! 'गृहस्थाश्रमका त्याग करके जो त्यागी हुए हैं, वे वास्तविक रीतिसे गृहस्थाश्रमीके आश्रयसे ही जीते हैं. गृहस्थाश्रम ही अपने बड़े भाग्यसे उनका पोषण करनेवाला है.' सच्चा त्यागी तो वही है कि 'जो अपने आश्रमधर्ममे परायण रह कर, जलमें रहते हुए कमलकी तरह निलेंप रहके व्यवहारमें विचरता है, अनेकोंको ज्ञान, धर्म, दान, समानतासे सत् समझ—समझा कर अनेकोंका प्राणदाता बनता है तथा संसारकी कोई भी वासना जिसको बाधा नहीं कर सकती, वही पुरुष इस लोक तथा परलोकमें परमात्माके सान्निध्यकी मुक्त दशाका अधिकारी है,' पर जो मुडिया भगवा वस्त्र धारण करके, अपना पेट भरनेके लिये आचार्य वा गुरु सद्गुरुवाचा वा साधुकी छायाके नीचे बैठ, दाम और कामके बंधनमें पड़, अनेक पुरुषोंको तारनेका अपनेको अधिकार प्राप्त हुआ मान संन्यासका स्वांग धारण करते हैं, वे इस जगतको ठगनेवाले बगुला भगत हैं, पात्रसे चेंबे हुए पशु ही हैं. वे अपना और दूसरोंका यह लोक और परलोक बिगाड़नेवाले ही हैं. कारण कि, मठ, शिष्य, पुस्तक, उदर भरनेकी चिंता तथा थनक । लालसासे वे मुक्त नहीं. हे महाराज ! इन काषाय बध्नोंका त्याग करो, त्रिदण्डका त्याग करके, राजदण्ड ग्रहण करो, अन्निका आराधन करके जिसमें अनेक विद्वानों और गुणवानोंको संतोष हो, परम पुरुषार्थ प्राप्त हो, ऐसे सत्के ज्ञानवाला परमार्थ यज्ञ करो, भेदको त्याग—अभेदको ग्रहण कर, विश्वकुंदुवी बनकर जगत्में विचरो. जबतक परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ तबतक धर्ममें अनुरक्त रह कर निरन्तर प्रजापालन तथा तपश्चर्या करनेके

लिये तत्पर रहो। 'परमात्माका सेवन, भजन, पूजन, दर्शन यह सब भगवा वस्त्र धारण करनेहीसे होता है' ऐसा नहीं है। आपके समान पुरुष तो इसी शरीरसे जीवन्मुक्तदशाके आनन्दको भोगते हैं, इससे यह त्याग छोड़ क्षत्रियोचित धर्ममें व्रतों तथा द्वैतका भेदन करके अद्वैतमें प्रवेश करो, जो भगवा वस्त्र धारण किये बिना अन्तःकरणमें रहते हुए चिदानन्दमें लीन हो संकल्पका ही संन्यास करता है, वही विशुद्ध संन्यासी है और वही परम-पदको प्राप्त करता है।"

पटरानीके ऐसे सद्वोधक वचन सुनकर, तत्त्ववेत्ता महात्मा जनक-रायने अपने स्वरूपको पहचान, रानीकी आशीर्वाद दे, अपना वेष उतार डाला और राजभवनमें पुनः प्रवेश कर, उत्तम रीतिसे राजकाज करने लगा। वह ज्ञानी, आत्माज्ञात्माका भेद समझनेवाला, परब्रह्मकी लीलावाले बगीचेमें विहार करनेवाला, सांसारिक व्यवहारोंसे विमुख हो, वृद्धि तथा क्षयसे होते हुए दुर्घ और शोकका त्याग करनेवाला, ब्रह्मानन्दका उपासक बना था। तथापि जीवन्मुक्त दशामे उसको जो न्यूनता (कमी) मालूम पड़ती थी, उसे पूर्ण करनेके लिये उक्त योगीन्द्र मुनिकी उसे रटना लग रही थी। मुनि थोड़े कालतक पधोर नहीं, तब उसने अपने मनुष्यों द्वारा वन, उपवन, मठ, मन्दिर और गिरिकन्दराओंमें शोध कराया, खोज किया, पर मुनिका पता नहीं लगा तब वह शोकातुर होगया।

विचित्र स्वप्न

ऐसी स्थितिकी प्राप्त हुए राजा जनकने इस संसारके पदार्थ मात्र-परसे प्रीति उठा दी। उसके रोमरोममें वैराग्य व्याप गया। वह इस जगत्को मृगतृष्णाके जल जैसा, गंधर्वनगर जैसा, आकाश अथवा जलमें अंकित चित्रके समान मानने लगा। उसको सर्व व्यवहार बंधनके—पाशके समान मालूम होने लगे। धीरे २ इस लोकका आनंद अग्निकी ज्वालाके समान दुःखदायी हो गया। जन्मके पीछे मरण, चढतीके अंतमें पडती, उदयके पीछे अस्त, उसी प्रकार आनंदके अंतमें शोक ही है, यह विचार उसको प्रतिदिन होने लगा। उसके आमोद प्रमोद अस्त होगये। ऐसी स्थितिमें विचारग्रस्तावस्थामें एक दिन वह दोपहरको सो रहा। उस समय उसने नीचे लिखा स्वप्न देखा।

जानो कि 'एक दिन राजा जनक अपनी प्रबल सेनाके साथ शिकारको गया है, एक हिरनके पीछे उसने घोड़ा-बढ़ाया और सेनासे

बहुत दूर निकल गया। उसका शीघ्रगामी अश्व हिरनके पीछे सरपट दौड़ा जाता है। हिरन भी छलांगपर छलांग मारता चौकड़ी भरता आगेको दौड़ता चला जाता है। हिरनको पकड़नेकी धुनमें राजा एक घनी झाड़ीमें प्रविष्ट हुआ और एक झाड़ व टहनियोंसे ढके हुए उजड़ कुएके ऊपर होकर अक्षुण्ण मार्गपर इसका बोड़ा दौड़ता जाता है। इतनेमें घोड़ेने ठोकर खायी और राजा उस कूपमें गिर पड़ा। इस भयानक प्रसंगसे राजा घबड़ाहट और आश्चर्यमें पड़ा है और पड़ते २ कूपमें बढकी डाली हाथमें चिपटली-घोड़ा तो राजाको गिरा हुआ देख, भाग गया है और राजा बढकी डाल पकड़कर लटकता हुआ है। ऊपर निकलनेका कोई उपाय समझमें नहीं आता। तब राजा विचार करता है कि 'किसी प्रकार इस संकटमेंसे छूट तो प्रभुकृपा !' वह गद्गदकंठ होकर प्रभुकी प्रार्थना करता है, उसी क्षण उसको दृष्टि ऊपर 'कचर कचर' करते शब्दपर पड़ी। और देखा कि जिस बढकी डालको पकड़कर वह लटकता है, उसकी जड़को कुछ चूदे जो रंगमे चित्र विचित्र हैं—काटते हैं।

उस समय राजा विचारता है कि 'जो डाली कट गयी तो नीचे कूपमें पड़े ही सारी आयु पूरी होगी।' पर तत्क्षण नीचे दृष्टि पड़ी। वहा एक विकराल भयंकर अजगर मुँह फाड़े बैठा है। यह देख, राजा बहुत घबड़ाता है। उसे कोई दिशा बचनेकी सूझती नहीं। तब तो वह जारसे विछान पुँकारने लगा कि 'कोई पथिक मेरा शब्द सुन कर मुझे निकाल लेवें।'

इतनेमें एक स्त्री उस कूपके पनघटपर आकर खड़ी हो रही। राजाने उससे कहा कि—“हे जगदम्बे ! मेरी रक्षा कर, मुझे बचाव, मैं जनकपुरका महाराजा हूँ, तू मेरी रक्षा करेगी तो तुझे अपरिमित धन दूंगा।”

वह स्त्री बोली—“हे राजन् ! मुझे तेरी धनसंपत्तिकी आवश्यकता नहीं, पर जो तू मुझे व्याहना स्वीकार कर तो मैं तेरी रक्षा कलं तथा इस संकटमेंसे तुझे छुड़ाऊँ।”

वह स्त्री कुरपा, वृद्धा, अंगमें कुष्ठरोगसे भरपूर, मुखमें एक भी दाँत नहीं और शरीरके चमड़ेमें झुर्रियाँ पड़ गयी थीं, इस कारण राजा उससे विवाह करनेको अस्वीकार करता है किंतु बहुतेरी प्रार्थना कर, पुष्कल धनका लालच देकर रक्षा करनेको कहता है, पर विरूपा स्त्री, एक भी नहीं मानती। अब ऊपर चूहे तो बढकी जड़ काट ही रहे थे, इससे घबड़कार 'ना' छोड़ कर राजा उस विरूपाको विवाहनेकी 'हां' कहने लगा है !

तब बुढियाने नीचे उतर राजाके पैर पकड़, बाहर निकाल धरतीपर उतार दिया और कहा 'हे राजन् ! अपना वचन पूरा कर और मेरे साथ विवाह कर !'

राजा बोला—'हे बुढ़ी मा ! जरा दया करो, मैं तो तुम्हारे बालक समान हूं'

इतना सुनते ही बुढिया क्रोधसे विकराल बन, अपना मुंह फाड़ कर राजा को खानेको दौड़ी और सोते हुए राजाको भयके मारे सचमुच चिल्ला-हट करनी पड़ी. 'ओं ओं !' ऐसा करते २ वह जाग्रत होगया. चोबदार नकीबने पुकारा कि 'जनकरायकी जय ! अन्नदाताका जयजयकार !'

राजा जाग्रत होगया और वह विचारने लगा कि 'यह क्या ? मैं यहां राजा हूं, नकीब—'राजा जनककी विजय हो,' कहता है, वहां एक स्त्री स्वप्नमें मुझे खाने दौड़ी और बबड़ाहटके मारे मैं चिल्लाने लगा था. 'मैं राजा जनक सत्य' अथवा 'जंगलमें दौड़ती हुई बुढियाके विकराल मुखमें जाता हुआ वह पुरुष सत्य ?' इन दोमें सत्य क्या ? यहां मैं राजा सत्य हूं, वहां कुप्पमें गिरा हुआ भी मैं ही था, इन दोनोंमें सत्य कौनसा ? मुझे तो ये दोनों सत्य अनुभूत प्रतीत हुए हैं ! यहां राजा जनक रूपसे बैठा हूं और वहां विकराल विरूपाकी चेष्टासे भय पाकर चिल्लानेवाला भी मैं ही हूं. तब इन दोनोंमें सत्य क्या ?'

जगत् स्वप्नतुल्य है

राजा ऐसे विचारमें लीन है. उसकी चित्तवृत्ति विकल बन गयी है, वह बावलेकी भाँति चारों ओर देखता है, इतनेमें मंत्री लोग उसके पास राजकार्यके लिये आये. राजाकी मुखमुद्रा विचारग्रसित देखके प्रणाम कर खड़े रहे. इतनेमें विचित्र वेष धारण कर हाथमें ईशका दंड (इक्षुदंड) लेकर योगीन्द्र मुनि यहां पधारे ! ये योगीन्द्रमुनि महात्मा याज्ञवल्क्य थे. राजाको उपदेश करनेके लिये, याज्ञवल्क्य मुनि योगसे अपना मूलरूप पलट कर विकृत वेषसे वहां आये थे. उनका विचित्र रूप देख कर मंत्रीमण्डल खिल-खिलाहटके साथ हँस पड़ा. योगीन्द्रमुनि सबको हँसते देख चौगुने हँसे.

तब दोनों हाथ जोड़, राजा बोला—'हे महात्मन् ! हे देव ! ये असभ्य मंत्री आपके विचित्र अंगकी विचित्र चेष्टा देख कर हँसे, पर आप उनसे चौगुने हँसे, यह मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है. कहिये आप क्यों हँसे !'

मुनि बोले—'राजन् ! इन सबकी मूर्खता देख मुझे हँसी आयी है. तेरे मनका जो संदेह है, उसे दूर करनेके लिये, मेरा आगमन है. तुझे ज्ञान

किसने बोया है,' इसके जाननेसे क्या मतलब ! पर उसके मधुरत्वके साथ ही संबंध है, मूढ पुरुष ही व्यर्थ वार्ता करते हैं।"

मुनिके ऐसे चकित करनेवाले, अर्थसूचक, बोधक और मर्मज्ञ वचन सुन, राजा जनकने खड़े होकर उनके चरण छुए और पूछा—“हे देव ! कहिये. आप कृपालु हैं. यह सत्य वा वह सत्य ?”

त्रिकालज्ञ योगीन्द्रमुनि बोले—“जैसा यह, वैसा वह. वह कृपमेंका अजगर, बड़की जड़ काटते काले सफेद चूहे, डाकिनीके समान बर्ण और उसकी विवाहकी इच्छा, यह जैसे असत्य है, वैधे ही यह राजपाद, यह मन्त्रि-मण्डल, यह पदरानी, राजकुंवर, वनसंपत्ति, विलासवैभव तथा वह विश्व—सब असत्य है. जैसे जाग्रत होनेपर वह स्वप्न असत्य है, वैसे ही आत्मपदमें जाग्रत होते ही यह सर्व विश्वमात्र असत्य ही है.”

मुनिके उपदेशवचन सुन, राजा जनकने उनको पुनः साष्टांग वंदन प्रणाम करके पूछा—“हे देव ! मुझे आत्मपदमें जाग्रत करो !”

राजा पृथ्वीपर वंदन पड़ा ही रहा, उठा नहीं. उसका अहंभाव जवनक मिटा नहीं, तबतक मुनिने भी उठनेको नहीं कहा.

जब वह अहता ममतासे मुक्त हुआ, तब मुनिने कहा—“जनक उठ !”

राजा नहीं उठा, पड़ा ही रहा, क्योंकि वह जनक नहीं था, वह कैवल्यरूप बना था, फिर मुनिने कहा—“राजा उठ !” जनक नामधारी. राजाकी उपाधिले वेष्टित उठा नहीं, तब मुनिने कहा—“हे आत्मरूप ! उठ जो तेरी इच्छा थी, वह मिला है. उठ !” जनक उठा. तब मुनिने कहा—“हे नामरूपधारी जनक ! ‘सदेव सौम्येदमग्र आसीत् !’ हे शान्तगुणी ! तृप्ति होनेसे पूर्व यह जगत् नत् रूप ही, ब्रह्मरूप ही था. ‘तत्त्वमसि’ वह ब्रह्म तू है. पर जिनके हृदयपर गुरुकृपाकटाक्ष नहीं पड़ा, जिनके गुहागारमें अद्वैतने उदय नहीं पाया ऐसे हृत्तभागी जीवोंको ही यह मिथ्या जगत् सत्य भासता है और उन्हींको मरणका भय व्यापता है. जो ब्रह्म है, उसे मरना क्या और जन्म लेना क्या ? राजापन क्या और कुरूपके साथ विवाहका भय क्या ? कुछ भी नहीं. ब्रह्मरूपी विशाल सर्वव्यापक वस्त्रमें, ब्रह्मने ही परमात्माने ही अपनी इच्छारूपी रंगकी कूचीसे नानाविध रूपवाला यह जगत् चित्रित किया है. इसमें सर्वत्र ब्रह्म ही है उसके बिना अन्य कुछ नहीं. जाग्रन्म ज्ञानीको जो भासता है, वह सब परब्रह्म परमात्मा ही है और परमात्मासे भिन्न जो कुछ भासता है वह अविद्या है अविद्याको नष्ट

कर जो विद्यासंपन्न बना, उसको परमात्मासे भिन्न कुछ भी नहीं भासता तथा ऐसा जो तीन कालमें देखता है, 'मैं' और 'यह' इन दोनोंका प्रकाशित बुद्धिसे त्याग करता है, सर्व अनात्मा पदार्थमेंसे अनादिकालकी व्याप्त अज्ञानताको खींच, तिकाल, निज स्वरूपमें जो तदाकार होता है, उसको इस विश्वमें रहते हुए भी द्वैतरहित सब दृष्टि पड़ता है, अर्थात् उसको कोई विक्षेप नहीं होता. स्थूल देहमें बसता हुआ जीवात्मा, पंचमहाभूत, पंचतत्त्व, पंचकोष तथा ज्ञानका विषय—इन सबसे भिन्न है. जो सबसे भिन्न है, वही परमात्मा है. जैसे नृत्यशालामें रक्खा हुआ दीपक—सभा, नर्तकी, पड़दा, गृह आदिको—समानतासे प्रकाशित करता है, वैसे सारे ब्रह्माण्डको वही प्रभु प्रकाशित करता है. यह परमात्मा अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, रसरहित, गंधरहित, नित्य, अनादि, अनंत और अचल है. जिससे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्म लेकर जीते हैं, जीवके घटघटमें जो है, वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म तू आप है. तू, जीव भी नहीं, जनक भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, राजा भी नहीं, बल्कि ब्रह्म है. यह ब्रह्म चैतन्य स्वरूप, निर्मल, अविनाशी, द्वैतरहित, आनंदस्वरूप है और वह अनुभवसे ही जाना है. जिसको अद्वैतसिद्धि प्राप्त होती है, वह अद्वैत आत्मज्ञानकी सामर्थ्यसे जगत्को मिथ्या जान, लोक-प्रसिद्ध नामरूपात्मक देहका देहीपना छोड़, व्यवहारमें विचरता है. उसको चराचरमें सच्चिदानंद स्वरूपके विना और कुछ नहीं जान पड़ता. वही सदा जन्ममरणसे मुक्त हो ब्रह्मरूपको पाता है. वह जानता है कि 'संपूर्ण प्रपंच ब्रह्मरूप है, तत्त्वका तत्त्व ब्रह्म है, चिंतन करने योग्य, विचारने योग्य, कहने योग्य, सबका सारभूत ब्रह्म ही है. उसके लिये कुछ जानना नहीं, विचारना नहीं, कहना नहीं और सुनना नहीं.' तू 'तत्त्वमसि' को जान तथा भगवान् वसिष्ठने रामचन्द्रजीको जो उपदेश दिया है उसका स्मरण—ग्रहण—सेवन कर कि,

यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात् ।

चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥

‘अभावकी अर्थात् इस जगत्का सर्व मोहजाल छूटनेकी अंतरकी भावना होनेसे जब चित्तवृत्ति भली भान्ति क्षीण हो जाती है, तब चित्तकी सब वृत्तियां बाह्य स्वरूपको मूल, अंतरमें प्रविष्ट होकर, उस चित्तकी सामान्यताको प्राप्त कर, तदाकार बन जाती है और तब यह जगत्जाल ध्वस्त होकर—लुप्त होकर कहां जाता है, यह नहीं जाना जाता, ऐसी जो वृत्ति—वासना—भावना वही ब्रह्म और वही ब्रह्म जन्ममरणसे मुक्त करने-

वाला है।' जान लो कि 'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' सर्वानुभवरूप जो यह आत्मा है, वही ब्रह्म है. वह ब्रह्म तू है.'

इन योगीन्द्र मुनिने फिर जनकको ब्रह्मका स्वरूप बहुत उत्तम प्रकारसे समझाया था. वह स्वरूप हृदयमें धारण कर राजा जनक जीवन्मुक्त बन, गजपाट संभाल, राज्य करता था. वह यद्यपि व्यवहारकालमें द्वैतको देखना, तथापि सर्वत्र चैतन्य व्याप्त होनेसे ज्ञानरूप आत्मासे भिन्न कुछ भी नहीं देखता था, सर्वत्र अद्वैत, समता, प्रेमको ही देखता था. उसका सब व्यवहार विकाररहित — अहंत्व — ममत्वरहित था. वह आनंदस्वरूपमें ही विहरता था, आनंदरसको ही ग्रहण करता था.

इस प्रकार राजा जनक जीवन्मुक्त बना. योगीन्द्र मुनिको तो उसे विदेहमुक्त करना था. पर उस प्रसंगकी राह देखते हुए योगीन्द्रमुनि जनकपुरीमें रहने लगे और उनकी आज्ञासे राजाने यज्ञ आरंभ किया. इस यज्ञमें चंडे २ पंडित पवारे थे. परन्तु इनमें सबे आत्मनिष्ठ थोड़े ही थे. जनकका यज्ञ हो रहा था, कि पूर्णाहुतिके दिन सकल समाज भरा हुआ है, उनके बीचमें क्षपिथोंसे भी पाना भगावे, ऐसी संन्यासिनी गागीं वस्त्रपरिधान किये बिना टिंगल अवस्थामें यज्ञमंडपमें आ खड़ी हुई.

राजा जनककी सभामें गागीं

संपूर्ण ब्रह्मरूप जाननेवाली, ब्रह्मरूपमें विलीन हुई संन्यासिनीन अनेक तत्त्वविद् महात्माओंके मुखसे सुना था कि 'राजा जनकको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे तत्त्व सत् पदार्थ प्राप्त हुआ है, वह सत्का ही उपासक है, सत् बिना और कुछ नहीं जानता, देखता भी नहीं, कुछ सुनता नहीं और बोलता नहीं,' इसलिये उसकी परीक्षा करनेके लिये जनककी आज्ञासभामें वह आयी थी. उसका वेष विचित्र — अद्भुत था. वह दिगंबर ही थी. उसकी कान्ति मनोहर जगत्के जीवोंपर प्रतापकी दिव्यपनसे छाप डालनेवाली थी. उसका अंग गौरवर्ण, सर्वांग लम्बे केशोंसे आच्छादित, कपालपर त्रिपुंड्रकी स्वाभाविक तीन रेखा थी, उसके हाथमें दंड और कमंडलु था. यत्किंचित् सकोच बिना वह सभामें आ खड़ी हो गयी. उसे सभाके बीचमें खड़ी देखते ही सब सभासद विविध संकल्पसे विचारग्रस्त हो गये तथा क्षपिर्वर्ग, नगरजन और सुदूर प्राणियोंमें कोई हँसीसे, कोई कौतुकसे, कोई निर्भर्त्सनामे उसकी ओर देखने लगे. पर गागींके मुखमंडलके प्रकाशके आगे किसीकी दृष्टि ठहर न सकी तथा कोई भी

स्थितप्रज्ञ नहीं रह सका, केवल मुनिचक्रचूडामणि याज्ञवल्क्य ही स्थित-प्रज्ञ रहे। इस गार्गीका संकल्प था - 'मेरा स्वामी होने योग्य वही है जो स्थितप्रज्ञ हो तथा वही वस्त्र परिधान करावे तब पहनूं तथा केवल उसीकी लज्जा करनी, क्योंकि जगत्के जीव तो पशु हैं और पशुओंकी लज्जा ही क्या ?' इससे वह सदा दिगम्बर वेषसे इस लोकमें विचरती थी। याज्ञ-वल्क्यको स्थितप्रज्ञ देख उसने उनके पाससे वस्त्र मांगा। याज्ञवल्क्यने दिया, तब उनकी लज्जा करके वह खड़ी रही।

तब राजा जनक उसकी ओर देख बोले - "हे भगवती ! मेरे राज-भवनमें इस विचित्र वेष (नग्नावस्था) से कहाँसे आयी ? तू कौन है ? सो मुझसे कह। 'यद्यपि मैंने छत्र चामरादि धारण किया है, पर मैं मुक्त हूँ, ऐसा तत्त्वसे तू जान।' ज्ञानसे मेरा वासनाबीज भूम हुआ है, मुझे शत्रुके नाशमें प्रीति नहीं, वैसे ही स्त्री पुत्रादिके परिग्रहमें भी प्रीति नहीं। मुझे कोई चंदन लगावे वा कांटेसे वेधे, दोनों समान हैं। मुझे मिट्टी और सोना समान है। जो देह तुझे दिखायी पड़ती है, वह देह सर्व संगसे मुक्त है, सब कामसे मुक्त है। मुझे त्रिदंडधारण और छत्रधारण समान है। मुझे बंधके कारणभूत पदार्थमें आसक्ति ही नहीं, मुझे दिगम्बर और साम्बर और चिद-म्बर समान है। पर इस संन्यासदशामे रह कर तूने नग्नावस्थामें इस राजसभामे प्रवेश किया, व्यावहारिक जीवोंके सामने तू दिगम्बरपनेसे बिना लज्जाके खड़ी रही, यह स्त्रीधर्मके विपरीत वर्तना ही कहा जाता है तथा तूने मेरे गुरुके पाससे वस्त्र ग्रहण कर परिधान किया, औरोंको अंधा वा पशुवत् गिना इसका कारण जाननेकी मेरी इच्छा है।"

विदेह कहते हुए राजा जनकके मुखमेंसे ऐसा कर्कश वचन सुन गार्गी बोली - "इस जगत्में विदेही माना जाता और परिचारकोंसे पूजाता हे देहदर्शी राजा जनक ! बुद्धिमान् तत्त्वविद् वही गिना जाता है कि, 'जो अक्षर, शब्द और वाक्य दोषरहित बोलता है, बुद्धिमान् निष्प्रयोजन वा निरर्थक वाक्यका उच्चारण ही नहीं करता, वैसे ही कठोर, ग्राम्य, धर्म, अर्थ, कामसे विरुद्ध, असंगत और असंस्कृत तथा न्यूनाधिक वाक्योच्चारण नहीं करता।' अनेक महात्माओंके मुखसे मैंने सुना था, कि राजा जनक विदेही है, पर आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध हुआ है कि तू विदेही नहीं, आत्मदर्शी नहीं, पर देहदर्शी अल्पप्राणी है और साथ ही मूर्ख भी है। विदेही परब्रह्ममें रमण करनेवाला पुरुष तो सदा सद्रूप ही रहता है। वह ब्रह्मके बिना अन्य पदार्थको देखता ही नहीं। नट जैसे नाट्यवेष धारण करता है तब

भी पुरुष है, उस वेषका त्याग करता है तब भी पुरुष है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता दिगंबर हो वा साम्बर हो, त्वगम्बर हो वा चिदम्बर हो, उसमें अधिक क्या और न्यून क्या, यह तेरे समान विदेही नहीं जानता और उसमें तुझे विलक्षणता जान पड़ती है तो यह तेरा मूलपना नहीं तो और क्या है ? तुझमें विदेहपन नहीं, क्योंकि जिसमें अखंडित सद्रूपता होती है, वही विदेही है। सद्रूपताका अभाव यही सदेहीपन गिना जाता है, तू सदेही है। इससे तूने मुझे नम्र देखा। जो सद्रूपता होती तो ब्रह्मरूप ही देखता। जो स्थितप्रज्ञ है, वही विदेही है। मेरी प्रतिज्ञा थी कि 'जो स्थितप्रज्ञ हो वही मेरा स्वामी होने योग्य है,' अन्य तो पशु हैं, उनकी मैं लज्जा करती नहीं, पशुकी लज्जा क्रोन करता है ! ये महामुनि उच्च कोटिके स्थितप्रज्ञ ब्रह्मरूप हैं इससे इनकी ही मैंने लज्जा करी है। तू स्थितप्रज्ञ नहीं, यह इसीसे प्रत्यक्ष होता है कि मुझे नम्र देख कर तुझे कौतुक हुआ और नम्रावस्थाको नूने दृष्टि गिना है। तू पूछता है कि 'मैं कौन हूँ ?' वह प्रश्न तेरी अज्ञानता सूचित करता है। मिट्टी और पानी जैसे स्वभावसे मिले हैं, वैसे ही इस जड़ देह और चैतन्यका मेल है तथा इस जड़ और चैतन्यके संयोगसे मैं निर्माण हुई हूँ। वही जड़ और चैतन्य सगमें है। जो जड़ तुझमें है वह मुझमें है और जो चैतन्य तुझमें है वह मुझमें है। तू किसको प्रश्न करता है कि 'मैं कौन हूँ ?' जड़से प्रश्न करता हो तो जैसे रेतिका फण एक दूसरेके साथ मिलकर एक दूसरेको जानता नहीं तो वह क्या उत्तर देगा ? चैतन्यसे प्रश्न करता हो तो चैतन्य एकही है। जो तुझमें है वह मुझमें है, तो अपने चैतन्यसे पूछ कि 'मैं कौन हूँ ?' प्रत्येकमें एक ही चैतन्य और एक ही जड़ है, तो क्या प्रत्येक व्यक्तिको जुदा २ ज्ञान हो सके ? नहीं जी।

“हे राजा जनक ! जान कि जो अव्यक्त प्रकृति तीस* कलासे व्यक्त (प्रकट) हुई है वह मैं हूँ, तू है और सारा जगत है। तू पूछता है कि 'तू किसकी है और मेरे राजमवनमें कहाँसे आयी ?' यह प्रश्न भी मूर्खतासे भरा है। जिसकी स्थिति क्रम क्रमसे और क्षण क्षणमें बदलती हो, एक रूपमें न हो, जिसका तू है उसीका सध है तो मैं किसकी कहीं जाऊँ ? क्योंकि स्त्रीके गर्भाग्नयमें वीर्य तथा रुधिरके मिश्रणसे यह शरीर बनता है। उससे नववें महीनेमें जन्म होता है। चिह्नोंसे स्त्रीपुरुष कहे जाते हैं। बालक-

* पंच ज्ञानक हेतु पंच इन्द्रिय, मन, बुद्धि, सत्त्व, अहंकार, वासनात्मक जगत्, अविद्या, प्रकृति, व्यक्ति, द्वंद्व, सुख, दुःख, जन्म, मरण, लाभ हानि, प्रिय, अप्रिय, काल पंचमहाभूतका सद्भाव, असद्भाव, विधि, वीर्य और तीसवाँ बल।

पनसे क्रमानुसार बढ़कर प्राणी युवावस्थाको पाता है और फिर वृद्ध होता है और अंतमें मरणको पाता है. ऐसे क्रम क्रमसे पूर्व पूर्व रूपका नाश होता जाता है और दीपककी ज्योतिकी तरह नये नये रूपोंको जीवात्मा क्षण क्षणमें धारण करता है ऐसे रूपान्तर और स्थित्यन्तर होता जाता है. ये सब विकार शरीरको धारण करने पड़ते हैं, आत्माको उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं. वह तो विकाररहित है. वहां 'कौन किसका है और कहाँसे आया,' इस प्रश्नका उत्तर क्या दूं? ज्ञानीको यह प्रश्न कैसा? प्राणीको अपने हाड चामके साथ संबन्ध नहीं, तो फिर दूसरोंके साथ किसका संबंध हो? जीवको एक स्थितिमें ठहरना नहीं, तो मैं जो आत्म-रूप हूं, सो किसकी मनाऊं, और मैं कौन हूं और किसकी हूं और कहाँसे आयी, यह कैसे समझा सकूं? हे राजन्! जो तू समानपनेका अधिकारी होता, अद्वैतमें मग्न, मस्त होता तो यह प्रश्न ही नहीं करता, पर तुझमें ज्ञानकी कमी है, वही तुझसे ऐसे प्रश्न कराती है. ज्ञानी तो सबको द्वन्द्वसे निर्मुक्त ही देखता है. अब जान कि जहाँसे तू आया है, वहाँसे मैं भी आयी हूं. जो स्थान तेरा और सबका है, वही स्थान मेरा है और सबका है और तू पूछता है कि 'इस सभामें कैसे आयी?' किसकी सभा और किसका मंदिर, यह तू जानता नहीं, इसीसे ऐसे अभिमानवाला तू प्रश्न करता है. यह मंदिर भूतमें तेरा था नहीं और भविष्यमें तेरा रहनेका नहीं और वर्तमानमें भी तू इसका स्वामी नहीं, क्योंकि इस मंदिरके एक आगमें ही तेरा स्थल है, उस विभागका भी तू स्वामी नहीं, क्योंकि एक पलंगपर ही तेरी शय्या है और उस शय्याका भी तू स्वामी नहीं, क्योंकि उसके अर्धकी स्वाभिनी तेरी अर्धांगिनी है, तब तेरी नगरी कहाँ है, तेरा मंदिर कहाँ है और तेरी सभा कहाँ है? पर हे राजन्! तुझे अभी उप-शमकी प्राप्ति हुई नहीं और प्राकृत मनुष्यकी भांति तू केवल बुढ़ा ही हुआ है, इससे ऐसी निरर्थक बातें कहता है! तू ज्ञानवृद्ध नहीं इसीसे तुझे द्वैतपन्ना दृष्टि पड़ता है. तेरा मन तथा इन्द्रियां विषयोन्मुख हैं, इसीसे मैं तुझे नम्र दिखायी पड़ी हूं और मुझे देख कर तुझे कौतुक हुआ है. मैं तो ब्रह्मरूप हूं. तू भी ब्रह्मरूप है. ब्रह्म ब्रह्मको नम्र किस प्रकार देख सकता है? हे जनक! तू स्थितप्रज्ञ होता तो तुझे मैं कि जो सदा ही अंबरधारिणी हूं, उसे 'मैं नम्र अवस्थामें हूं,' ऐसी दृष्टि ही नहीं पड़ती."

गार्गीके ऐसे अनमोल, बोधक और तत्त्वसे भरपूर वचन सुन वह राजा जो अपनेको विदेहमुक्त हुआ निरभिमानपनसे मानता था, उसका

रहा सहा अभिमान चला गया. वह गागीके चरणोंमें पड़ा और 'मुझे ज्ञान दो !' यह भिक्षा मागी.

गागीने कहा — " हे राजन् ! इन तेरे समर्थ गुरुजीके समक्ष मैं ज्ञान देनेकी अधिकारिणी नहीं, इन्हींसे पूछ. तुझे विदेहसुक्त करनेको ये ही समर्थ हैं. पर इन अपने स्वामी और तेरे गुरुको मैं एक प्रभू पूछती हूँ, उसका उत्तर तू सुन कर ही अपने अर्थको प्राप्त होगा !" फिर गागीने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कर याज्ञवल्क्य मुनिसे पूछा — " हे भगवन् ! कहो, कनक तथा कामिनीके त्यागसे क्या कोई श्रेष्ठ है ? जन्ममृत्युसे कौन मुक्त है ?"

मुनिचक्रचूडामणिते गंभीरपनसे विचार कर कहा — "हां. है ! कनक और कामिनीका त्याग हठसे भी होता है और यह स्थूल त्याग है, इसमें यत्किंचित् विशेषता नहीं, पर जो सूक्ष्म और कारणका त्याग करता है वही श्रेष्ठ है. कामका त्याग सरलतासे हो सकता है, पर 'सूक्ष्म'का त्याग अति कठिन और दुर्लभ ही है. एक स्त्री जन्मसे कुंवारी रही हो और उसने ६० वर्षका आयुष्य ब्रह्मचर्यमें बिताया हो, पुरुषका साथ तो क्या चल्कि उसके अंगके रंगका भी संकल्प न हुआ हो, ऐसा उम्र ब्रह्मचर्य वह हठसे पाल सकी हो और उससे सूक्ष्मका त्याग न हुआ हो तो उसके पतनका निश्चय ही है. कर्मयोगसे वह बीमार पड़ी और आसपासके मनुष्य वैद्यको लाये. वह ब्रह्मचारिणी स्त्री पुरुषका स्पर्श न करती होनेसे उसे पदोंमें बैठाल, हाथमें डोरी बांध उस डोरीका छोर वैद्यके हाथमें दिया तथा वैद्यने डोरीके द्वारा ही उस ब्रह्मचारिणीके अंगको ऐसी शीतल भावना दी कि वह ब्रह्मचारिणी स्त्रीको फली. उसमें शान्तता हुई, पर उसी क्षण उस स्त्रीके हृदयाकाशमें नूतन भावना जन्मी कि 'हाथकी बँधी हुई डोरीके द्वारा मुझे पुरुषका स्पर्श होते ही इतनी शान्ति हुई तो जो स्त्रियां सर्व काल पुरुषका स्पर्श करती होंगी उनको कितनी शान्ति होती होगी ?' इस विचारके अन्तमें उसका अवसान हुआ और उसे वेश्याका जन्म धारण करना पड़ा. तात्पर्य यह कि 'हठसे कनक कामिनी तजी जाती है, पर जो 'सूक्ष्म' है वह जबतक नहीं छोड़ा तबतक 'हठ' के कर्म निरर्थक ही हैं. स्थूलका त्याग हठसे बनता है, इससे वह श्रेष्ठ नहीं, पर सूक्ष्मका जो त्यागी है, वही त्यागी है और वही श्रेष्ठ है,' तब हे सकल वत्सोंके वत्सोंको जाननेवाली विदुषी गागी ! 'कारण' कैसे त्यागना, उग्रकी कथा कहता हूँ सो सुन.

किसी एक अरण्यमें एक ब्रह्मनिष्ठ मुनि रहते थे. उनके अचल अटल उपोबलसे प्रसन्न होकर इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देव और देवी सब पधारो. सर्व तत्त्वविद् देवोंने ब्रह्मवेत्ताको आशीर्वाद देकर कहा — “आप हमारे लोकमें पधारो.”

मुनिने प्रश्न किया — “हे देवताओ ! कहो मुझसे कि आपके लोकमें नित्यका, समताविषमतारहित अखंड सुख है !”

सब देवोंने कहा — “नहीं, अखंड सुख हमारे लोकमें नहीं, अखंड सुख तो ब्रह्मधाममें ही है !”

उस ब्रह्मवेत्ताने कहा — “ऐसा है तो, आप पधारो. जहांका सुख नाशरूप हो, वहां मेरी जानेकी इच्छा नहीं, मुझे तो अखंड सुखका भोगी होना है, क्योंकि वही श्रेष्ठ है.”

देवताओंके पधार जानेके पीछे कुछ समयतक उस ब्रह्मवेत्ताके मनमें अभिमान रहा कि, ‘अहो ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरादिने मुझे अपने लोकमें ले जानेकी समझाया, प्रार्थना की, पर मैं निःस्पृह हो कर नहीं गया, मेरी जगह पर और कोई होता तो तत्क्षण तैयार हो जाता.’ ऐसा अभिमान स्फुरते ही उसका शरीरान्त हो गया और इस अभिमानके योगसे कितने ही समयतक उसे इस लोकमें रगड़ाना पड़ा. इससे हे गागी ! सूक्ष्म और कारणका नाश कर जो पुरुष समचित्त रहकर विचरता है, वही श्रेष्ठ है. कनक कामिनीका त्याग श्रेष्ठ नहीं. अखंडित ब्रह्मचर्य पालकर दोरीके स्पर्शसे पुरुषका स्पर्श सुखदायी विचारनेसे वेदयापन प्राप्त हुआ, नाशवंत लोकके सुखको तुच्छ गिननेरूपी दृढ ज्ञान होनेपर मुनिको उस निःस्पृह-पनेका भी अभिमान स्फुरे, यह उसकी अपूर्णता है और इससे पतन होता है. इसलिये ज्ञानीको चाहि जितना ज्ञान होनेपर भी पुरुषार्थ कर स्थितप्रज्ञ हो रहनेके लिये ‘सूक्ष्म’ और ‘कारण’ का त्याग करना चाहिये. पर यह त्याग तो जिसे ब्रह्मानंदका अजर नशा चढ़ा हुआ है और चाहे जैसी खटाईसे भी उतरता नहीं, उसीसे होता है. क्योंकि, उसको सूक्ष्म और कारण बाधा नहीं करता. ऐसे ब्रह्मनिष्ठकी प्रज्ञा तीनों कालमें दृढ समता-वाली ही रहती है. उसके स्थानमेंसे द्वैत निकल जाता है. जिसका कनक और कामिनीका त्याग श्रेष्ठ होता है, उससे श्रेष्ठ सूक्ष्म और कारणका त्याग है. यह त्याग तब ही होता है, हे ज्ञात्री गागी ! कि जो इस ‘वेद्य’ का ज्ञाता है तथा वही सर्वरूप आत्माको जान सब पदार्थोंको आत्मारूप देखता

है और वही सूक्ष्म कारणका त्याग करनेमें समर्थ है और वही जन्म मृत्युसे मुक्त है। अनेकाग्रह बुद्धिवाला कि जिसने ब्रह्मको आत्मरूपसे पहचाना नहीं, अव्यक्तका ज्ञाता नहीं, वह तप, योग, दानादिक करता हुआ भी समय पाकर जन्म ही लेता है और जन्ममरणसे मुक्त नहीं होता।”

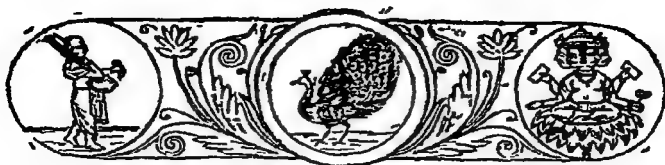
इस प्रकार गार्गीके साथ अनेक प्रकारके संवाद कर, मुनिचक्रचूडा-मणि याज्ञवल्क्यने जब जनकको वेद्य (जानने योग्य) का परम विशुद्ध तत्त्वज्ञान समझाया तब वह विदेहमुक्त हुआ था। ऐसे परम ज्ञानके संपादनसे ही अर्थात् सूक्ष्म कारणके नाश होनेसे ही जनक विदेहही होकर राज्य करता था। जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठादि जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त थे। वे संसारमें रह कर भी निर्लेप थे। यह उनका सामान्य पुरुषार्थ नहीं था, अप्रतिम—अलौकिक पुरुषार्थ था। उनका ज्ञान शुद्ध था।

राजा जनकको परम तत्त्वके विषे अखंड वृत्तिका प्रवाह बहने लगा। वह अंतकालमें भगवद्भक्तों के यथार्थ ज्ञान कर कैवल्यगतिको प्राप्त हुआ। हे वत्स सुविचार! पूर्व जन्मके कृणालुबंधकी, पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी तथा विदेहही जनकके आत्मगोधनकी यह कथा तुम्हारा कल्याण करे। गृहस्थाश्रममें रह कर इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव दुर्लभ ही है। दुर्लभ है इसीसे वह चिरकाल व्यतीत होनेपर तीनों लोकोंमें पूजनीय है।

यह लंबा इतिहास कह कर हिमगिरिके महात्माने मौन धारण किया। परम संतोषको प्राप्त हुए दोनों शिष्य महात्माके चरणकमलोंमें प्रणाम कर इस अद्भुत इतिहासके श्रवणका मनन करते करते अपने आश्रमको गये।

गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यचित्तापहारकाः ।

दुर्लभः स गुरुर्लोकः शिष्यचित्तापहारकः ॥

षष्ठ बिन्दु

ईश्वरसिद्धि

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

हे पार्थ ! जिसके विषे सर्व प्राणी रहतेहैं, जिसने सारे संसारका विस्तार किया है, वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे — अपरोक्षानुभवसे लभ्य है — जाना जाता है.

प्रभातको श्रीशंकररूप महात्मा कुशासनपर विराजमान थे. दूसरे दर्भ-सनपर सुविचार बैठा था. भूमिपर उसकी श्री छद्मलिङ्ग बैठी थी. महात्माने समाधिसे मुक्त होकर दोनोंको आशीर्वाद दिया. फिर हाथ जोड़कर सुविचार बोला — ‘हे गुरुदेव ! ईश्वरका स्वरूप कैसे पहचाना जाय, इस विषयके संबंधमें मेरे मनमें बहुत ही गड़बड़ हुआ करती है. अनेक ऋषि मुनियोंने अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्वरूप वर्णन किया है, परंतु उस स्वरूपका साक्षात्कार हृदयाकाशमें वा नेत्रोंद्वारा नहीं हो सकता. यह कैसे हो सके ? श्रुति कहती है कि ‘ईश्वर व्यापक है.’ जैसे वायु विश्वमें व्याप रहा है, वैसे ईश्वर परमात्मा चराचरमें व्याप रहा है. यह व्यापक ईश्वर एक स्वरूपमें किस तरह दृष्टिगोचर हो सके ? जिस ईश्वरको यह जंगल देखनेके लिये तरस रहा है, उस ईश्वरमें व्याप्यव्यापक भावको देख कर उसकी प्रतिमा चक्षुके समीप खड़ी हो तो ईश्वरको साकार कहा जा सके. पर आपने अनेक प्रसंगोंपर कहा है कि ‘ईश्वर साकार नहीं, बल्कि निराकार है, निरवयव है, अजर है, अमर है, सर्वव्यापक, चिदात्मा, सर्व-गुणसंपन्न है. उसको कर्तृपत्ति और भोक्तापत्ति नहीं.’ फिर आप ऐसा भी कहते हैं कि ‘वह साकार है तथा अनेक अवतार धारण करता है.’ श्रीकृष्ण परमात्माने भी कहा है कि —

“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥” गीता — ३७

‘जब जब धर्मका नाश होता है और अधर्मकी बढ़ती होती है, तब तब सच्चिदानन्द, निर्गुण, निरवयव, सर्वव्यापक, ऐसा जो परमात्मा सो मैं अपनी इच्छासे अवतार लेता हूँ।’ यह ईश्वरका साकार स्वरूप सिद्ध करता है। परंतु वेद जो परमात्माकी वाणी है, वह ‘नेति नेति’ शब्दसे ‘यह नहीं, यह नहीं,’ ऐसा कह कर रूप मात्रका अनादर करता है। अब ईश्वरको निराकार कहें तो प्रार्थना करते समय जो कहते हैं कि, ‘हे प्रभु! तू हमपर दृष्टि कर।’ ये शब्द व्यर्थ होते हैं। क्योंकि, जो निराकार है, जिसके हाथ, पैर, मुख, कर्णादि इंद्रिय नहीं, उसी प्रकार उसके नेत्र भी नहीं। नेत्र हों तो वह साकार गिना जाय और नेत्रोंके बिना कृपाकी दृष्टि कैसे कर सके? बल्कि साकार स्वरूप तो जीवकी साध्य है लेकिन निरवयव, निरंजन, सच्चिदानन्दधन स्वरूप जीवकी दृष्टिमें कैसे आ सके? उसका साक्षात्कार कैसे हो? अमेद, मुक्त, अजर, सर्वव्यापी, ऐसे स्वरूपके जानने तथा साक्षात्कार करनेकी रीति, हे गुरुदेव! हमको बताओ। शंकररूप श्रीशंकरने भी ‘भज गोविंदम्’ गाया है। उसी प्रकार:-

“नंद(गोष्ठ)प्राङ्गणखिणलोलमनायासं परमाकाशम् ।

नाना(भावा)कल्पितनानाकारमनाकार भुवनाकारम् ॥”

श्रीगोविन्दाष्टक

(नंदके(गोष्ठके)आगनमें मंद मंद गति करता, अमके बिना, परम आकाशरूप, अनेक प्रकारके(मायाके)कल्पित आकारोंको धारण करनेवाला, निराकार, तीनों भुवनोरूप श्रीकृष्ण परमात्मा है।) इत्यादि गाकर ईश्वरके साकार तथा निराकार दोनों स्वरूप दिखाये हैं। वैसे ही गीता, उपनिषद् और दूसरे अनेक स्थलोंमें उसको निराकार, निरवयव माना है। इसी तरह महात्मा पुरुष भी परमात्माके स्वरूपको नये नये प्रकारसे वर्णन करते हैं, वं जिस स्वरूपको शिव ब्रह्मादिक नहीं जान सकते; जो जानते हैं वे भी ‘नेति’ ‘नेति’ ‘यह नहीं’ ‘यह नहीं’ इस शब्दसे उसका वर्णन करते हैं, तो परमात्माका शुद्ध तथा साक्षात् स्वरूप कैसा है, उसका दर्शन हमको कराओ। आप महात्मा, संगसे रहित, सत्पुरुषोंमें उत्तम, नित्य तथा अद्वितीय आनंदरमसे व्यापक और दयाके समुद्र हो, सो हमारे ऊपर कृपा करो! आपके अनुग्रहसे हमारे अनेक प्रकारके संशय दूर हुए हैं। हम भाग्यशाली हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं, कामादिक अयाह दोषोंसे भरे हुए भवसागरसे मुक्त होनेके जिज्ञासु बने हैं। आप कृपा करके इस अविनाशी, अविकारी, कैवल्य स्वरूपके दर्शन करा कर इस जीवकी कृतार्थ करो।”

महात्मा क्षणभर मौन धारण कर नेत्र मूंदे बैठे रहे. फिर बोले—“हे ब्रह्म ! तुम्हारे समान ही जिज्ञासा, पूर्व कालमें किसी एक राजाको हुई थी. उसकी कथा तु सुन !

“ इस विश्वमें किसी एक नगरमें संपत्तिमान्, विद्वान्, गुणज्ञ, शास्त्र वेत्ता, संस्कारी, सत्पुरुषोंका सेवनेवाला, एक राजा राज्य करता था. वह परम पदार्थका जिज्ञासु था. पूर्व जन्मके संस्कारयोगसे इस राजाको ईश्वर-दर्शन — ब्रह्मप्राप्तिकी जिज्ञासा हुई थी. अनेक महात्मा, संत पुरुष, पंडित उसके मनका समाधान करनेके लिये उसकी सभामें आते थे, पर कोई उसके मनका समाधान कर न सका.

यह राजा सर्व महात्मा पुरुषोंसे एक ही प्रश्न करता—‘आप ईश्वरको जानते हैं ? वह है ? कैसा है ? यदि है तो उसे मुझे बताओ. यदि नहीं बता सकते तो ‘वह है नहीं,’ ऐसा मानो. फिर पाप पुण्य भी नहीं. दान, तप, व्रत भी व्यर्थ हैं. उसके लिये भजन, यजन, पूजनका क्या मतलब ?’

राजाका वचन अति गूढ़—कूट था. विश्वनगरमें रहते हुए जीव अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, तो ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्मका स्वरूप कहाँसे जानें तथा बतावें भी कैसे ? यदि जाननेका अभिमान करें तो उनकी भूल थी. पर ये क्षुद्र जीव राजाको किसी प्रकार उलटा सीधा समझाकर उससे द्रव्य मिलनेकी लालसासे कहते थे कि ‘हम ईश्वरको भली भाँति जानते हैं तथा उसके बतानेको भी समर्थ हैं.’ राजा कहता कि ‘मुझे बताओ !’

आत्मा परमात्माके स्वरूपको नहीं जाननेवाले तथा द्वैत और अद्वैतके रहस्यसे बहिर्मुख ऐसे जीव राजाके मनका समाधान करके उसके द्वारा सत्, चित्त, आनंद, घन ऐसे परमात्माको सत्य तथा असत्यसे विलक्षण किसी अन्य पदार्थके समान, परन्तु दृष्टिसे अगोचर स्वरूप बतलानेका प्रयत्न करते थे, पर ‘भेदरहित ब्रह्मका प्रतिपादन करना तथा वह मायिक दृष्टिसे गोचर हो,’ ऐसा समझानेमें मायिक जीव फलीभूत नहीं होते थे और राजाकी शंका अधिक अधिक बढ़ती जाती थी. वह सत्यासत्यका बहुत अच्छी तरह जाननेवाला था, संसारसे अत्यन्त उदासीन हुआ था, परन्तु सर्व पदार्थोंका सेवनेवाला और परमात्माके सत्य स्वरूपको संसारमें रह कर जाननेका जिज्ञासु था. उसकी वृत्तियाँ उत्तम स्थानमें लगती थीं. वह नित्य अनित्य वस्तुका विवेकी था, शमादिक षट् संपत्तिका उपासक था, पर शुद्ध भावनासे वेष्टित जीवको जो परम दिव्य स्वरूपका साक्षात्कार होता है वह उसको न

हुआ होनेसे नित्य ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार करनेकी सघेड चुन किया ही करता था। ऐसा अधिकांशी जीव दुनियादारीके वाक्पंडित तथा ज्ञानीके वैखरीवाले और भोगोंके भोक्ताओंके वाक्चापल्यसे ठगा जाय, यह अशक्य ही था। उसके मनका समाधान करनेको आये हुए पंडितोंके साथ आत्मा अनात्माका, पंचकोशोंका, जगत जीवका, दृश्यादृश्यका वह ऐसी अच्छी रीतिसे विचार करता कि परमात्माका साक्षात्कार करानेवाले प्रपंची जीव उसके साथ बादमें पराजित होते। ऐसे पराजित हुए अनेक महात्माओंको वह राजा, 'जैसे वरुणपुत्र बंदी जनक विदेहीकी राजसभामें अनेक पंडितोंके साथ विवाद करके पराजित करता और फिर उनको जेलमें पथराता था,' उसी प्रकार वह राजा भी पराजित हुए महात्माओंको कैद करता था। इस तरह इसर्क कैदखानेमें हजारों विद्वान् गुणवान् द्वैत अद्वैत शास्त्र पढ़े हुए और कितने एक तो 'हमने ब्रह्मको यथार्थ जाना है' ऐसा कहनेवाले वेदान्ती कैदमें पड़े थे। ये विद्वान्, गुणवान् और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करानेवाले शास्त्र पढ़े हुए अवश्य थे, पर अपनी अहंवृत्तिसे जगत्की मायामें लोलुप होनेसे धँसे हुए थे। उन्हें अपने आपकी ईश्वरके साकार और निराकार स्वरूपका निश्चय ही नहीं था, तो साक्षात्कार तो ही ही किसका ? तथा ऐसे दूसरेको साक्षात्कार कैसे करा सके ? जिसका अपना ही पेट खाली है, वह दूसरेको किस प्रकार तृप्त कर सके ? भिक्षु ६ भिक्षुको कैसे संतुष्ट कर सके ? पूर्णमेंसे ही पूर्ण हो सकता है, क्या अपूर्णमेंसे पूर्ण हो सकता है ? इस कलियुगका प्रताप ऐसा है कि सब कोई ब्रह्मका साक्षात्कार करने और करानेमें तत्पर होते हैं। सब जीव ब्रह्म ब्रह्म, ईश्वर ईश्वर, परमात्मा परमात्माका तोतेकी तरह नाम उच्चारण किया करते हैं, परन्तु जैसे जलमें रहते हुए कमलपत्रकी गीतल तथा मधुर जलका स्पर्श नहीं होता, वैसे ही इन जीवोंको भी ब्रह्मका विलकुल स्पर्श भी नहीं। वे लटपट पंछी हैं, मायामें सुगंध हैं, उदरपरायण रह कर विषयसेवनमें प्रवृत्त रहनेवाले हैं। ब्रह्मको जाननेके लिये जिस त्यागकी आवश्यकता है, उससे वे बहिर्मुख हैं। जिसकी प्रज्ञा प्रकट नहीं, जो जीव ज्ञानामृतका पान करके तृप्त तथा कृतकृत्य नहीं हुआ, वह जीव भले ही अनेक शास्त्र पढ़ा हो, समर्थ गुरुके मुखसे आत्मा परमात्माके भेद तथा अमेदका ज्ञान श्रवण किया हो तो भी बाह्य इंद्रियोंको अन्तरात्मामें डीन किये बिना, ब्रह्म — परब्रह्म, परमेश्वर — परमात्माका साक्षात्कार कर वा करा नहीं सकता। राजाके कैदखानेमें भेजे हुए पुरुषोंमें एक भी जीव सच्चा तत्त्वचित् तथा ब्रह्मका साक्षात्कार भी नहीं कर पाया था,

और इस मार्गपर भी चढ़ा न था. सब व्यवहारचतुर थे. वे सब मायामें सुख ही थे. उनमें किसीकी भी अहंता ममता नष्ट न हुई थी और अविनाशी परमात्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करनेके अधिकारी भी नहीं हुए थे. वत्स ! जान कि, जगत्में जो जानता नहीं, वही जानता है और जो जानता है, वही नहीं जानता. जो कहता है कि 'मैं जानता हूं,' वह नहीं जानता, जो नहीं जानता, वही परमात्माके स्वरूपको जानता है अथवा मार्गमें आरुढ़ (चढ़ा हुआ) है. वेदका अध्ययन करनेवाला, अनेक धर्मशास्त्रोंको जाननेवाला, जगत्के कार्यमें अति कुशल, बड़ी २ सेनाओंका पराजय करनेवाला, बड़े २ राज्योंको अंगुलीक सिरपर नचानेवाला, अनेक पदार्थोंके गुणावगुण शोधनेवाला, द्वीपान्तरोंमें कीर्ति संपादन करनेवाला जीव, ब्रह्म-तत्त्वको नहीं जानता. जिसके चारों ओर जगत्की लीला व्याप्त हो रही है, जो दृष्टिगोचर जगत्को ही सत्य देखता है, ऐसा जीव चाहे जैसा महान् कार्य करनेवाला हो तो भी परमात्माका साक्षात्कार नहीं कर सकता. दुनियादारीके चतुर पुरुष दुनियामें ही चतुर हैं. उनकी चतुराई परब्रह्मके जाननेमें निष्फल ही है. ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् और गीताका गुरुमुखसे भली भाँति श्रवण किया हो तो भी जबतक आत्मा अनात्माकी असेद् स्थिति जीवको नहीं प्राप्त हुई, तबतक उस जीवको परमात्माका शुद्ध स्वरूप दिखायी नहीं पड़ता. जैसे घातुकी कड़वी दाल, शाक आदिके स्वादिष्ट रसको नहीं जानती, वैसे ही अनेक शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाला जीव ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता.

राजाके अनेक संत महात्माओंको कैदखानेमें भरनेसे लोगोंमें उसकी अनेक प्रकारसे अपकीर्ति होने लगी. देश देशान्तरमें उसकी चर्चा फैली. वह नास्तिक और अधर्मी और ब्रह्मपीडक गिना गया. कुछ दिन पीछे कोई भी पंडित ईश्वरका साक्षात्कार करानेको उसके समीप आनेकी हिंमत न कर सका. किंवदंती ऐसी फैली कि 'जो पंडित कैद किये गये हैं, उनको राजा बड़ा कष्ट देता है. किसीसे चक्की पिसवाता है, किसीसे चरखा कत-वाता है, किसीसे बैलकी भाँति कोल्हूका काम लेता है, किसीसे और दूसरे अधर्मके काम कराता है.' ऐसी २ अनेक चर्चा लोगोंमें होने लगी, सब राजाका नाम रखने लगे. कोई कहने लगा कि 'ईश्वर कहीं रास्तेमें बैठा है कि, ऐसे पापी राजाको दर्शन दे !'

तब दूसरा बोला कि—'बहुरत्ना वसुंधरा, सारी पृथ्वी पड़ी है. कोई ईश्वरका लाल इसका भी माया फोड़नेको निकल आवेगा.'

किसीसे कहा कि 'हिमालयमें बहुत महात्मा हैं, वे आवे तो राजाका घमंड दूर करें' तथा किसीने कहा कि 'इस कलिकालमें महात्मा ही कहाँ ?' वे तो अब गये.'

दूसरा नास्तिकवादी बोला कि 'यदि ईश्वर हो, तो कोई बतावे क्यों नहीं ! ईश्वर वीश्वर यह तो मनकी कल्पना है, सब मृगतृष्णाके जलतुल्य है, ठगोंकी ठगविद्या ही है.'

ऐसे अनेक रीतिसे राजाकी निंदा और चर्चा होने लगी. राजाने कैदखानेका वृत्तान्त जगतसे ऐसा गुप्त रक्खा था कि वहाँ क्या होता है इस बातको कोई नहीं जानता था, इस कारण बाहरकी प्रजा अपने मनमें आवे वैसी अनेक कल्पनाये करती थीं. पर राजा शुद्ध सत्त्वगुणी था, ब्राह्मणोंका पोषक था, धर्मके पाशसे बँधा हुआ था, भगवद्धर्मके अनुष्ठानसे सर्वेश्वरमें अखंड भक्तिमान् था, दया, लज्जा, और भयसे भरपूर था, ज्ञानमें कुछ सामान्य अपूर्ण था, और उसकी वृत्तियाँ विषयमें प्रवृत्त थीं, इसीसे वह ब्रह्मका तत्त्व जाननेसे बहिर्मुख रहा था. 'तत्' पद तथा 'त्वम्' पदके अर्थका उसकी चयायं ज्ञान नहीं हुआ था, तिस पर भी इस जगत्के मायिक पंडितोंने उसे ऐसा समझाया था कि 'परमात्मा नामरूपादिसे रहित नहीं बल्कि सहित है, उसका साक्षात्कार महात्मा पुरुष ही करा सकते हैं.' इसीसे उसको यह चेतक लगा था कि 'जो मुझे परमात्माका साक्षात्कार करादे, उसका मैं दास होकर रहूँ तथा इस राजपदका त्याग कर सदा उसकी सेवा करूँ'

यह राजा कुछ त्रिवेकहित न था, तो फिर गुणसंपन्न महात्माओंको दुःख दे, यह कैसे हो सकता था ? लेकिन मन्दबुद्धिके योगसे अज्ञानी पुरुषकी तरह व्यापक परमात्माको प्रमाणसे जाननेकी इच्छा करते हुए अवज्ञा उस रूपातीतकी दृष्टिसे देखनेको जो शुद्ध सात्त्विक प्रेमभक्तिकी दृढता चाहिये वैसी दृढता न होनेसे वह मायिक दृष्टिसे उसका साक्षात्कार करनेकी इच्छा करना था. हे बत्स ! प्रकाशक आत्माको प्रमाणकी अपेक्षा ही नहीं. वह स्वयंप्रकाश ही है. प्रकाशक सूर्यको जैसे अपने प्रकाशके लिये अन्य प्रकाशकी अपेक्षा नहीं, वैसे सत्-चित्-आनंद घनात्मक परमात्माका साक्षात्कार करनेमें अन्यकी अपेक्षा नहीं. शुद्ध सात्त्विक प्रेम ही दर्शन करता है. परन्तु इस ज्ञानसे वह विमुख था.

यह राजा ब्राह्मण, महात्मा, संत वा उपदिष्टियोंका त्रोही न था, बल्कि यह मानता था कि 'इसके द्वारा कोई परम पुरुष मेरा कल्याण करेगा.'

कारागृहमें रहते हुए संत महात्माओंको वह सब प्रकारसे सुख देता था। प्रभातमें उठ कर उन सबके दर्शन करता था। उनका पूजन, अर्चन, पाद-प्रक्षालन आदि करके उनके चरणामृतका पान करता था। कारागृहवासी संत किसी प्रकारसे दुःख न पावें, इसकी भली भांति जांच रखता। यह सब कार्य वह ऐसी गुप्त रीतिसे करता था कि कारागृहके बाहरकी प्रजा विल्कुल अज्ञात रहती थी। संत नित्य उसे आशीर्वाद देते थे कि 'हे राजन् ! हमारी ईश्वरसे सप्रेम ऐसी याचना है कि आपके मनका समाधान हो।' राजा प्रेमपूर्वक प्रणाम करके कहता कि 'हे महात्मा पुरुषो ! हे करुणा-सागरो ! आपकी कृपासे ही मेरी कामना पूर्ण होगी। मैं जो उत्तम फलकी प्राप्ति चाहता हूँ, वह केवल आपके चरणोंकी कृपासे ही प्राप्त होगी। मेरी कामनाकी मुक्तिके साथ इस कारागृहमेंसे आप सबकी मुक्ति होगी.'

राजाने देश विदेशमें ढिंढोरा पिटवाकर जगत्को जना दिया था कि 'जो कोई ईश्वरका साक्षात्कार करावेगा उसकी सब व्यावहारिक मनःकामना पूर्ण करूंगा। उसको अपना राजपाट सब देऊंगा और उसका दास बनकर रहूंगा। पर जो कोई मुझे छलने आवेगा, उसका कारागृहमें वास होगा.'

देश देशान्तरसे अनेक पंडित, मायाके जीव साधु संत, बड़े २ आचार्य, घन और कीर्तिके लालचसे उसकी इच्छा तृप्त करनेकी आते थे, परंतु वे निरंतरके कारागृहका वास सुनकर पुनः चले जाते थे। आनेवाले पुरुषोंमें एक भी पुरुष चौदह भुवनका संन्यासी वा विश्वसुखका त्यागी न था, पर सब कीर्ति सुखादिकके लालची थे। किसीकी भी भोगवासना निर्जीव न थी और किसीको भी न उत्कट वैराग्य व्याप्त हुआ था। ऐसे पुरुष उस राजाकी शंकाका समाधान ही नहीं कर सकते थे, तो परोक्षका अपरोक्ष दर्शन तो करा ही कहाँसे सकते थे ?

अपर अष्टावक्र मुनिका आगमन

पर एक समय साक्षात् अपर अष्टावक्रयोगी तपस्वी, मुनि, संतका रूप धारण किये इस राजाकी सभामें पधारे। उनका तेजोबल देखते ही राजा दिक्मूढ़ हो गया, संभ्रममें पड़ गया तथा तुरंत अपने आसनसे उठकर उन ऋषिके चरणोंपर दंडवत् पड़ा। फिर अर्घ्य पायसे उनकी पूजा कर, दोनों हाथ जोड़कर बोला—“हे महात्मन् ! हे देवेश ! आप भले पधारे ! कहिये मैं आपकी क्या सेवा करूं ? यह दास आपके चरणसेवनमें अपने जन्मको आर्थक समझता हूँ !”

अपर अष्टावक्रने कहा — “हे राजन् ! मैं तुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराने आया हूँ !”

राजाने कहा — “हे मुने ! आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं ! जो कोई मुझे ईश्वरका साक्षात्कार करावे, उसे अपना सारा राजपाट तथा सकल वैभव विभूति सौंप देनेकी मैं तैयार हूँ. पर जो दंभसे, कपटसे अथवा छलसे मुझे ठगनेका प्रयत्न करता है, उसे मैं सदाके लिये कारागारमें भेज देता हूँ !”

अपर अष्टावक्रने कहा — हे राजन् ! अपना राजपाट अपने पास रहने दो, मुझे उसकी कामना ही नहीं. कारागृहवास कराना यह तेरे लिये अति कठिन कर्म है ! मुझ संतको तो राजमंदिर और कारागृह समान ही है. पर प्रथम तू प्रश्न पूछ और अपनी कामनाकी सफल कर तथा शीघ्र, तूने मूर्खतासे जिन अनेक महात्मा पुरुषोंको कारागृहमें रख छोड़ा है, उनको मुक्त कर.”

राजाने दोनों हाथ जोड़ कर पूछा — “हे संत पुरुष ! क्या परमात्मा है ? उसे आप जानते हो ?”

अपर अष्टावक्र बोले — “हां है, और मैं उसे जानता हूँ !”

राजा बोला — “हे कृपासिंधो ! जो आप परमात्माको जानते हो तो मुझे दर्शन कराओ !”

मुनिने कहा — “हे राजन् ! मैं तुझे दर्शन कराऊंगा, पर मैं जो आज्ञा करूं सो तू सुन ! आजसे आठवें दिन अपने नगरके शिष्ट पुरुषोंकी एक सभा कर और जिन संत महात्मा पुरुषोंको कारागारमें कैद कर दिया है उनको उस सभामें आनेका निमंत्रण कर. उन सबके समक्ष तुझे ईश्वरका साक्षात्कार कराऊंगा !”

राजाने प्रणाम करके मुनिकी आज्ञा स्वीकार की. आठवें दिन आनेकी प्रतिज्ञा कर वह मुनि तत्काल वहांसे अन्तर्वानि होगये.

आठवें दिन प्रभातमें राजाने बड़ी सभा की. नगरके सेठ साहूकार, पंडित, जौहरी, अधिकारी तथा सामान्य लोगोंसे सारा दरवार—सभामंडल भर गया. एक तरफ कारागारमें भरे हुए सब महात्मा भी विराजमान थे. वे भी ‘कारागारमेंसे मुक्ति मिले,’ इसके लिये प्रार्थना करते थे कि ‘वह परमेश इस महात्माको यश दे.’ सभामंडलके मध्यमें ऊंचे सिंहासनपर अपर अष्टावक्र मुनीश्वर विराजमान थे. उनके मुखचंद्रके प्रकाशसे सभामंडल प्रकाशित हो रहा था. उनकी तेजस्वी मूर्ति देखकर सब दिग्भ्रम हो गये थे. उनके मुँहसे अस्फुट ॐकारका जप हो रहा था. मानों ‘राजाका समाधान करनेकी साक्षात् शंकर ही पधारे हों,’ ऐसी उनकी आकृति, जोभायमान थी.

सभा भर गयी. महात्माके मुखमेंसे क्या शब्दोच्चारण होता है, यह सुननेको जैसे चकोर पक्षी चंद्रमाके सामने इकटक देखता है वैसे सबकी दृष्टि उन्हींकी ओर थी. चौबदारने नेकी पुकारी. सर्वत्र शान्ति व्याप गयी. सब राजा बोला — “ हे महापुरुष ! हे योगीन्द्र ! मुझे परमात्माका साक्षात्कार कराओ ! ”

योगीन्द्रने कहा — “ हे राजन् ! जरा धीरज धर, प्रथम सभामें बैठे हुए हीरा, मोती, माणिक, पन्नाके परीक्षक जौहरियोंको मेरे पास बैठाओ ! ”

तुरंत ही जौहरी उनके आगे लाकर बिठा दिये गये. इसके पीछे उन महात्माने राजाके कंठमें पहने हुए हीरेका हार तथा दूसरे सामंत तथा मंत्रियोंके कंठमें पहने हुए माणिक, रत्न, नीलम, पन्नाके हार लिये और समीप बैठे हुए जौहरियोंसे कहा — “ हे महाजनो ! आप जवाहिरातकी परीक्षा ठीक २ कर सकते हो ? ”

जौहरियोंने कहा — “ हां महाराज ! ”

फिर योगीन्द्रने सब हार कंठे आदि उनको देकर कहा — “ इनकी परीक्षा करो. ”

जौहरियोंने एक एक हार हाथमें लेकर कहा कि ‘ इसमें अमुक अमुक हीरा लाख लाख रत्तीका है, उसकी कीमत २५ लाखकी है, अमुक हीरेका मूल्य दश लाखसे कम नहीं, अमुक लाल अनमोल है, अमुक नीलम ऐसा है कि उसे सौ रुपयेमें भी कोई न ले, ’ ऐसे जुदा जुदा हीरा, मोती, माणिक, लाल, नीलमकी कीमत बतायी, वैसे ही उन जवाहरोंकी उत्तमता तथा कनिष्ठताका भी बहुत विवेचन किया.

योगीन्द्रने जौहरियोंसे कहा — “ इस लाल नीलमकी परीक्षा तुम चरावर कर जानते हो ? ”

जौहरियोंने कहा — “ हां महाराज ! ”

योगीन्द्रने कहा — “ आप हमको अभी यह परीक्षा सिखाओ ! तुम नहीं सिखाओगे तो चाण्डालके हाथसे तुम्हारा सिर कटवा डालूंगा ! ”

ऐसा कहकर तुरंत योगीन्द्रने ऐसी भयंकर मुखमुद्रा धारण की कि जौहरी घबड़ा गये, सभा आश्चर्यमें पड़ गयी. राजा विचारमें गीते खाने लगा. भूदेव मनमें विचार करने लगे कि ‘ यह योगिराज राजाको किस प्रकार परमात्माका साक्षात्कार करावेंगे ! ’ जौहरी एक दूसरेके मुँहकी ओर टकटक देखते विचारने लगे कि, ‘ अभी की अभी रत्नपरीक्षा कैसे सीख

सकते हैं ? यह कैसे हो ?' जौहरियोंको थोड़ी देर आपसमें बातचीत करते देख योगीन्द्रने क्रोधमुद्रा धारण करके कहा कि "अब जौहरियो ! हमको सिखाते हो कि नहीं ? अभी की अभी हमको जवाहिरातकी परीक्षा सिखाओगे नहीं तो अभी तुम्हारा सिर कटवा डालूंगा !" ऐसा कह कर अपने पासकी एक लाठी उठा कर बोले कि "सिखाते हो कि नहीं ?"

दूसरे जौहरी तो बरघर कांपने लगे, पर उनमेंसे एक वृद्ध और हिम्मतवाला जौहरी बोला — "महाराज ! आपकी इच्छा है तो अभी सिर कटवा दीजिये, पर अभी की अभी हम आपको यह रत्नपरीक्षा सिखानेको असमर्थ हैं. लाल, नीलमकी परीक्षा करते २ हम सफेद हो गये (वृद्ध हो गये) तो भी पूरी २ परीक्षाशक्ति अभी हमहीमें नहीं है, तो जिसने कभी लाल नीलम देखे ही नहीं, उसे तुरंत यह परीक्षा कैसे सिखा सके और वह कैसे सीख सकता है !"

पर महाराज तो हठ का बैठे कि "अभी २ सिखाओ और अभी इसके न्यूनाधिक मूल्यका कारण भी समझा दो, नहीं तो सिर कटवा डालेंगे" और अपने हाथमेंका वज्रदंड उठा का उस जौहरीके मस्तक पर प्रहार पर प्रहार करनेकी उत्प्रेर हो गये.

महाराजकी इस युक्तिका भेद राजा समझ न सका, मुनिको अत्यन्त क्रोधित हुए देखकर राजा भी थरथरा गया और मनमें चबड़ाया कि, 'कहीं बाबाजी एकाधका सिर न फोड़ डालें.' तब राजा हाथ जोड़ प्रणाम करके बोला — "हे महाराज ! अभी तुरंत आप हीरा, मोती, माणिक, लाल नीलमके मूल्यका भेद, उत्तम और अवयमपना कैसे सीख सकेंगे ? इनकी परीक्षाशक्ति आपको तुरंत कैसे आ सकती है ? इसके सीखने और भेद जाननेके लिए बहुत वर्ष चाहिये. इन जौहरियोंके बापदादेसे रत्नपरीक्षाका धंधा है तथा बालकपनसे परखना सीखते हैं तो भी अभी पक्के परीक्षक नहीं हुए. तो आप जिन्होंने कभी ही कभी ग्ल देखे हैं ! उन आपको अभी ये कैसे सिखा सकें ?"

योगीन्द्रने कहा — "हं ! ऐसा है ! अच्छा ! इस जड पदार्थकी परीक्षा सीखनेको बहुत काल चाहिये, अभीकी अभी उसकी विद्या नहीं पढ़ी जा सकती, इस भेदका साक्षात्कार अभी का अभी न हो सकेगा, ऐसा ?"

राजाने कहा — "हा, महाराज ! इस भेदको जानने और समझानेको बहुत काल चाहिये. अनेक प्रकारके भारी, हलके, बड़े, छोटे, लाल नीलम देखते २ इनकी परीक्षाशक्ति प्राप्त होती है, तब उनकी ऊंची नीची मित जानी जाती है."

महाराजको तो इतना ही चाहिये था. राजाके मुखसे यही वचन कहलाना था. फिर सौम्य दृष्टि धारण करके डरते कांपते जौहरियोंको शांत करके योगीराज बोले - “हे राजन्! कुछ समझा? तुझे अपनी मूर्खताको कुछ भान होता है? यह नाम रूप रंगवाला एक जड पत्थर है, जिसे दृष्टिसे यह समाज देख सकता है, ले सकता है, परख सकता है, जब उसकी परीक्षा-शक्ति भी अभीकी अभी बतलायी और समझायी नहीं जा सकती, तो जो परमात्मा, सच्चिदानंद, प्रभु, जिसके समान कोई नहीं - जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, नाम नहीं, जो केवल अद्वितीय ही है, इस चर्मचक्षुसे दिखायी नहीं देता, ऐसा जो है - जो शब्दातीत है, रूपातीत है, इन्द्रियातीत है, जिसको वेद ‘नेति नेति’ कहते हैं, उस परमात्माका तुझे अभीका अभी साक्षात्कार कराना यह कैसे हो सकता है? अरे मूढ़! तूने ये अनेक संत महात्मा पुरुष अपनी मंद बुद्धिसे कैद किये हैं, इसका क्या कारण? अभी और अभी इन सब महात्माओंको मुक्त कर और फिर मैं तुझे ईश्वरका दर्शन कराऊंगा.”

राजा बुद्धिमान था. उस महात्माके वचनके मर्मको भली भांति समझ सका. उसने अपने मन्त्रियोंको बुलाया, सब संत महात्माओंको उनकी योग्य-तानुसार सत्कार करके संतोष देकर कारागृहसे मुक्त किया.

सभाका विसर्जन हुआ. पर महात्माके वचनामृतका पान करनेके लिये सब बैठे रहे. कोई बालक भी वहांसे नहीं गया. मुनिराज तो अपने जपमें लीन थे. उनके आगे राजाने हाथ जोड़ कर कहा - “हे महात्मन्! हे योगीन्द्र! आप मेरी कामनाको तृप्त करो! ईश्वरका मुझे साक्षात्कार कराओ.”

थोड़ी देर मौन धारण करके महात्मा बोले - “हे मूर्ख राजन्! अभी तेरे मनमें यह घमंड रहा है कि ‘ईश्वरका साक्षात्कार क्षणमें हो सकता है!’ अरे अल्पमति जिज्ञासु! ‘ईश्वरका साक्षात्कार होना,’ यह कुछ सहज नहीं. जबतक तेरी मानसिक मायिक वृत्ति नहीं फिरेगी, दिव्य नेत्र न प्राप्त होंगे, तबतक ईश्वरका साक्षात्कार तुझे हो नहीं सकेगा! ईश्वर नेत्रोंका विषय नहीं, प्रेमका - ज्ञानका विषय है. इस लिये तू ज्ञान प्राप्त कर. ज्ञानसे तुझे ईश्वरका साक्षात्कार होगा. ज्ञानसे ही अज्ञानके कर्म मात्रकी निवृत्ति होती है. कर्मका हेतु ‘अध्यास’ है. अध्यास ‘अन्यथाबुद्धि.’ रज्जुमें सर्पबुद्धि होना, सीपमें चांदिकी बुद्धि होना, नाशवंतमें अविनाशी बुद्धि होना; यह अध्यासका स्वरूप है. इस अध्यासका कारण ‘अविद्या’ है. अविद्याका बाध करनेके लिये ‘तत्त्वमस्यादि’ महावाक्योंका जहां तक विशुद्ध हृदयसे अहंकारवृत्ति-

रहित होकर ज्ञान न हो, तबतक अविद्याका नाश होता नहीं। अविद्याका नाश और विद्याकी प्राप्ति होते ही ईश्वर - परमेश्वर - परमात्माका साक्षात्कार होता है। सूर्यसे अंधकारका नाश होनेके पीछे चाहे जैसे जोरसे अंधकार दौड़े, पर सूर्यके प्रकाशका नाश नहीं कर सकता, उसी प्रकार परा विद्यारूपी सूर्यका हृदयमें संपूर्ण प्रकाश व्यापनेपर अपराविद्यारूपी अज्ञान उसके हृदयमें टिकता नहीं। पर इस परा विद्याको प्राप्त करनेके लिये जैसे इन जड़ पदार्थ हीरा, मोतीकी परीक्षा करना सीखनेके लिये सारी आयु चाहिये तथा बहुत अभ्यास चाहिये। वैसे ही शब्दातीत और इन्द्रियातीत परम पुरुषको देखनेके लिये बहुत अभ्यास चाहिये। शब्दातीत और इन्द्रियातीत परम पुरुषको देखनेके लिये थोड़ा काल, थोड़ा साधन प्राप्त किया हुआ जीव कैसे दर्शन कर सकता है यह कह! जैसे हीरेकी परीक्षा सीखनेसे नहीं सिखाई जाती बल्कि वह अपने श्रमसे स्वच्छिष्टे ही सीखी जाती है, उसे सीखनेवाले बहुत समयमें सीख सकते हैं, वैसे ईश्वरदर्शन भी बहुत श्रम, बहुत कष्ट, श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे ही, शुद्ध प्रेमसे ही हो सकता है। यह विद्या प्राप्त करनेवाले ही परब्रह्म, परमात्मा, शिव, सच्चिदानंदधन, प्रभु, कृष्ण, गम, नृसिंहका साक्षात्कार कर पाते हैं। हे मूढ़ राजन्! इस सबका स्वल्प भी विचार किये बिना इन महात्मा पुरुषोंको तुने अपार दुःख दिया, रुझ कराया, इस तेरी मूढ़ताका मैं क्या वर्णन करूँ ? ”

शान्ताकारकी कथा

पूर्व कालमें तेरी ही भांति एक मूर्ख राजा था। ‘किसी एक संतने उसको

‘शान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्’

इस श्लोकका चाहे जैसा भारी पंडित आवे तो भी तीन वर्षके भीतर अर्थ नहीं समझा सकता, ऐसा कहा। उसका मर्म न समझते हुए, ‘इस सरल श्लोकका पंडित भी अर्थ नहीं समझा सकेंगे’ ऐसे ही उस मूर्खके मनमें समा गया, इससे जितने पंडित उसकी सभामें आवें उनसे पूछने लगे कि ‘शान्ताकारं’ इत्यादिका अर्थ क्या ? अर्थ तो सुगम था। परंतु राजामें उसकें सत्यासत्यकी परीक्षा करनेकी शक्ति न थी, इससे वह राजा तेरी तरह ही ‘पंडितोंको झूठा, कुल आता नहीं,’ ऐसा कहकर कैद कर देता।

एक समय कोई व्यवहारकुशल पंडित उस राजाके पास आया और उसने राजासे कहा - “हे राजन्! तू बहुत चतुर और विचक्षण है। इस श्लोकका अर्थ भली भांति समझानेके लिये आजसे तीन वर्ष चाहिये।”

राजाके हृदयकी बात ही उसने कही. 'अहो ! यह कोई पूर्ण पंडित मुझे मिला,' ऐसा राजाने माना.

उसको प्रणाम कर राजा बोला — "हे भूदेव ! आप कृपा कर मुझे इसका अर्थ समझाओ."

तब वह विवेकचतुर पंडित राजाको कौमुदी* पढ़ाने लगा. जब राजाने तीन वर्ष व्याकरण पढ़ा तब वह 'शान्ताकारं०' का अर्थ करने बैठा. उसने क्या देखा ? कारागारमें पड़े हुए पंडितोंने जो अर्थ किया था, वही अर्थ उसको दृष्टिगोचर हुआ.

फिर विवेकचतुर पंडितकी ओर देखकर वह बोला — "पंडितजी ! इन विद्वानोंने मेरी सभामें 'शान्ताकारं०' का जो अर्थ किया है वही अर्थ इस श्लोकका पढ़नेसे समझमें आता है. अरेरे ! उस धूर्त साधुके भुलानेसे 'इस श्लोकके समझनेमें तीन वर्ष लगते हैं,' ऐसा मान कर मैंने अनेक पंडितोंको अपनी मूर्खतासे कारागारमें व्यर्थ रक्खा है ?"

विवेकचतुर पंडितने कहा — "हे राजन् ! वह साधु धूर्त न था, बल्कि निपुण था. अज्ञानमात्रसे तेरी बुद्धि चंचल है, इसीसे तू उसके कहनेके मर्मको समझा नहीं था. 'शान्ताकारं भुजगशयनं०' इस श्लोकका अर्थ करनेको तुझे तीन वर्ष चाहिये, कारण कि तू व्याकरण आदिसे अज्ञान था; पर पंडित तो पढ़े हुए थे, इससे उनको तो इस श्लोकका अर्थ सुगम ही था. व्याकरणका तुझे अभ्यास हुआ और उसका अर्थ आज तू कर सकता है, इसीसे तू जान सकता है कि उस साधुकी इच्छा तुझे सच्चा अर्थ सिखानेकी थी. राजा होकर तू देववाणीसे अज्ञात रहे, यह शोभा नहीं देता. तुझसे पढ़नेको नहीं कहा और इस युक्तिसे तुझे पढ़ाया और तू स्वतः अर्थ करे, यही उस महात्माका लक्ष्य वचन था."

अपर अष्टावक्रने कहा — "हे राजन् ! ईश्वरका साक्षात्कार होता है, पर उसके लिये और कहीं तलाशको जानेकी आवश्यकता नहीं. 'कोई बतावे तभी उसका दर्शन होता है,' यह तो अज्ञान ही है. तू अपने हृदयमें देख ! यह ईश्वर वहीं विराजमान हैं. मेरी तरफ देख ! यहां भी है. पर दर्शन करना सीखना चाहिये. यथार्थ देखनेवाला ही ईश्वरदर्शन—ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है."

राजाने पूछा — "हे महाराज ! परमात्माको मैं अपने हृदयमें देख नहीं सकता, इसका कारण क्या ?"

अपर अष्टावक्रने कहा — “अन्नमयादि कोषके आकारसे रहती हुई अविद्याशक्ति जबतक विद्यमान होती है, तबतक जीव शिवका भेदव्यवहार विचरता है। यह अविद्याशक्ति जब निवृत्त होती है तब जीवशिवका भेद निवृत्त होता है और भेद निवृत्त होनेपर सर्वत्र विकल्परहित आत्मस्वरूप प्रकाशता है। यह शक्ति पानेके लिये पुरुषको जगत्की सब उपाधियोंका लय करना चाहिये, वासना मात्रका त्याग करना चाहिये, सर्व दृश्य पदार्थोंके ऊपर विचारसे मिथ्यादृष्टि करनी चाहिये तथा जब वस्तुका अभोव हो जाय और कुछ भी शेष न रहे, न माया — न वासना — न कामना और न कर्मफलकी आसक्ति, तब ईश्वरका दर्शन होता है — अर्थात् केवल ही कर्मसंन्यास प्राप्त हुए साक्षात्कार सिद्ध होता है। सर्व उपाधिरहित स्वयंप्रकाश चैतन्यस्वरूप प्राप्त होते ही जब कुछ भी शेष नहीं रहेगा, न मालुम पड़ेगा तथा ‘यह नहीं, यह नहीं’ ऐसा देखते २ अन्तमें जो कुछ शेष रहेगा, वही परमात्माका स्वरूप है, वही ब्रह्मरूप है, वही अर्जुनका देखा हुआ साक्षात् श्रीकृष्णका विराट विश्वव्यापी स्वरूप है। कुशाग्र बुद्धिका जीव ही इस ईश्वरके स्वरूपका साक्षात्कार कर सकता है। समुद्रका उलीचना जैसे कठिन काम है, तो भी महाप्रयत्नसे समुद्र भी उलीचा जा सकता है, इसी प्रकार जो जीव खेद पाये बिना, मनका निग्रह करके कर्मासक्तिका त्याग कर, अज्ञानको परे कर, समानपनेसे जगत्में विचरता है, सब कर्मोंके फलका संन्यासी बन, देहधारी होते हुए भी विदेहीपनसे विचरता है, वही परम पुरुषका प्रेमी बन रहता है, वही नैष्ठिक प्रेमी परमात्माका साक्षात्कार कर सकता है। यह साक्षात्कार करनेके लिये संकल्पका संन्यास करके, भगवत्परायण हो, द्वैतमात्रका त्याग करना चाहिये, भोक्ता होनेपर अभोक्ता होना चाहिये, शुभाशुभ, लाभ हानि सर्वमें समानवृत्ति रखनी चाहिये, राग द्वेषसे विमुक्त होना चाहिये, चित्तवृत्तिका निरोध करना चाहिये, मनका नाश करना चाहिये और शमादिक गुणसंपन्न बनना चाहिये। इस स्थितिको प्राप्त होनेमें अपना पुरुषार्थ ही काम आता है। अपने पुरुषार्थसे ही साक्षात्कार हो सकता है। अन्य कोई ईश्वरका साक्षात्कार नहीं करा सकता। जैसे शरीरका रोग आप ही ओषधि पिये बिना और पथ्य क्रिये बिना नहीं जाता, जैसे आशको लगी हुई भूल आप ही भोजन क्रिये बिना शान्त नहीं होती, वैसे ही ईश्वर — परमेश्वर — परमात्मा — ब्रह्मका साक्षात्कार स्वयं साधन क्रिये बिना हो नहीं सकता और कोई करा भी नहीं सकता। जैसे हीरेकी परीक्षा स्वयं सीखे बिना नहीं सीख सकता, वही तर्ह परमेश्वरके साक्षात्-

त्कारके लिये रागद्वेषादिसे पूर्ण ऐसे इस संसारको स्वप्रतुल्य ज्ञानना चाहिये. परमात्माकी गुणमयी दैवी मायाका त्याग करके जैसे कीड़ा भ्रमरीके झुंकेसे भ्रमरीका ही स्मरण किया करता है तथा अंतमें भ्रमरी ही बन जाता है, वैसे ही जो जीव परमात्माको प्रसन्न होनेके लिये रात दिन परमात्माका ही भजन (रटन) करता है, वही परब्रह्माका दर्शन कर सकता है, अन्य नहीं. किसीके सिरपर बोझा हो तो उस भारको उतारकर उसको सुखी किया जा सकता है, किसीको भूख लगी हो तो उसे भोजन कराकर तृप्त किया जा सकता है, पर परमात्माके साक्षात्कारमें और कोई सहाय नहीं कर सकता. जो परोक्ष भी नहीं, जो प्रत्यक्ष भी नहीं, जो अनुमानका विषय नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं, जो मापरहित है, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, पर जो सत्यज्ञानमय अनन्त 'ब्रह्म' ऐसा स्वयंप्रकाश आनन्दघन चैतन्यस्वरूप है, उस रूपको 'दासोहऽम्' इसका सदा विचार करनेसे ही देख सकता है, इसका मार्गदर्शक मात्र गुरु ही है. यह रूप मोटा वा पतला नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं. यह एक स्थानमें नहीं, पर अनेक स्थानमें है. यह जन्म, मृत्यु, जरासे बाधरहित है. यही इस सृष्टिको उत्पन्न करता है, पालता है और संहार करता है. यह निर्गुण होनेपर भी सगुण है, निराकार होते हुए साकार है, परोक्ष होते हुए भी अपरोक्ष है. 'यह काष्ठ, पाषाण वा धातुकी मूर्तिहीमें है' ऐसा नहीं, यह रूप उपाधिरहित होकर भी सोपाधि है. यही इस जगत्की लीला मात्रका विस्तार करता है, यही काम्य कर्मका और निषिद्ध कर्मका निवारक है, यही प्रकाशक भी है और अप्रकाशक भी. यह द्वैत रूपसे प्रकाशता है और अद्वैत रूपसे लीला विस्तार करता है. यह भक्तोंके हृदयमें सर्वकाल चिरस्थिर बसा हुआ है और अभक्त जनका शासन करनेमें उत्सुक है. इसीसे भूतमात्र जन्मते हैं, जन्मके पीछे जीते हैं तथा जीव मात्र इसीमें प्रवेश पाकर लीन होते हैं. यही परमेश्वर, यही ब्रह्म, यही श्रीकृष्ण, यही श्रीराम है. इस स्वरूपका दर्शन परम निष्काम प्रेमसे ही होता है. अजामिलादिको इस स्वरूपका दर्शन परम प्रेमके योगसे ही हुआ था. रूपातीतके इस रूपमें बालकपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं. वह एक देश वा एक कालमें नहीं होता, वह तो एक ही स्वरूप धारण करके रहता है और भिन्न २ स्वरूप भी धारण करता है तथा जैसे यंत्रसे चलती हुई कल अपने स्वरूप वा वेगको नहीं बदलती, वैसे ही यह अपने एक स्वरूपको ही तीन कालमें धारण करके रहता है और नये रूपमें भी दर्शन देता है. यही परमात्मा परमेश्वर है. ऐसे परमेश्वरका देखना सरल नहीं. जो जीव

परम श्रद्धावान्, पूर्ण प्रेमी है, जो शमादिक षड्गुणसंपन्न है, वैसे ही जो जीव इस जगत्के अनेक कार्योंमें प्रवृत्त होकर भी उसीकी लौमें, प्रेममें चकनाचूर है—लवलीन है, उसीको परमात्माका साक्षात्कार होता है। यह परमात्मा तुझसे दूर नहीं, वल्कि तेरे सम्मुख ही है, तुझमें ही है, लेकिन शुद्ध प्रेमी हुए बिना उसका दर्शन होगा नहीं。”

राजा उनको प्रणाम करके बोला—“हे महाराज ! इस स्थितिको मैं अभी प्राप्त नहीं हुवा। आप मेरे गुरु होकर मुझे उपदेश करो। यह राजपाद, धन, धाम, ग्राम, विलास, वैभव, रानी, कुमार, किसीकी भी मुझे इच्छा नहीं। हे दयासिन्धो ! मेरे ऊपर करुणा करके मुझे अपनी शरणमें लीजिये। किसी जन्मजन्मान्तरके मेरे सुकृतके कारण आप पधारे हैं तो कृपा करके मेरी वासनाके वेगको टाल कर मुझे इस जगत्की उपाधिसे मुक्त करो। मुझमें जो कमी हो उसे दूर करके, भवसागरसे मुझे मुक्त करो। ‘बाहरके विषयोंको तथा अंदरके अहंकारको त्याग करनेमें मैं समर्थ होऊँ,’ ऐसी मेरी वैराग्यवृत्ति हो, ऐसा मुझे उपदेश कर, मुझे अपने चरणोंमें लीजिये。”

अपर अष्टावक्र मुनिने कहा—“हे राजन् ! अनात्मपदार्थका चिंतन जो मोहरूप और दुःखमय है, उसका तू सदाके लिये त्याग कर दे तथा जिस शुद्ध पवित्र स्वरूप पर तुझे प्रेम श्रद्धा हो, उसका ही तू नित्य चिंतन किया कर और ‘स्वयंप्रकाश, सर्वके साक्षीरूप परमात्मा तेरे हृदयमें प्रकाश कर शुद्ध सात्त्विक रूपसे दर्शन दे,’ ऐसी भावना किया कर। यह भावना दृढ होनेतक जितना प्रयास हो उतना कर, अहंकारका नाश कर, जगत्में उदासीन बनकर विचर। जब तेरी भावना दृढ होगी तब ही तत्काल नित्य, अविनाशी, अव्यक्त परमात्माका तुझे साक्षात्कार होगा। इस तेजःपुंज रूपका दर्शन होनेके लिये प्रथम शमका सेवन कर। शम अर्थात् मनोनिग्रह—मनको झधर उबर जानेसे रोक, उसको पराजित कर अपनी आज्ञानुसार उसको चतुर्निधी शक्तिवाला हो और देख कि वह तेरी आज्ञाके पालनमें तत्पर है कि नहीं। मनको जीतकर इन्द्रियोंको जीत। उनको जीतकर उपरतिका सेवन कर। कामना मात्रके त्यागनेकी इच्छा कर। सब कामनाओंको जलाकर भस्म कर। फिर तितिक्षाका सेवन कर और परम वैराग्यशील हो। फिर पूर्ण श्रद्धावान् बन। गुरुके वचनपर शंका छोड़ विश्वास कर। ‘उनके वचनको ही परम मान्य गिननेसे ही जीवका कल्याण है,’ इतनी दशा सुधारनेके पीछे तू सुमुख दशाको प्राप्त होगा और तब ही तुझे परमात्माका साक्षात्कार—अपरोक्ष दर्शन होगा। स्मरणमें रख कि वह शब्दातीत है,’ पर उसका ज्ञान शब्दसे

ही होता है। 'गीता, उपनिषद्, वेदान्तसूत्र आदि शब्द हैं।' इन शब्दोंसे परमात्माका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। सुसुक्ष्म दशाको प्राप्त करते समय जो स्थिर न हो सको तो रूपका सेवन करने लगे। ऐसा करनेमें हानि नहीं। ऐसी शंका न करेंना कि 'प्रभु तो रूपातीत है, इस लिये उसका ज्ञान इस रूपसे कैसे होगा।' जैसे शब्दातीतका ज्ञान शब्दसे होता है, वैसे ही रूपातीतका ज्ञान रूपसे होता है। क्यों न होगा ? ऐसी दृढ मतिसे उसी रूपमें सब इन्द्रियोंको लगा कर देखो कि 'यही रूप ईश्वर है' ऐसी दृढ श्रद्धा और अचल प्रेम होते ही साक्षात्कार होगा। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं। इसी रूपमेंसे परम प्रभुका दर्शन होता है। केवल तेरी दृष्टि नूतन दिव्य होनेकी आवश्यकता है। इस व्यवहारमें रह कर तू प्रभुके दर्शन करनेको कैसे समर्थ हो ? इसका दर्शन कौन कर सके ? इस स्थितिको प्राप्त हुएको तेरे समान राजैश्वर्यकी क्या परवाह, कि तेरे समाधानके लिये तेरे पास आवे ? जिसको तोष वा रोषकी पर्वाह नहीं, जो तीन लोकके स्वामीकी सेवामें तत्पर है, तीन लोकका ही स्वामी है, उसको तेरे राज पाटकी क्या पर्वाह है ? तू स्वयं ही परम प्रेम करनेवाला बन और उक्त क्रम—शम दमादि साधनके क्रमसे सेवन साधन कर। तुझे साक्षात्कार होगा। अपनी आराध्य मूर्तिमें एक लक्ष्य होनेसे तुझे साक्षात्कार होगा। पर अनन्य एक लक्ष्यसे—अन्यसे नहीं। यह मूर्ति ही परम पुरुष है।"

यह कह कर तुरंत ही अपर अष्टावक्र अन्तर्धान हो गये। दरबार विसर्जित हुआ। तबसे राजाने उस महात्माके उपदेशानुसार, राज पाट, धन धाम, ग्रामादिके ऊपरसे अपनी अहंकारवृत्तिको हटा लिया और वह अपने इष्ट, प्रेममूर्ति, परम पुरुष परमात्मा, श्रीकृष्णचंद्रका शुद्ध मनसे दिन रात ध्यान धरने लगा। जबतक उसकी अहंकारवृत्ति नष्ट न हुई, तबतक उसने कर्मकाण्डका त्याग नहीं किया बल्कि पूजन, अर्चन, स्मरण पादवंदन आदि क्रिया वह करता था। ऐसे करते करते बहुत दिनमें उसकी ऐसी भावना दृढ हो गयी। अपने इष्ट उपास्यके विना अन्यके देखनेको वह असमर्थ हो गया। श्रीकृष्णका साक्षात्काररूप उसके साथ बातचीत करने लगा। ऐसे करते २ कालान्तरमें वह आप ही श्रीकृष्णस्वरूपमें लीन हो गया।

सिद्धाश्रमवासी शंकर स्वरूप महात्माने सुविचारको संबोधन करके कहा—'हे वत्स सुविचार ! ईश्वरका साक्षात्कार करना, यह थोड़े कालका और थोड़े भ्रमका फल नहीं। कालके काल तक जिन जीवोंकी भावना उसी

परम प्रेम रूपमें जब तक लीन नहीं होती, तब तक उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता। जो ज्ञान, जो अर्द्धा मैंने तुममें प्रकटायी है, उसका नित्य सेवन करनेसे और जीवकी मलिन बुद्धिसे उत्पन्न किये हुए जगत्के अभाव और अहंकारके नाशसे, उपाधियोंके त्यागसे, जगत्के मोह माया, ममताके मरणसे, वैराग्य, ज्ञान और भक्तिके सेवनसे, स्वस्वरूपके निदिध्यासनसे परमात्माका साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होनेके बाद जीवके सांसारिक मोहका लय हो जाता है तथा वह जीव इस ससारमें रहता हुआ भी विदेहमुक्तिको ही भोगता है।”

महात्माके मुखसे ईश्वरके साक्षात्कारका ज्ञान प्राप्त करके सुविचार और छद्मालिंग महात्माकी समाधिका समय देख, उनको प्रणाम करके अपनी पर्णकुटीको विदा हुए। महात्माने जो साक्षात्कार कराया, उससे वे ईश्वरके स्वरूपको अपने हृदयाकाशमें निहारकर अपना अहोभाग्य मानने लगे।

सप्तम बिन्दु

मननानन्द

कस्मिंश्चु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।

(सुण्डक १-१-३)

प्रश्न:- हे भगवन् ! किसके ज्ञानसे इस (ब्रह्म) सबका ज्ञान होता है ?
विचारतः ।

उत्तर:- विचारसे.

—०—
पूर्व दिशामें अरुणोदय हुआ है. भगवान् सूर्यनारायणके जगतको

प्रकाशमान करतेमें अभी विलंब है. सांसारिक जीव नित्य नैमित्तिक कर्ममें व्यावृत्त हो रहे हैं. सत्पुरुषोंने हरिभजनसे दिगन्त पर्यंत प्रदेशको गर्जित किया है. ऋषिकुमार त्वाष्पायकी प्रवृत्तिमें पड़े हैं. कई एक शिष्य आश्रमको झाड़ कर, लीप पोत कर, ऋषिसेवामें तत्पर बन गये हैं.

सुविचार तथा प्रकटप्रज्ञा उस सुप्रभातमें परब्रह्मका ध्यान करते करते जाग्रत हुए. यहाँ प्रकटप्रज्ञा अपने स्वामी सुविचारकी सेवामें नित्य तत्पर रहती थी. वह स्नान कर पतिकी संध्यासामग्री तैयार कर उनके सामने आ बैठी. सुविचार परब्रह्मके ध्यानमें निमग्न था. गुरुके कहे हुए पूर्व दिवसोंके ज्ञानका मनन करता तथा 'गुरुके आश्रममें जानेको अभी विलंब है' यह विचार कर दंतधावन, स्नान, संध्यादिक नित्यकर्मसे निपट कर प्रकटप्रज्ञाके समीप सहुरुद्वारा प्राप्त ज्ञानके रहस्यकी चर्चा करनेका विचार करता था. हरिनामका जप करता हुआ वह जब प्रकटप्रज्ञाके समीप जा बैठा, तब प्रकटप्रज्ञा दोनों हाथ जोड़ उसके सामने बैठी. थोड़ी देर पीछे प्रकटप्रज्ञाने कहा—“हे महात्मन् ! हे देव ! हे सुविचारशर्मन् ! आप क्या विचार करते हैं ?”

सुविचारने कहा—“हे सुशीले ! हे प्रिये प्रकटप्रज्ञे ! हमारे ऊपर सद्गुरुदेवने जो अपार कृपा की है, उसका ही केवल विचार करता हूँ-अहो ! हम लोगोंके भाग्यका पार नहीं. बहुत समय व्यतीत होनेपर और अनेक सद्गुरुओंका समागम करने पर भी जिस ज्ञानका संपादन करनेके भाग्यशाली न बनते, वैसा ज्ञान संपादन करनेके लिये आज हम भाग्य-शाली हुए हैं. हमको उत्तम ज्ञान अनायास प्राप्त हुआ है, इसके लिये हे देवि ! मैं किसको धन्यवाद दूँ ? हे देवि ! यह सब तुम्हारा ही प्रताप है तुम जैसी प्रकटप्रज्ञाने मुझे कर्म करनेकी प्रेरणा न की होती तो शंकरका तप कहां, दिव्य मणिकी प्राप्ति कहां, दिव्य मणिके संयोगसे अनेक-दान पुण्य करना कहां, महात्मा मुनिका कुरुक्षेत्रमें पवारना कहां, उनका ज्ञानोपदेश कहां, हम पर इन महात्माका अनुग्रह कहां, मेरा हिमगिरिमें जाना कहां, इस दिव्य ज्ञानका प्राप्त होना कहां और इस ज्ञानके योगसे जीवनमुक्त दशाकी स्थिति कहां ! यह सब कहां था ? यह सब हम लोगोंके प्रारब्धका बल है कि पुरुषार्थका बल है.’ यह समझनेको मैं असमर्थ हूँ. हे देवि ! यह सब प्रताप तुम्हारा—प्रकटप्रज्ञाहीका है. ‘जो खर्च करनेसे कम न हो, बोनिसे दूना हो, चोर चोरी न कर सके, लुटेरा लूट्टा न सके,’ ऐसा वन तुम्हारे द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है. महात्माने जो महान् उपदेश किया है, उसीका मैं मनन किया करता हूँ. इस आनंदमें मुझे जगतके सब आनंद क्षुद्र और स्वल्प जान पड़ते हैं. एकदिन उपदेश करते २ महात्माने कहा था कि

“सन्तोष एव पुरुषस्य पर निधानम्”

सन्तोष ही सर्व सुखका मूल है

यही सत्य है. इस जगतमें जो जीव सन्तोषी नहीं वह जीव चोर लुटेरोंकी भांति दौड धूप ही करता रहता है तथा चाहे जितना प्राप्त करे तो भी उसकी तृष्णाको सन्तोष नहीं. उसको ‘पारलौकिक साधन’ सिद्ध करनेका स्वप्न भी कहासे हो ? वह तो लौकिक जंजालमें ही इस अभूल्य मनुष्यशरीरको गँवा देता है. रोना, पीटना, संग्रह करना, खाना, खेलना, सोना, औरकी अधिकता देख ईर्ष्या करना, अपनी अधिकतासे अहंकार बढ़ना, नये स्तराग लगाकर रगड़ना और रगड़ाना, प्राप्त पदार्थपर सन्तोष न मानना और अप्राप्तके लिये शखना—विलखना, असन्तोषमें लीन होकर बहुतेरे झगड़ोंमें पड़ना, यह इस जगतके अल्पज्ञ जीवोंकी नित्यकी क्रीड़ा है. पर सन्तोष बिना सुख कहां ? पुरुषार्थ-विना प्राप्ति कहां ? आत्माराम

बिना मोक्ष कहाँ ? सद्गुरु बिना सत् असतका ज्ञान कहाँ ? अज्ञानी जीवका स्वभाव ऐसा प्रबल होता है कि प्राप्तिमें तृप्ति नहीं, पर नूतन नूतन तृष्णाकी जागृति होने देनी और अप्राप्य-दुर्लभ नाशवन्त पदार्थपर प्रीति कर, उसके मिलनेकी आशा तृष्णामें मोहांध होकर, अधोगतिके गड्डुमें पड़कर उसीमें कृतार्थता माननी। यह आशा तृष्णा कैसी वृमुक्षित है, इसका मुझे अपरोक्ष दर्शन हुआ है। आशा तृष्णामें ही कृतार्थता माननेवालेको वह गोते खिला-नेको ऐसा मोहित कर देती है कि वह जीव न इस लोकका सुख पाता है और न परलोकके लिये पुण्यपुंजका संचय कर सकता है।

किसी एक मनुष्यको दैवयोगसे सोनेकी मुहरोंसे भरे हुए पांच चर (हंडे) मिले। इनसे तृप्त न होकर उल्लकी तृष्णा छः चर प्राप्त होनेकी हुई और छः चर प्राप्त करनेकी आशामें उस तृष्णादासने अपने सर्व सुखको त्याग कर बड़े कष्टसे धन कमाकर छठा चर पूर्ण करनेका प्रयास आरंभ किया। 'छुद्र जीव कितनी प्राप्ति कर सकता है ?' जो द्रव्य उसने प्राप्त किया था, उसमेंसे दानधर्म करना तो अलग रहा, बल्कि उससे उपभोग करना भी छोड़ कर, वह जीव जो सुख भोगता था उसमें भी कमी कर दी। वह विशेष द्रव्यसंग्रहकी इच्छासे अनेक संकट सहन करने लगा। वह लंघन करे, स्त्रीपुत्रादिको न दे, अतिथि विमुख जायँ, इस बातकी पर्वाह भी न करे, ऐसे छठा चर पूर्ण करनेकी तृष्णामें अत्यन्त फँस गया, पर छठा चर भरा नहीं। दैवेच्छासे चोर आकर पांच भरे हुए पूर्ण चर और छठा अपूर्ण चर चुरा ले गये। वह जीव ज्योंका त्यों भिखारी* होगया। फिर वह छहों चर-ओंके लिये रोने लगा।

तब एक महात्माने कहा — "अरे ओ मूढ़ ! तेरे पास धन था तब तूने किसीको दान दिया नहीं, धर्म किया नहीं, परमार्थ किया नहीं, अपने सुखको छोड़ तू तृष्णामें लीन रहा। विशेष धन मिलनेके लिये तूने अपने सर्व सुखका नाश किया। यह धन मार्गके इन कंकड़ोंके तुल्य था। ऐसे निरुपयोगी धनका नाश हुआ है। उसका तूझे क्यों शोक होता है ? 'जो जीव प्राप्तसे तृप्त नहीं तथा अप्राप्तके लिये बिलखता रहता है, उसकी सदा बड़ी गति होती है।' जीवको जो अपने आप अनायास प्राप्त हो, उसके ऊपर संतोष करना चाहिये। हे देवि ! उद्यम हजार करो, पर कर्म बिना कौड़ी भी नहीं मिलती।

* दानं भोगो नाशस्तिलो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

" ओ न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

क्या प्रारब्ध श्रेष्ठ है ?

नहीं, वह भी श्रेष्ठ नहीं। पूर्व जन्ममें किये हुए कर्म इस जन्ममें फलरूपसे प्राप्त होते हैं, वही प्रारब्ध—दैव* है। पूर्व जन्ममें किये हुए कर्म इस जन्ममें विस्तार पाते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। जैसा कर्म होता है वैसी ही बुद्धि, वैसा ही व्यवसाय, वैसी ही प्राप्ति, वैसा ही फल, वैसे ही सहायक मिल जाते हैं। 'जिस जगहपर जीवको सुख वा दुःख भोगना होता है' उस जगह रस्तीसे चँचे हुए बैलकी तरह उसका भाग्य—प्रारब्ध—बलात्कार उसे वसीट ले जाता है।' पूर्वजन्ममें उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम फल पाता है, अधम कर्म करनेवाला अधम फल पाता है। 'जीवको अपना प्रारब्ध उत्तम करनेके लिये सत्कर्म—उच्च कर्म करने चाहिये,' क्योंकि क्रमक्रमसे यही सत्कर्म प्रफुल्लित होकर जीवको नये सत्कर्मके लिये उत्तेजित करते हैं। प्रारब्ध बिना फलप्राप्ति नहीं होती। दौड़ा दौड़ी करनेसे फलप्राप्ति होती हो तो 'स्वान अत्यन्त दौड़ा दौड़ी करता है' और 'वृषभ बहुव पुरुषार्थ करता है,' पर उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। वल्कि, इस जन्ममें किये हुए संचित कर्मका फल जीवको उसी समय आ मिलता है। इस लिये जीवको प्रत्येक क्षण ऐसे सत्कर्मोंका संचय करना चाहिये कि जिनके संचयके परिणाममें उसके फलकी उत्तम प्राप्ति हो। हे देवि ! 'इस शरीरको जो उत्तम फलकी प्राप्ति हुई है, वह पूर्व जन्मके सुकृतके परिणामसे हुई है।' ऐसा मैं मानता हूँ। जो ऐसा न होता तो तुम जैसी पतिपरायणा स्त्रीके मुखसे घनकी लालसाका उच्चारण नहीं होता। पर जैसे प्राग्बन्ध बलवान् है, वैसे ही—

पुरुषार्थ भी बलवान् है

जैसे दो पहियोंके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, सृष्टिकी वृद्धि जैसे एकसे नहीं हो सकती, वैसे ही पुरुषार्थ तथा प्रारब्धके बिना फलकी प्राप्ति नहीं होती।† जीवरूपी एक गाड़ीको वहन करनेके लिये दो चक्र हैं—'प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ।' जीवरूपी गाड़ी एक पहियेसे नहीं चल सकती। उसके चलानेको प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दो चक्रोंकी आवश्यकता है। इससे जीव दोनोंकी सहायतासे ही संसारमार्गको काटता है। पुरुषार्थका आधार प्रारब्ध है और प्रारब्धका आधार पुरुषार्थ है। पुरुषार्थके बिना प्रारब्ध फलता नहीं और प्रारब्धके बिना पुरुषार्थ नहीं फलता। इस जग-

* पूर्वजन्मकृत कर्म तदैवमिति कथ्यते । † यथा वेदेन न केन न रथस्य गतिर्भवेत् । एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति ॥

अगरमें बसते हुए, अनेक जीवोंका सत्-असत्-कर्मफल मैंने देखा है। बहुत पुरुष पुरुषार्थके सेवक थे, विद्यार्थे—विद्वान् थे, चतुराईमें पारंगत थे, साहसमें समर्थ थे, परंतु उनका प्रारब्ध निर्वल होनेसे यशभी प्राप्त नहीं हुआ। बहुतोंका प्रारब्ध तेजस्वी होनेपर भी वे जहांतक पुरुषार्थके अधीन नहीं हुए, तबतक उनका प्रारब्ध प्रकाशित न हो सका। अपनी स्थितिका विचार करो। तुम्हारे वचनसे दुःखित हुआ मैं शंकरका आराधन करने गया तो आज प्रकट शंकरके मुखामृतका पान करनेके लिये हम भाग्यशाली बने हैं।

कर्म

जबतक जीवकी आत्मा परमात्मामें संपूर्ण एक वृत्ति नहीं हुई, तबतक जीवसे कर्म लगा—लिपटा ही रहता है। कर्म तथा उपासना करते करते जबतक जीवकी वासना सत्, चित्, आनंदधनमय होती नहीं, तबतक जीवको कर्म करना है तथा उस कर्मके भोग भी भोगने हैं। इससे जीवको नित्य ऐसे कर्मोंका संचय करना चाहिये कि जो कर्म उसको निजानंदकी ओर ले जानेमें सहायक हों। कर्म और उपासनासे ही जीवको अधिकारपद प्राप्त होता है। अधिकारपद प्राप्त हुए बिना ज्ञानकी ओर दौड़ जानेवाला जीव उभय लोकसे भ्रष्ट हो जाता है। जिस जीवको इष्टप्राप्तिकी कामना है, उसे धीरे २ कर्मको गौण कर उपासनाको प्राधान्यपद देना चाहिये। जबतक जीव अकेले कर्मके खटाटोपमें भटकता रहता है, तबतक मुक्तिके द्वारका उसको दर्शन भी नहीं होता। जैसे शरीरसंपत्ति संपादन करनेके लिये, प्रथम विरेचन दिया जाता है, उसी तरह ब्रह्मानंदरूपी संपत्ति संपादन करनेके लिये कर्म करना यह रेचनके स्थानपर है। निरोगी शरीर करनेके लिये जैसे रोगनाशक औषधी दी जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मानंदरूपी संपत्ति प्राप्त करनेके लिये रोगनाशक अर्थात् संसारके छेश तथा खटरागको नाश करनेवाला और स्थिरता प्राप्त करानेवाला धर्म (कर्तव्य) तथा उपासना है। शरीरमें जो अशक्ति प्राप्त हुई हो तो उसे दूर करनेके लिये—कांचनके समान शरीर करनेके लिये मालती, वसंत, चंद्रोदय आदि जैसे औषध हैं, वैसे ही ब्रह्मरूपी संपत्ति प्राप्त करनेके लिये ज्ञानरूपी औषध लेना चाहिये। अकेले कर्मके खटाटोपमें पड़े हुए जीवको सत्की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे रेचन (जुलाव) लिया हुआ मनुष्य शरीरसंपत्तिवाला नहीं हो सकता वैसे ही कर्मठ 'परब्रह्मके ज्ञानमार्गकी' ओर नहीं जा सकता। पर जबतक जीव 'संसारमें' है तबतक उसको कर्म अवश्य कर्तव्य है। व्यवहारके कर्म निष्कामपनसे करने चाहिये। इन कर्मोंसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है,

अधिक कुछ नहीं। पर 'जो कर्ममें अकर्म* और अकर्ममें कर्म देखता है वही बुद्धिमान और सत्कर्मी है।' यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याग† करने योग्य नहीं, क्योंकि ये कर्म निष्पाप करनेवाले हैं। पर कर्मसे मोक्ष नहीं, मोक्ष तो ज्ञानसे ही है, तथापि कर्म निष्प्रयोजन नहीं। दान, पुण्य, जप, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, उपासन, यम, नियमादि बिना ज्ञानप्राप्ति नहीं होती तथा अन्तःकरणकी शुद्धिके बाद चित्तशुद्धिकी आवश्यकता है। चित्तशुद्धि उपासनासे प्राप्त होती है। संसारमें रहता हुआ जीव अर्थात् मोहमायामें फँसा हुआ जो जीव मोहमायाका उपासक होकर भी " अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि " बकता रहता है, वह इस लोक व परलोक दोनोंसे भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे उभयलोकभ्रष्ट जीवको अत्यन्त चाण्डाल गिनो। उसका सदाके लिये त्याग करना चाहिये।

कैसे कर्म करना ?

अधिकारी जीवको ऐसे कर्म करने चाहिये कि कर्मोंके संचयसे उत्तरोत्तर प्राप्त हुए जन्ममें वह हुआ पक्षीकी भाँति ऊँचा ही बढ़ता जाय। जैसे जैसे वह ऊँचा चढ़ता जायगा, वैसे वैसे उसकी वासनाएं निर्बल होती जायँगी; संसारके खटारागसे तथा जगत्के जंजालसे अति दूर होता जायगा। देववशात् उसके अन्तःकरणके किसी कोनेमें रही हुई उस वासनाका बल जोरावर हो, उसे नीचे गिरानेका प्रयत्न करेगा, तो भी जैसे हुआ पक्षीके बच्चे पृथ्वीपर गिरनेसे पूर्व अंडेमेंसे सजीव हो कर फिर ऊँचे उड़ जाते हैं, वैसे ही अधिकारी बना हुआ जीव वासनामें फिर रगड़नेसे पूर्व संसारमेंसे मुक्त हो, ऊँचा ही चढ़ जायगा। ऐसे उस स्थानको पाये जीवके लिये परमात्माने —

सप्त भूमिकाएं

निर्माण की हैं।

(१) किसीको उद्वेग न करना, पुण्यकर्मका सेवन करना, पापसे निर्लेश रहना, भोगकी अपेक्षा न करना, मन, वाणी तथा कर्मसे सत्पुरुषोंका समागम करना और ज्ञानकी अपेक्षा करनी, यह प्रथम भूमिका है। इसे योगभूमिका कहते हैं।

(२) निर्दोष अन्तःकरण रखना, सद्गुरुका आश्रय करना, मद मोहादिका त्याग करना, संत पुरुषोंका समागम करना और उनकी वाणीका तात्पर्य ग्रहण करना, यह विचारनामक दूसरी भूमिका है।

*कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिमान्मनुष्येषु स शुचः कृत्स्नकर्मकृतः

† यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥

(३) संतपुरुषोंके प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतोंको बुद्धिमें रख कर निश्चय कर पवित्र आचरणसे रहके दृष्टिको जो जीव निर्मल करता है वह जीव असंसर्गा नामकी तृतीय भूमिकामें पहुँचता है। इस भूमिकामें प्रवेश किया हुआ जीव, मैं कर्तव्यभोक्तव्यरहित हूं, बाध्यबाधकरहित हूं, सुख दुःख प्रारब्ध कर्मसे आता है और जाता है, वह तो केवल ईश्वराधीन है, विषयभोग दावानलरूप हैं, संयोग वियोगके लिये है, संपत्ति परम आपत्ति है तथा चिंतादिक रोग बुद्धिसे ही लगे हुए हैं, ऐसे नित्यके विचारसे चित्तको विषयमात्रसे संकुचित कर जो जीव विषयोंसे असंग रहता है, वह सामान्य असंसर्गी है।

(४) उपरोक्त भावनाको शुद्ध अन्तःकरणसे त्याग कर जो मौन तथा शान्त है, वह श्रेष्ठ असंसर्गी है। जीवका जब इस तृतीय भूमिकामें प्रवेश होता है तब अज्ञानकी निवृत्ति होकर परम तत्त्वका अनुभव करता है और क्रम क्रमसे वह चतुर्थ भूमिकामें प्रवेश करता है। इस भूमिकामें प्रवेश किया हुआ जीव, कोई एकाध प्राणी, अपनी उपाधि दूर हो जानेके कारण जलमें भी रह सकता है और स्थलमें भी रह सकता है, वैसे ही अज्ञान, अविद्या, अहंकाररूपी उपाधिके दूर होनेसे वह जीव परमज्ञानामें जानेका अधिकारी होता जाता है। इस चतुर्थ भूमिकाका नाम स्वप्नभूमिका है। स्वप्नभूमिकाका जीव जगत्को स्वप्नवत् देखता है।

(५) इससे श्रेष्ठ भूमिकामें प्रवेश करनेवाले जीवकी वृत्ति सत्त्वगुणशील तथा बहुत बलवान् बनती है। वह जीवन्मुक्त है। अंतर्मुक्तिवाला है और बहिर्वृत्तिवाला भी है। यह सुषुप्ति भूमिका पंचम है। इस भूमिकामें रहता जीव दिन प्रतिदिन अपनी वृत्तिस्थितिको संकुचित करता २ जीवन्मुक्तकी परिपक्व हुई दशाको प्राप्त होता है। इस स्थितिमें वह नौदशसा जान पड़ता है।

(६-७) स्थितिका परिपाक होते ही उसकी छठी तथा सातवीं भूमिकाका उदय होता है। सातवीं भूमिका वाणीका अविषय — अगम्य है, सर्व भूमिकाओंका तेजोभिंदु है। जो जीव लोकवासना, देहवासना तथा शास्त्रवासनाका त्याग कर, सब आंतिको दूर कर अहंकारको उसके सात्त्विक रूपमें हृदयमें धारण करता है, वह नित्य शुद्ध मुक्त विशुद्ध औदितको पहुँच कर, परमात्मरूप चिदानन्दमें अपना लय करता है।

निरभिमानकी चोट

अब पांचवीं स्थितिको प्राप्त होनेवाले जिज्ञासुको जगत्में रहनेपर, जगत्के ही नहीं, बल्कि विश्वके 'अहम्' का त्याग करना चाहिये, विषय-

मात्रका वैराग्य करना चाहिये। जिसके प्रारब्ध कर्मोंका संग्रह पुण्यके पुंज-रूप है, तेजोराशि है, वहाँ जीव इस स्थितिको प्राप्त करनेका अधिकारी बन जाता है। गुरुमुखसे श्रवण किया है कि कोई एक जिज्ञासु संत महात्मा ईश्वरपूजनमें बैठा हुआ था। एक समय उसने मार्गमें जाते हुए किसी अन्य संतके मुखसे सुना कि -

अमानित्वमदंभित्वमहिंसा क्षांतिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥
असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विचिक्त-देश-सेवित्वमरतिर्जन-संसादि ॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥

स्वगुणकी न प्रशंसा करना, न दंभ धरना, न हिंसा करनी, सहनशीलता, सर-लता, आचार्यसेवा, वाह्यातर शुद्धि, संन्यासनिष्ठा, संयम, इन्द्रियादि विषयोंमें वैराग्य और अहंकाररहित होना, जन्ममृत्यु जरा व्याधिमें नित्य दोष देखना, पुत्र स्त्री गृहा-दिमें प्रेम न करना, समचित्त रहना, हर्ष शोक न करना, परमात्मा पर दृष्टि कर एकांत भक्ति करना, एकान्तमें वास करना, अज्ञानीसे प्रेम न करना, आत्मतत्त्वमें निष्ठा रखनी, ज्ञानका फल मोक्ष है यह जानना, यह सब ज्ञान कहा गया है तथा इससे विपरीत अज्ञान कहा है।

श्रीकृष्ण परमात्माके इस वचनको सुनकर उस संतने निश्चय किया कि “पुरुषको अपना स्वरूप शुद्ध, निर्मल, उन्नत करनेके अर्थ निरभिमानी, अदंभी, क्षमाशील, निष्कपटी होना चाहिये।” आजसे मैं क्षमाशीलता धारण करूंगा। उक्त शब्द उसके कानमें चलते २ पद गये थे, उनसे उसने यह निश्चय कर लिया। वह सारा दिन तो साधुवाचाने क्षमा वृत्तिमें पूर्ण किया। दूसरे दिन ‘नारायण हरे’ कहते हुए किसी गृहस्थके यहां भिक्षाके लिये जा खड़े हुए। गृहस्थकी स्त्रीने भिक्षा दी। पर दैवयोगसे उस गृहस्थकी स्त्रीके पात्रसे महाराजश्रीका पात्र छू गया और उनको संन्यासका अभिमान जाग्रत हो आया ! रग रगमें क्रोध व्याप्त हो गया और बहुत तिरस्कारके साथ तडक कर साधुवाचा बोल उठे - “हे दुष्टे ! मेरे पात्रको तूने छूआ क्यों ? बिछार हूँ ! संतपुरुषकी इस प्रकार सेवा करेगी ?” ऐसा कह

क्रोधांध वन कर उसने अन्नसहित उस पात्रको फेंक दिया और वह क्रोधाविष्ट दृष्टिके साथ वहांसे चला गया। नदीमें जाकर सचैल (वर्षासहित) स्नान किया, तब उसका क्रोध कुछ शान्त हुआ और जब आश्रममें जाकर बैठा तब तो क्रोध निर्मूल हो गया। वह मनमें विचार करने लगा कि 'अरे ! यह क्या हुआ ? मैंने कल यह प्रतिज्ञा कर ली थी, कि मैं क्षमा गुण धारण करूंगा, पर उस प्रतिज्ञाको तो मैं आज ही भूल गया ! मुझे अपने भगवारूपका अभिमान आया। उस स्त्रीसे पात्र छू गया तो इसमें क्या हुआ ! मैं तो संन्यासी हूं। मेरे लिये तो चारों ही वर्ण समान हैं। उनमें भेदभाव — छुआछूत अथवा अपवित्रता क्या ? मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, किंतु मैं तो केवल चैतन्य ब्रह्म हूं। फिर भी मेरा अभिमान अभी गया नहीं, तो मेरे इस भगवामें धूल पड़ी ! मेरी अपेक्षा तो वह गृहस्थकी स्त्री ही श्रेष्ठ है, जिसने मेरे अनेक कटु वचन सुनकर भी बिल्कुल क्षमा गुण धारण किया और जो दोनों हाथ जोड़, दीन बन, खड़ी ही रही थी। वही मेरी गुरु ! वही मेरी उपदेष्ट्री ! वही मुझे तारेगी !' ऐसा विचार करता हुआ साधु-बाबा उस गृहस्थके घर जाकर, अचानक उस साध्वीके चरणोंमें पड़कर बोला — "हे अंबे ! हे जगज्जननी ! तेरा मैंने घोरतम अपराध किया है, उसके लिये तू मुझे क्षमा कर। तू आजसे मेरी गुरु है। तुझमें जो क्षमा गुण है, वह इस भगवामें नहीं। हे सति ! हे मातुश्री ! मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मार्ग पर चला जाऊं।" वह स्त्री धावलीसी बन कर, मौन धारण कर, हाथ जोड़ कर, खड़ी ही रही और सन्त उससे आज्ञा लेकर बिदा हुआ। उस दिनसे उस महात्माको ऐसी गंभीर चोट लगी कि वह क्रोधरहित होकर पूर्ण तत्त्वज्ञानी बन गया। उसका भगवाका अभिमान टल गया, इससे वह शुद्ध सात्त्विक बन गया। इस प्रकार जीवको पूर्व जन्म वा पूर्वाश्रमका अभिमान समय समय पर क्लेशकारी हो जाता है। ये अहंकारकी वृत्तियां उसको उलटे मार्गमें ले जाती हैं। पर इसमें चोट (घक्का) लग जाय तो तत्काल वह जीव निरभिमान बन, तर भी जाता है।

हे देवि ! ऐसा ही एक दुसरा दृष्टांत मुझे स्मरणमें आता है। जीवको स्त्री पुत्रादिमें मोह नहीं बल्कि —

सौन्दर्यमें मोह है

स्वार्थमें मोह है और दृष्टिकी रची हुई सृष्टिमें मोह है। दृष्टिसृष्टिका लोप होते ही सौंदर्यसृष्टिका नाश हो जाता है और उसके साथ ही मोह भी

नष्ट हो जाता है, स्वार्थ नष्ट होते ही मायिक प्रेमीपन नष्ट हो जाता है और मायिक प्रेम नष्ट होते ही वह सन्मार्गमें संचार करता है।

किसी एक नगरमें धर्मपाल नामका एक साहूकार बसता था। उसके धर्मशीला नामक एक रूपवती कन्या थी। इस कन्याको पूर्व जन्मके योगसे योगकी सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक दिन वह मार्गमें चली जाती थी, इतनेमें उस नगरके राजकुमारकी दृष्टि उसके नाशवान् शरीर पर पड़ी। इसके अंगके रंग और सौंदर्यसे वह कुमार अत्यन्त मोहान्व हो गया और रातदिन उसे ही रतने लगा। राजकुमारने सब भोज, शौक छोड़ दिये। वह शोकसागरमें तैरने लगा। खाना, पीना और आनंद उत्सवमें भाग लेना, यह सब उसने छोड़ दिया। इस मोहान्वपनसे उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूखता गया। यह वृत्तान्त उसके पिता और नगरकी प्रजाके पालनेवाले राजाने भी सुना। राजाने धर्म पालनेका विचार छोड़ उस कन्याके पितासे कहा कि “अपनी पुत्रीका मेरे कुमारके साथ विवाह कर दो।”

उस गृहस्थने कहा—“हे राजन् ! यह कार्य बड़ा है, इससे १५ दिन पीछे मैं इसका उत्तर दूंगा।”

उत्तर तो दिया, पर उसी दिनसे वह गृहस्थ बड़ी चिन्तामें पड़ा कि ‘मैं क्या फलें ? राजा क्षत्रिय है, मैं वैश्य हूँ, मेरी कन्या विचारशील, प्रता-चारवती और साहसी है। उसे जो राजकुलमें दूँ तो अनेक दुःख भोगेगी,’ ऐसा विचार करते करते दो दिनोंमें उसका शरीर सूख गया और वह पंजर मात्र रह गया।

पिताकी यह स्थिति देख उसकी प्रतापिनी बुद्धिशालिनी पुत्रीने पूछा—“हे पिताजी ! आपको क्या फल है ?”

पिताने इत्थंभूत वृत्तान्त अपनी पुत्रीसे कह सुनाया और बोला कि “राजाका और हमारा वर्ण भिन्न है, इससे उसके कुमारके साथ तेरा विवाह करते मेरे धर्मशीलपनेको दूषण लगेगा और नगरमें मेरी प्रतिष्ठाको भी क्षय लगेगा। लोग निंदा करेंगे कि यह धर्मपाल नामधारी, अधर्मके मार्गमें द्रव्यके लालचसे लगा है और इसने अयोग्य विवाह संबंध किया है।”

पिताके मुखसे सकल वृत्तान्त सुन कर कन्या खिलखिलाकर हँस पड़ी और बोली—“हे पिताजी ! इसीके लिये आप घबड़ाते हैं ? इसमें कौन भारी कार्य है कि जिसके लिये आप इतने भारी चिन्तातुर होते हैं। राजाकी आज्ञा पालन करके यदि कुमारकी इच्छा होगी तो मैं उसके साथ विवाह

करूंगी. तुम जरा भी न बबड़ाओ. मैं धर्मशील हूं. अपने और आपके धर्ममें कुछ भी दाग नहीं लगने दूंगी.”

फिर उस कन्याने १५ दिनमें अपना शरीर किसी सन्त-महात्माकी प्रसादीके प्रतापसे ऐसा गला डाला कि वह हाड पिंजरके समान हो गया. जिसके सृंगिके समान नेत्र थे वे कुंडली पड़ कर भीतरको हो गये, चन्द्रके समान मुख बंदरके समान हो गया, पयोधरकी जगह मांसका लोथड़ा लगा हुआ जान पड़ने लगा, केलेके समान जंघा सिरकीके समान हो गयीं, हाथीके गंडस्थलके समान नितंब भी सकुचा गये और सिंहके समान कटिस्थानमें चर्म मात्र रह गया.

राजपुत्र तो उत्कण्ठा और उमंगमें आकर उस कन्याका ही ध्यान धरता था. उसके समीप वह कन्या पंद्रहवें दिन गयी. पर उस लावण्यमयी मूर्तिकी मुखाकृति देखते ही राजपुत्र चौंकर उससे दूर खड़ा होगया ! वह विचार करने लगा कि — ‘यह कौन ? भूत या प्रेत !’

उस कन्याने कहा — “हे राजपुत्र ! मैं भूत और प्रेत नहीं, बल्कि मैं वही धर्मपालकी पुत्री हूं, कि जिसपर तुम मोहित हुए हो. आज मुझे देख कर आपको मोह क्यों नहीं होता ? कैसे दूर भागते हो ? जिसपर आपको मोह हुआ है, जिसकी प्राप्तिके लिये आपने अन्न जल छोड़ा है, जिसके लिये धर्म छोड़ने और छुड़ानेको तत्पर हुए हो, वही मैं आपके समीप आपकी आज्ञाका पालन करने आयी हूं. आओ, बैठो, जो इच्छा हो उसे तृप्त करो ! ”

राजपुत्रने कहा — “तू ऐसी भयावहनी कैसे ? ”

धर्मशीलाने कहा — “कुमार ! आप मुझमें किस स्थलपर भयंकरता देखते हो ? मैं तो जो पहले थी, वही अब भी हूं. ”

कुमारने कहा — “जिस सौन्दर्यको देखकर विवाह करनेका मुझे मोह हुआ था, वह सौन्दर्य कहाँ है ? ”

कन्या बोली — “जिस देहमें आपने सौंदर्य देखा था, यह वही देह है, पर महाराज ! आपने मेरे शरीरमें कहाँ वह सौंदर्य देखा था कि, जिससे आप मेरे साथ विवाह करनेको तैयार हुए थे ? जो मेरे साथ विवाह करनेकी आपकी इच्छा हो तो मैं तैयार हूं. पहले मैं जो थी, वही आज भी हूं. पहले रूप रंगमें ऐसी ही थी और पीछे भी रूप रंगमें मैं ऐसी ही होऊंगी. ”

राजकुमारने कहा कि “तू तो परम सुन्दरी थी, सो ऐसी चुहिया, चाकिनी और पिशाचिनीके समान कैसे बन गयी ?”

कन्याने कहा — “हे राजकुमार ! मेरी सुन्दरता कहीं जाती नहीं रही. जो मांस तथा लोहकी सुन्दरता इस अंगमें आपको देखनेमें आती थी, उसीको आप सुन्दरता कहते हो और उसीकी आपको इच्छा हो, तो वह चूचड़खाने (चांडालवाड़े) में है. पर उस सुन्दरताको देखते ही आपको चमन हुए बिना न रहेगा. पर हे कुमार ! जरा सुनो, ‘सौंदर्यमें जिसे मोह होता है, वह सौंदर्य नष्ट होते ही उसका मोह भी नष्ट होता है.’ आज मैं जान सकी हूँ कि, आपको मुझपर मोह न था, बल्कि मेरे सौंदर्यपर मोह था और ‘सौंदर्यपर जो मोह रखते हैं वे मूढमति हैं.’ क्योंकि, सौंदर्य त्रिकाल अबाधित नहीं. आज आप जिसको सौंदर्यगान् देखते हो उसीको किसी समय सौंदर्यसे जर्जरित हुआ, आजकी मेरी स्थितिमें देखोगे. तब क्या आपको अज्ञानपनेपर लज्जा न आवेगी ? इससे हे महाराज ! अकेले सौंदर्यपर मोह करता यह चतुर आदमीका काम नहीं. जो मुझपर आपको मोह हुआ हो तो आप मेरा पाणिग्रहण करो और जो मेरे सौंदर्यपर ही आपको मोह हो तो मैं आपकी धर्मपत्नी होनेकी इच्छा नहीं करती. ”

फिर क्षणभर मौन धारण करके वह प्रतापिनी साध्वी बोली — “अरे राजकुमार ! इस मार्गकी ओर दृष्टि करो. तुम्हारी दासी आती है, उसे देखो. जब आप बालक थे, तब इस दासीको आपने देखा था ?”

राजकुमार बोला — “हां, मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण है कि उस समय वह बड़ी रूपवती थी !”

उस कन्याने कहा — “आज उसका मुख मलिन हो गया है, दांत गिर गये हैं, शिरके बाल बगलेके परकी भांति सफेद हो गये हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ गयी हैं. आज वह ऐसी कुरूप दीखती है कि आप उसे देखना भी नहीं चाहते. पूर्व कालमें यह सुन्दरी थी. इसका वह सौंदर्य आज कहाँ गया कि जिस सौंदर्यपर आपके पिताने संतुष्ट होकर आपके लालन पालनके लिये आपको इधे सौंपा था ? महाराज ! वह सौंदर्य आज कहाँ है, यह तो वह की वही है ? राजपुत्र विचारग्रस्त ही रहा, तब उस साध्वीने कहा — “तु समझते हो तो समझो. वह सौंदर्य केवल दृष्टिको, विकार ही था. सौन्दर्य कुछ वस्तु नहीं और वह सौन्दर्य स्थिर भी नहीं. जैसा आज है वैसा कल नहीं, क्योंकि दृष्टिमें क्षण २ पर परिवर्तन हुआ

करता है. जो आज बाल है, वह कल अन्नादिके आहारसे तरुण, फिर वृद्ध, फिर जर्जरित और फिर काष्ठरूप होता है. ऐसे ही सौन्दर्य—लवण्यका भी परिवर्तन देख, ज्ञानी पुरुष उसका सदा ही त्याग करते हैं. हे राजपुत्र ! कालकी कीड़ाका आपको ज्ञान नहीं, इससे सौन्दर्यसे मोहोंब हो, अपने धर्मसे विपरीत आचरण कर, हाथसे आंखे बंध करके कुपमें गिरते हो. सौन्दर्य क्या है ? इस नाशवान् शरीरमें रक्त, मांस, मेद आदि उत्पन्न होता है. यही रक्त, मांस, मेद ही सौन्दर्य है ! इसीसे मनुष्य कान्तिमान् जान पड़ता है. इसीसे कवियोंने स्त्रीको कमलमुखी, चन्द्रमुखी, मृगनयनी कहा है; और मांससे भरी हुई जंघाको कदलीस्तंभकी, पयोधरोंको हाथीके कुंभस्थलकी तथा कटिको सिंहके कटिकी उपमा दी है. हे राजकुमार ! यह तो कवियोंकी कल्पना मात्र है. स्त्री केवल मांस, मज्जा, रक्त और चर्मसे दूसरे प्राणियोंकी भांति बनी हुई है, उसी तरह चमड़ेकी पुतली है, उसमें अधिक कुछ नहीं. जो खबमें है वही उसमें है. सुझमें जो था, वही इस दासीमें भी था, आपकी दूसरी रानियोंमें भी है. वह कहीं नहीं गया, तो फिर आपका मोह उनपरसे क्यों उतर गया है ? अब कहो हे कुमार ! किछ घर आपको मोह था ? सुझपर था मेरे रक्त मांसपर ? जो सुझपर आप मोहित हुए थे, तो जो मैं थी, वही हूं तथा जिस पदार्थसे मैं सुन्दरी जान पड़ती थी, वह पदार्थ तो कछाईखानेमें भी देख सकते हो. पर आपको उसपर तो मोह नहीं क्योंकि उससे आपको सौन्दर्य दिखायी नहीं पड़ता, तो फिर सौन्दर्य कहाँ है ? सौन्दर्य यह दृष्टिका विकार ही है कि कुछ दूसरा है ? एक जिसको सौन्दर्य मानता है वह दूसरेकी दृष्टिमें कुरूप गिना जाता है, अज्ञानी जन ही दृष्टिस्त्रुष्टिमें सुख मानते हैं. ”

“ हे राजकुंवर ! इस विषयमें आपसे एक पौराणिक दृष्टान्त कहती हूं, सो सुनो ! विचार करो. यह राज्यकी प्रजा आपकी पुत्र पुत्री है, ऐसा मान कर प्रजाको पुत्र पुत्रीकी भांति देखते हुए तथा उनपर कुत्सित रीतिसे मोहित न होते हुए अपना धर्म पालन करो. ”

मनसे माना हुआ मोह ही अन्धा बनाता है

पूर्व कालमें दिवोदास नामक एक राजा था. अनेक शास्त्रोंके अध्ययनसे और महात्माओंके समागमसे उसकी बुद्धि निर्मल थी. वह सदाचारी तथा धर्मनिष्ठ प्रजापालक राजा था. महात्मा पुरुषोंके संगसे उसके निश्चय हुआ था कि ‘इस’ देहको त्याग कर जीव अपने जन्मकालकी वासनाके अनुसार

वैसे ही शरीरको धारण* करता है, वर्तमानसे ऊँची योनिमें भी जन्मता है और नीची योनिमें भी जन्म लेता है। महात्माओंके मुखसे यह वृत्तान्त सुनकर ‘मृत्युक पीछे कैसा जन्म होगा,’ यह न जान सकनेसे उस राजाको बड़ा खेद हुआ।

एक प्रसंगपर उसने अपने युवराजसे कहा — “कदाचित् मेरा जन्म किसी नीच योनिमें हो, तो तत्काल मेरा मतक काट डालना।”

पुत्रने पूछा — “गिताजी ! तुम नीच योनिमें अमुक स्थानमें जन्मोगे यह मैं कैसे जान सकूँ ?”

राजाने कहा — “मेरे कपालमें श्रीविष्णुका चरणचिह्न तिलक^१ दिखायी देगा, उस चिह्नको देख तू मुझे नार डालना; कि जिससे मेरा अवम योनिमेंसे उद्धार हो !”

थोड़े दिनमें राजा दिवोदासकी मृत्यु हुई। अन्तकालकं समय सूकरके शिश्नारमें पासना रहनेसे उसे सूकरका जन्म मिला और वह अनेक सूकरियोंके साथ घुरे पर क्रीड़ा करने लगा। ये सूकर सूकरी क्रीड़ा करते थे कि इतनेमें दिवोदासके पुत्रकी स्तनपर एकत्मात् दृष्टि पड़ी तथा पूर्व जैसा उसके पिताने कहा था, वैसा ही एक सूकरके कपालपर तिलकचिह्न देख कर उसको मारनेके लिये म्यानमेंसे उसने तलवार निकाली।

भगसे फांपते हुए पूर्व जन्मके दिवोदास राजाने मनुष्यवाणीसे कहा—
“हूँ हूँ ! यह क्या अधर्म का काम करता है !”

राजकुमार बोला — “आपकी आज्ञाका पालन करता हूँ।”

दिवोदास सूकरने कहा — “सुहा यहा कुछ भी दुःख नहीं। मैं इन सूकरियोंके साथ विहार करता हूँ, ये मुझे दिव्यागनासमान लगती हैं और कीचड़का आहार अमृतके आहारसे भी अधिक स्वादिष्ट लगता है। यह छोटी सूकरी कैसी सुन्दर है ! इसको मैं फल ही लाया हूँ। ऐसी सुंदर सूकरी हमारी जातिमें एक भी नहीं। इसका साथ क्रीड़ा करनेमें जो सुख आनंद होता है, ऐसा आनंद किसी लोकमें भी नहीं।”

दिवोदास सूकरकी यह वाणी सुनकर राजकुमार चकित हो गया और बोला — “राजाके राजमहलमें स्वरूपवती सुन्दरियोंके भोगनेमें जो आनंद है, वही आनंद सूकरकी घुरे पर रह कर सूकरियोंके साथ क्रीड़ा

* ऊँ य वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्वे कलेवरम् ।

तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भाषमावितः ॥ गीता. ८।६

करनेमें भी है, यह सूकर इस सूकरीको सौन्दर्यवती समझता है, मनुष्य भी स्त्रियोंको सुन्दर मानकर उनमें मोह पाता है, सचमुच सौन्दर्य वा कुरूपताका आधार प्राकृत दृष्टिमें रहा है, सौन्दर्यकी कोई माप तौल नहीं, जिसके मनने जो सौन्दर्य मान लिया वह सौन्दर्य* है, फिर भी जो एकको सुन्दर लगता है वह दूसरेको नहीं, 'अमुक ही सुन्दर है' ऐसा कोई नहीं कह सकता, इससे निश्चय होता है कि सौन्दर्य नामक कोई वस्तु नहीं, एक ही पदार्थ अपने देखनेवालेकी नजरसे तीन प्रकारका बनता है, मार्गमें जाती हुई एक स्त्री कामी पुरुषको सुन्दर कामिनी जान पड़ती है, एक कुत्तेको वह मांसपिंड जान पड़ता है और योगी पुरुष उसको बलता फिरता मुर्दा समझता है,† इस लिये मन ही बंध और मोक्षका कारण है, 'मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः' सौन्दर्यके सौन्दर्यको तथा आनंदके आनंदको अर्थात् परमानंदको तो ज्ञाता पुरुषमात्र ही देख और समझ सकता है, अन्यको उसका अधिकार ही नहीं,॥

उस कन्यासे मोहित राजपुत्रसे कहा कि—“हे राजपुत्र ! तुम मुझपर मोहित हुए हो, तो कहो कि तुमने मुझमें विशेष क्या देखा ? तुम्हारे अनेक रानियां हैं और वे मुझसे किसी प्रकार भी न्यून नहीं बल्कि अधिक हैं, तो भी जिस सौन्दर्यको देख कर तुम मोहित हुए हो, वह तुम्हारी दृष्टिका विकार ही है अथवा और कुछ ? यह विकार निकाळ ढालो ! तब तुम सबको समान ही देखोगे, सूकरको सूकरीमें जैसी सुन्दरता दिखायी देती है, वैसी ही मनुष्यको स्त्रीमें भी दिखायी देती है, इसमें ज्ञाताको ही मोह नहीं होता, मैं जिस पदार्थसे भरपूर थी और हूं, उसी पदार्थमय जगत्की स्त्रियां भी हैं, मुझपर मोह होता है तो लीजिये, यह सौन्दर्य तुम्हारे सामने हाजिर है !”

उस कन्याका ऐसा वैराग्यपूर्ण संभाषण सुनकर, राजपुत्रके प्राकृत अज्ञानमय नेत्रपटल दूर हो गये, उसके हृदयमें वैराग्यका संचार हुआ और उसको सब ब्रह्ममय दीखने लगा, वह फिर अवसानपर्यन्त अपनी प्रजापति पुत्र पुत्रीवत् ही पालन करता रहा.

* दधि मधुरं मधु मधुरं द्राक्षा मधुरा सिताऽपि मधुरेव ।

तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलभम् ॥

† एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति बोद्धितः ।

कामिनी कुम्पं मांसं कामिभिर्योगिभिः श्वभिः ॥

सत्की प्राप्तिके प्रसंगको अवश्य ग्रहण करो

सुविचारने प्रकटप्रज्ञासे कहा कि—“सौंदर्य नामका कोई पदार्थ ही नहीं, पर अनेक जीव अनेक प्रकारके सौंदर्यके वश होकर अनेक वासनाओंमें लिपटे रहते हैं. कोई धनको, कोई कीर्तिको, कोई भोगको सौंदर्यका स्थान समझ, उसीमें मरत बन जाते हैं. ऐसे संसारी रगड़में भी जो उसको कोई अमूल्य प्रसंग प्राप्त हो और चसका लग जाय, तो उस अपनी देहको तथा आत्माको सार्थक कर लेना इष्ट है. जीवको जो ऐसा प्रसंग मिले तो उसे झपट लेनेमें चूकना नहीं चाहिये. दैवकृपासे ही ऐसा प्रसंग आ मिलता है तथा उस प्रसंगको चूकनेपर जीवको हमेशाके लिये संताप होता है. इतना ही नहीं, बल्कि प्रतिजन्म जीवको चौरासीके चक्रमें घूमना पड़ता है.

भगवान् नारद मुनि किसी एक गृहस्थके यहां पधारें और उससे उन्होंने कहा कि—“हे अधिकारी जीव ! तू वयस्क हो गया है, तेरे घर पुत्र पुत्रियां हैं, तूने संसारभोग पाया है, खाया पिया है और आनंद किया है. अब तू प्रभुभजन करके आत्माको सार्थक कर ले.”

यह मूढमति संसारी जीव, नित्य सत्संग करता, महात्माओंका पूजन करता, दानधर्मपरायण रहता, परपीडनसे सदा दूर भागता, तथापि मायाका जीव या. संसारपर इस अभागेको बड़ी प्रीति थी, सत्संगशिरोमणि नारद जैसे परम भक्त उसके घर प्यारे, उससे लाभ लेनेकी उसे इच्छा नहीं हुई.

वह बोला—“हे महाराज ! आपका कहना सत्य है, इन जीवनके पिछले चार दिनोंमें ‘जो सुकृत हो सो कर लेनेकी’ मेरी बड़ी इच्छा है. अब तो मुझे प्रभुभजनमें प्रीति करनी ही चाहिये. पर क्या करूं ? मेरी इच्छा तो बहुत है, पर अभी यह राम छोटा है, शंकर भी अभी कुछ करने योग्य नहीं. यह जरूर बढ़ा हो जाय तो यह मेरा निश्चय है कि प्रभुभजनमें लग जाऊंगा.”

नारदजीने कहा—“अरे ओ मायाके जीव ! तुझसे इस मायाका त्याग नहीं होगा, राम और शंकर समय पाकर बड़े होंगे, इससे तुझे बड़े जंजाल लेंगे, इतनेमें तेरा आयु पूर्ण हो जायगा और तू जैसेका वैसा ही इस लोकमेंसे हाथ धिंसता और सिर धुनता चला जायगा. तुझे अभी बड़ा संकट सहना है, इस कारण तुझसे इस भवमें भजन होगा नहीं और माया छूटेगी भी नहीं.”

ऐसा कह कर नारदमुनि अंतर्धान हो गये तथा मायामें रचपच रहा मुखे ज्योंका त्यों मायामें लीन रहा। फिर उसने बहुत पञ्चाचाप किया। पर 'जो बड़ी हाथसे गयी वह नहीं लौटती।' जगजगत्के जीवोंको परमात्माका भजन करनेमें 'आज नहीं कल करूंगा, बाल्यावस्थामें नहीं पर तरुणावस्थामें और फिर वृद्धावस्थामें प्रभुभजन करूंगा, तत्त्वानुसंधान करूंगा, मायाको परास्त करूंगा, संसारकी ममता तजुंगा,' ऐसे विचारमें एक क्षण भी नहीं गमाना चाहिये। 'कल करनेका कार्य आज करो और आजका अभी ही करो। समय किसीकी भी राह नहीं देखता.'

काजलकी कोठरीमें कोई ही बिना दागके बचता है

बहुतसे जीव ऐसा समझते हैं कि 'हम जनक विदेहीके समान हैं' और ऐसा मान कर अपनेको सिद्धवत् ही समझते हैं। वे मानते हैं कि 'जैसे जनक, याज्ञवल्क्य और वसिष्ठादि महात्माओंने संसारमें रहकर भी परमार्थ साधा था, वैसे ही हम भी परमार्थ सिद्ध करेंगे ! पर मोहजालमें पड़े हुए अज्ञानी जीव जानते नहीं कि 'जनक—जनक ही थे, याज्ञवल्क्य—याज्ञवल्क्य ही थे, वसिष्ठ—वसिष्ठ ही थे। दूसरा जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ कोई हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं।' उनकी तुलना करनेवाला अनुष्य कौन है ? जिस जनकने सुलभासे कहा कि, 'मेरे एक हाथको कोई चंदनसे चूँचे और दूसरेको बांससे मारे तो भी मुझे आनन्द वा शोक नहीं, !' मैत्रेयी और कात्यायनीको छोड़, याज्ञवल्क्यने ज्ञानी होकर, अरण्यसेवन किया था और वसिष्ठके सौ पुत्रोंकी हानि हुई, तो भी सती अंबवतीको वा वसिष्ठ मुनिको क्रोध नहीं आया।' ऐसी स्थितिको पहुँचनेवालेमें और ईश्वरमें क्या भेद है ? इस स्थितिको पाया हुआ अनुष्य जीव नहीं किंतु शिव ही है, ईश ही नहीं, बल्कि परमेश है। इस स्थितिको जिसने पाया नहीं, इसके द्वारका भी स्वप्नमें भी दर्शन हुआ नहीं, ऐसा जीव ही 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'तत्त्वमसि'का जप जपा करता है ! परन्तु वह जगत्को हँसीका ही पुतला है ! यह संसार एक काजलकी कोठरीके समान है। इसमें दाग बिना लगे शुद्ध रह कर परमार्थ सिद्ध करना, यह काम बड़ा कठिन है। एक महात्माने कहा है कि—

“राम जहां तहें काम नहिं, काम जहें न तहें राम ।

तुलसी दोनों नहिं मिल, रवि रजनी एक ठाम ॥”

जहां मायाका विलासरूप जगत् है, वहां परमात्मा नहीं और जहां परमात्मा है, वहां जगत् नहीं। परमात्मा और संसारको एक ही स्थलमें

लानेका प्रयत्न करनेवाला ब्रह्मानी है. भावार्थके विछांसरूप इस जगत्के मिथ्या पदार्थोंके साथ यथेष्ट व्यवहार करनेवाले तथा काम क्रोधादिके बश हुए मनुष्य जो त्याग दर्शाते हैं वह उनका मिथ्या दंग ही है. 'अहं ब्रह्म, अहं ब्रह्म' यह उनका जगत् ठगनेका प्रपंच है तथा परमात्मा भी ऐसे ब्रह्म-रुगोंसे अनेक कोटि कोश दूर ही रहता है.

एक गृहस्थ संसारत्यागका ढोंग (सोंग) कर, 'अहं ब्रह्मास्मि' बन, अपने घरके एकान्त भागमें रहने लगा. उसने घरका खदराग ली पुत्रको सौंप दिया और लोगोंसे कहने लगा कि 'अब हमने सब जंजाल छोड़ दिया है, अब तो चरवानुसंधान करके आत्माका जोध करता हूँ. चाहे लोग भला कहें, चाहे बुरा कहें, अपनेको कुछ लेना देना नहीं. अपने तो ब्रह्म हैं. ब्रह्मको क्या ?' पर इतनेपर भी कटिमेखलाकी चाबी (ताली) छूटी नहीं थी.

ऐसे संसारी घैरागी ज्ञानीके पास एक समय एक अर्थी याचकने जाकर कहा कि "हे भाई ! मुझे पैसेकी बड़ी आवश्यकता है इस लिये पचास रुपये दीजिये."

राम तथा कामको एक आसनपर बिठा देनेवाले 'अहं ब्रह्मास्मि' के जीवने कहा— "भाई ! मैं तो पैसेको हाथ भी नहीं लगाता, मेरा है क्या कि तुझे दूं ? मैंने तो सबका त्याग किया है !"

ऐसी बातें करता है, इतनेमें एक दैनदारके साथ उसके पुत्रकी तक-रार हुई. उसको सुनकर राम—कामदास तहप उठा कि 'पैसा तेरे बापका था कि, ले गया और देते समय झगडा करता है ? पैसा कुछ फंकर पत्थर नहीं कि वह छोड़ दिया जाय ?'

वह दैनदार आजतक जिसको ब्रह्मनिष्ठ जानता था वह उसे अब ब्रह्मठग भासित हुआ तथा उसने गंभीर आस लेकर कहा कि "लोग जैसा कहा करते हैं, वैसा कलियुगी वेदान्ती आज मैंने प्रत्यक्ष देखा."

कहनेका तात्पर्य यह है कि 'जो त्यागीका वेष ऊपरसे धारण करता है और अन्दरसे संसारके स्तरागोंमें शिर मारता रहता है, वह जनक तथा ब्रह्मके समान नहीं हो सकता,' बल्कि, वह नो संसारमें विचरता कीच-हसे लिपटा हुआ अल्प जीव ही है. कनक, कान्ता और कीर्तिका जो त्यागी हैं वही त्यागी हैं और वही संन्यासी हैं. संसारमात्रका जो त्याग वही त्याग, पदार्थमात्रपर जो विराग वही विराग और संकल्प मात्रका जो संन्यास वही संन्यास. पैसे पुरुषमें और परमात्मामें अंतर ही नहीं. मोक्ष-

मिलायी जीवको जगतके जंजालका नित्यके वास्ते त्याग कर देना चाहिये। 'अहं ब्रह्मास्मि' को पहुँचनेवालोंके पास घर नहीं, धन नहीं, संग नहीं, जगत नहीं, पुत्र नहीं और दारा नहीं। परन्तु 'अहं ब्रह्मास्मि' का मिथ्या डौल बतानेवालोंके तो सब कुछ है। ऐसे पुरुष जनक विदेहीका जो उदाहरण दिया करते हैं वह दंभ पर छत्रछाया है। वह महात्मा पुरुष संसारमें रहनेपर संसारसे मुक्त था, जलकमलवत् संसारमें रह सांसारिक विषयोंसे अलिप्त था। वैराग्यादिक विषय उसके समीप दासवत् हो गये थे, उसकी आत्मसत्ता परम श्रेष्ठ थी, वह आत्मारसायनका आस्वाद करनेवाला था। 'जिसका आत्मबल श्रेष्ठ होता है, वही संसारका त्याग कर सकता है,' वाक्यके तो पिंजरमें पड़े हुए तथा मुखसे राम २ बोलते हुए तोते ही हैं।

सत्संग ही तारता है

जगन्नगरके जीवको नित्य सत्संग करना चाहिये। सत्संग आत्मबल देता है, सब दैहिक पापोंको भस्म करता है, चेतनको सत्स्वरूपके अनुसंधानमें प्रेरणा करता है। सत्संगके प्रतापसे अनेक कुमार्गगामी जीव भी तर गये हैं।

एक संत महात्माओंकी टोलीमें किसी एक असाधुका प्रवेश हो गया। वह बड़ा दंभी था, पर संतसेवामें उत्साही था। संतोंके साथ रहते रहते उसको कुछ अल्प स्वल्प ज्ञान भी हुआ, परन्तु उस ज्ञानसे उसका हृदय रँगा हुआ नहीं था। यह जीव बाहरसे साधुता दर्शाता हुआ संतसेवामें दौड़ता, प्रेमसे संतोंके चरणोंपर पड़ता, पर अन्तःकरणमें अनेक प्रकारकी कामनाएं किया करता। असाधु सो असाधु ! वह सत्साधु एकदम कैसे बने ? यह असाधु तो द्रव्यको देखते ही उसके ग्रहण करनेको आतुर था, स्त्रीको देखता तो भोगविलासकी इच्छाके अधीन हो जाता। प्रभातमें स्नान संख्या करके गायत्रीका जप करता तब मनमें ऐसा संकल्प विकल्प भी होता कि 'आदित्य भगवान् राजगद्दी दें तो अहोभाग्य हो !'

उसके हृदयकी ऐसी घटनाओंसे बहुतसे महात्मा अज्ञात नहीं थे। परन्तु यह अनधिकारी जीव संतोंकी सेवा करनेमें सदा तत्पर रहता था, इससे दयालु महात्माओंने उसे उन्नत स्थानमें ले जानेकी कामना की।

धूमता फिरता यह महात्माओंका मंडल किसी एक राजाके राज्यमें जा पहुँचा। उस राजाके एक कन्या थी। वह राजा धर्मशील संतोंका सेवक और सांसारिक विषयोंको बिकारनेवाला था। वह अपनी कन्याका विवाह जिसके साथ करे, इसके विचारमें चिंतित था। उसने विचार किया कि

‘यदि किसी राजकुमारको कन्या दूंगा तो वे राजा लोग ऐसे दुष्ट होते हैं कि अनेक कुकर्म करनेमें सदा तत्पर रहते हैं तथा उनके रनवासमें अनेक स्त्रियां होनेसे मेरी पुत्रीको अनेक संकट भोगने पड़ेंगे। यदि सामंतके पुत्रको कन्या दूंगा तो वह मेरे ऐश्वर्यसे अहंकारी बन, सज्जन होगा तो भी दुर्जन बन जायगा। प्रजाजनमेंसे किसीको दूंगा तो राजाका जमाई होनेसे वह मद-मस्तरमें लीन होनेके कारण अनेक प्रकारके कुटंग करनेमें तत्पर होगा।’ ऐसा विचार करते २ उस राजाने अपनी पुत्रीका विवाह किसी संत महात्माके साथ करनेका निश्चय किया।

उक्त संत महात्माओंका मंडल उसकी राजधानीमें आया। तब राजाने अपने मुख्य मंत्रीको मुख्य संत (महंत) के पास भेज कर अपनी पुत्रीके पाणिग्रहणकी प्रार्थना की। संतोंने विचार किया कि ‘हमको स्त्रीसे क्या ? द्रव्यसे क्या ? राजपाटसे क्या ? स्त्री तथा द्रव्यका त्याग कर आत्मानुसंधान करनेके लिये त्यागी हुए हैं, संकल्पका संन्यास करनेके लिये मथन किया है वहां संसारका रगड़ा ! बाह ! यह भी ठीक ! जो हम संसारी होंगे तो अवश्य उभय लोकसे भ्रष्ट हो जायेंगे। स्त्री परम दुःखकी खान है, नर-कमें ले जानेवाली है तथा अनेक उपाधि बढ़ानेवाली है, उसका पाणिग्रहण ! बाह ! नरकका द्वार हाजिर हजूर !’ ऐसा विचार करके सर्व संतोंने राज-कन्याके साथ विवाह करनेका निषेध किया।

पर वह भोग विलासका भूखा, अल्प, साधुपनेको प्राप्त हुआ असाधु ब्याह करनेको तैयार हो गया। ‘राजाकी कन्या, राजगद्दीका उत्तराधिकार,’ इन दो बड़े लाभोंसे वह लोभायमान हो गया। उसने राजकुमारीके साथ विवाह करना स्वीकृत किया। तुरंत ही उसे राजसभामें ले गये। यद्यपि वह जीव संसारके विचारोंमें प्रवृत्त था, तथापि सत्संगके योगसे उसकी मलिन बुद्धि कुछ संस्कारी हुई थी, इससे उसने राजासे पूछा कि “मैं कोई राज-कुमार नहीं, कोई प्रधानपुत्र नहीं, कोई सगदारपुत्र नहीं, तो भी सुखे इस कन्याके देनेका प्रयोजन क्या ?”

राजाने कहा—“हे महात्मन् ! संत निर्विकार, निष्कपट, विचारबल तथा आत्मबलका पोषण करनेवाले, प्रपंचसे रहित हैं। इसीसे मैं अपनी कन्या उन्हें दानमें देनेकी इच्छा करता हूँ। संतसेवाके प्रतापसे मेरी पुत्री भी आगे चल कर संस्कारी होकर उभय लोकका श्रेय साधन करनेके लिये अक्षिमान होगी और त्रिलोककी स्वामिनी होगी।”

संतोंका संग करनेवाले इस त्यागीको यह सुनकर विचार हुआ—
 “ओहो! संतका इतना भारी प्रभाव! मैं शुद्ध सात्त्विक संत नहीं, कामना
 मेरे हृदयमें खलबलाहट करती ही रहती है। इतनेपर भी मुझे इस राज-
 कन्याकी प्राप्ति होती है तो मैं जो सात्त्विक निरपेक्ष, कामनारहित, सर्व-
 त्यागी संत होऊँ तो मैं क्या प्राप्त न कर सकूँ? त्रिभुवनका स्वामी
 होनेम मुझे क्या बिलम्ब लगे? उसके सामने यह राजपाट किस गिनतीमें?
 नहीं नहीं! मैं विवाह नहीं करूँगा—मैं शुद्ध सात्त्विक संत ही बनूँगा,
 इस राजकन्याका नहीं पर त्रिभुवनका स्वामी होऊँगा।”

ऐसा विचार कर वह खड़ा हुआ और राजाको आशीर्वाद देकर
 बोला—“हे राजन्! मुझे त्यागीको विवाह क्या? कैसा? मैं इस राज-
 कन्याका वा तुम्हारे राजका स्वामी नहीं होऊँगा पर त्रिभुवनका स्वामी
 होकर अखंडानन्द प्राप्त करूँगा।”

इतना कह वह फिर संतसंढलमें आ खड़ा हुआ तथा वह संत महात्मा
 अनन्त जन्ममें परमात्माकी उपासना कर, आत्मसत्ता प्राप्त कर शुद्ध बन
 कर, अन्तिम जन्ममें नामदेवका नाम धारण कर प्रभुगुण गाकर, परम
 धामको पहुँचा। देवि प्रकटप्रज्ञा! सत्संग ही जगतमें साररूप है। अनेक
 महात्मा सत्संगसे ही तर गये हैं। जगज्जगरका जीव जैसे बने वैसे सत्संग
 करे। सत्संग करते समय बहुत सम्भाल करनी पड़ती है। मायावी जगत्
 प्रपंचसे भरा हुआ है। ‘साधुओंके वेपमें धूर्त अनेक’ इस लोकोक्तिके अनुसार
 अनेक संत कहलानेवाले पुरुष ‘बगुला भगत’ बन कर संसारमें विचरते
 हैं। ऐसीजा सत्संग करना नहीं। वैसे ही बड़े २ सठ और मंदिर बांध बैठे
 हुए जीव भी संत पदके अधिकारी नहीं ये तो मायाके जीव हैं। इनकी तो
 दूरसे ही प्रणाम करना चाहिये।

संतोंका लक्षण

संत पुरुष रजोगुण, तमोगुणसे रहित तथा सत्त्वशील होते हैं, जन्म,
 जरा तथा मृत्युके दुःखको गिनते नहीं, किसीसे द्वेष नहीं करते, वैसे ही
 किसीपर प्रेम भी नहीं करते, और न सायिक प्रेममें वैवते हैं। वे निवृत्ति और
 प्रवृत्तिकी इच्छा नहीं करते। उक्तको प्रकाश और प्रवृत्तिका मोह नहीं। वे
 उदासीनके समान संसारमें विचरते हैं, सत्त्वादिक गुणोंसे चलायमान नहीं
 होते। उन्हें कोई प्रिय वा अप्रिय नहीं। पत्थरको तथा कांचनको समान गिनते
 हैं, स्तुति वा निंदाकी रूईही नहीं रखते, मान अपमानमें समान बुद्धि रखते

हैं, मित्र तथा शत्रुको समान गिनते हैं, अन्यभिचारिणी भक्ति करके परमब्रह्मकी वपासना करते हैं, एकान्तका सेवन करते हैं, किसी तरहके सासारिक—प्रापंचिक कार्योंका आरंभ नहीं करते, इन्द्रियोंके विषयोंपर वैराग्य रखते हैं, मनको नियममें रखते हैं, संकल्पका संन्यास करते हैं। ये ही सबे संत हैं परंतु बनाबटी संत रजोगुण, तमोगुणसे भरपूर होते हैं। उनको न शान्ति, न तत्त्वका निश्चय। वे तो जगत्के जंजाली जीव ही हैं। संसारमें विचरते हुए वे द्वेष, छेश, मानभंग और निंदाके ही भोगी होते हैं। दर्शन करते ही ये जीव चित्त तथा विक्त (धन) को हरनेवाले ही हैं, किन्तु संसारमें कितने हुए जीवोंको उपदेश देनेवाले नहीं। शुद्ध सात्त्विक संत जहां प्रेम, वीरता, प्रह्लादाद, धर्मप्रियता, दयालुता तथा दानसे अन्न प्राप्त कर यम, नियम, आसन, दम, स्वाध्याय, तप, आर्जव, अहिंसा, अक्रोध, शान्ति, क्षमा, अद्रोहक भोगी हैं, वहां संसारी संत देव, दुर्प, अभिमान, पारुष्य तथा अज्ञानके भोगी हैं। श्रीकृष्ण परमात्माके कहा है कि 'प्रथम देवी तथा दूसरी आसुरी संपत्ति है,' देवी संपत्तिवाले तो संत ही हैं। इन संतोंका संग ही सत्संग है, भिन्नताका—द्वैतका त्याग कर एक तिघाये संतसेवा करनी, यह संतसेवा ही जीवको स्वर्गागमों चला कर चिदानंदके ध्यानमें मग्न—मस्त कराती है।

शरीर किसका है सो देखो

जीवको यह संसार अनेक प्रकारसे कष्टदायक है। देवि छत्रालिङ्ग । जगन्नागरका जो जीव, जगन्नागरकी ही सत्य देख उसीका ही वपासक बनता है, उसको यत्किंचित् भी ज्ञान नहीं कि 'मेरा इस लोकमें जन्म लेना कैसे सार्थक हो सकता है,' इसी कारण वह जट्ट ही कष्ट सहता है। जगत्के जीवका पिंड वैधता है, तबसे अंतर्पर्यन्त कष्टका ही भागी बनता है। गर्भोपनिषद्में जीवके कष्टकी कथा है। उसे जो जानता है वही गर्भमेंसे छूटनेका प्रयत्न करता है। अपना जो मनुष्यशरीर दृष्टिगोचर होता है वह स्थूल शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशसे पंचभूतात्मक पंच विषय, पंच कर्म—निद्रा तथा पंच ज्ञानेन्द्रियवाला यह शरीर है। पांच इंद्रियोंसे इसका निर्वाह होता है। छः रस इसके आश्रय हैं। छः गुणोंसे वह बँधा हुआ है। सप्त धातुओंसे यह स्थूल शरीर बँधा हुआ है। यह वात, पित्त तथा कफ इन तीन मलोंसे सज्जित है, शुक्र तथा शोणितके कारणवाला है तथा अन्न, ओज्य, पेय और चोष्य ऐसे चार प्रकारके आहारसे इस स्थूल शरीरकी उत्पत्ति है। इसमें जो कठिन भाग है वह पृथ्वी, द्रव भाग जल, स्रवण भाग तेज, चले फिरे

सो वायु तथा पोल आकाश है। ये पंचभूत अपना २ निर्माणकार्य करते रहते हैं। छः प्रकारके रससे लोहू, लोहूसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और इन सबके संगसे वीर्य बनता है। पिताके वीर्य तथा माताके शोणितसे गर्भ स्थित होकर उपजा है। प्रथम दिन वीर्य तथा शोणित मिलता है। सातवें दिन विशेष मिल कर ग्रंथीसी बनती है। पक्षमर (१५) दिनोंमें गोल पिंडाकार होता है। महीने पीछे वह पिंड बड़ा होकर कठिन होता है। दूसरे महीने मस्तककी आकृति बनती है। तीसरे महीने हाथ पैरका अस्पष्ट आकार बँधता है। चौथे महीनेमें पैरों और मस्तकके बीच (धड) का आकार बनता है। छठे महीने इन्द्रियोंका आकार बनता है, सातवें महीने जीवकी स्पष्ट प्रतीति होती है, आठवें महीने सब अवयव पूर्ण होते हैं। नववें महीने अवयव पोषण पाकर वृद्धि पाते हैं तथा दशवें महीनेमें गर्भ जन्म पाता है। इस गर्भकालमें जीवको अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। गर्भधारणकालमें माता अथवा पिताका चित्त व्याकुल हो तो गर्भसे अंधा, लला, कुबड़ा, खंजा वालक जन्मता है। पिताका वीर्य अधिक हो तो गर्भमें पुत्र होता है। माताका रुधिर अधिक हो तो कन्या जन्मती है। रज, वीर्य समान हों तो नपुंसक रूप धारण करता है। परन्तु गर्भकालमें माताको जो जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा गर्भको भी भोगनी पड़ती है। वह गर्भ दबा रहता है, जरायुसे बँधा रहता है, मलमूत्रके भरे हुए स्थानमें चला नीचेको मुँह किये बैठा रहता है, महाकष्टकारी जठराग्निमें झुलसतासा रहता है, अतिमलिन दुर्गंधवाली वायुसे वह सदा त्राहि त्राहि करता भडभडाता रहता है। यह जीव गर्भमें निराधार है, निर्बल है, पराये आश्रयमें रहता है और परके कष्टका भोक्ता बनता है। ऊपर पैर और नीचे माथा ऐसी स्थितिमें अंधेरे आगारमें - कि जहां वायुका संचार नहीं, प्रकाशभी नहीं, केवल नरकका कूप छलाछल भरा है। वहां रहनेसे कैसा कष्ट होता है इसका विचार करनेसे शरीर कांपता है। अहो कष्ट! अहो गति !

गर्भमें जीव अनेक प्रकारसे अपने उत्पन्नकर्ताकी प्रार्थना करता है कि 'हे प्रभु! इस संकटमेंसे मेरा उद्धार कर! इस उपकारको मैं त्रिकालमें भी नहीं भूलूंगा.'

ऐसी स्थितिमें रहता हुआ गर्भ जब इस जगत्की वायुका स्पर्श करता है, तब वहां, वहां, तू तहां अर्थात् मैं यहा और तू वहां! करता हुआ जग-दीशको संसारकी वायुके स्पर्शके साथ ही मूल जाता है। आसोच्छ्वास लेते

ही परमात्माके उपकारको, लिये हुए वचनको, की हुई प्रतिज्ञाको भूल जाता है, तथा जो अनेक कष्ट गर्भवासमें सहन किये होते हैं उनको भूल जाता है, जिस जगत्में वीजरूप होते हुए दुःख, अङ्कुरित होते हुए दुःख, और वीजसे बहिर्भूत होनेके दुःख तथा फूट फालकर नवपल्लवित होनेमें भी दुःख है, उस जगत्को सुखकारी सत्य, नित्य माननेवाले जीवकी प्रज्ञाको घन्य ही कहना चाहिये ! इस जगत्में जन्म कर जिस पुरुषके पुण्यका अत्यन्त परिपाक होता है, वही पुरुष वैराग्यको पाकर इस कष्टमेसे मुक्ति मिलनेका विचार करता है, वह विचार करता है कि मैंने कर्मवश अनेक शरीर धारण किये हैं, उन २ शरीरोंके अनुसार, अनेक प्रकारके आहार किये हैं, अनेक माताओंके स्तनोंका पान किया है, अनेक सुन्दरियोंका सेवन किया है, अनेक पुत्र उत्पन्न किये हैं, अनेक कूड कपट किये हैं और कई द्वार एक पेटसे जन्म लेकर मृत्यु हुई फिर दूसरी द्वार जन्म हुआ है, सुखजग्यापर शयन किया है और नरकमें बसीटा गया हूँ, ऐसे दुःखसे भरे हुए संसारमेंसे अभी मेरा छुटकारा हुआ है तो इस देहके नाशवत — अस्थिर कष्टकारक सुखको और इस संसारको प्रणाम करना चाहिये, अशुभकी निवृत्ति करनी चाहिये, मुक्तिके लिये परब्रह्मके शरण जाना चाहिये ! अनेक जन्ममें अनेक पुत्र कलत्रके शुभार्थ अनेक कर्म मैंने किये हैं, पर वे संबंधी जन सुख भोग कर जाते रहे हैं — कहां जाते रहे हैं इसे भी मैं जानता ही नहीं तथा अपने कर्मोंके अनिष्ट फलको तो मैंने अभी भोगा है, दश मास तक अंध-कारमें रह, जो उम्रसे उम्र तपश्चर्या मैंने की है, उसको मैं सार्थक कहूंगा।’

ऐसे विचारवाला ही कोई जीव करोड़ोंमें एक आधा जीव अपने देह और आत्माका सार्थक करता है और परम पद प्राप्त करनेवालोंके संघ — समुदायमें मिल जाता है, उसी जीवका ही जन्म लेना सार्थक है कि जिसका फिर जन्म न हो, उसी जीवका जन्म लेना कल्याणकारी है कि जिसने अनेकोंका कल्याण किया है और परम पुरुषके संघमें प्रवेश किया है.

सकाम कर्म दोषरूप है

जगद्गुरुके संसारी जीवोंमेंसे कोई एक आतुर जीव संत महात्माके पास जाकर खड़ा रहा, वहाँ दो संत आपसमें बातें करते थे, एक संतने कहा — “जीवको मरते समय तक कर्म करना चाहिये, जैसे पीतलका पात्र रोजका रोज मांजा जाय तो चकाचक रहता है, वैसे ही अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये जीवको कर्म करना आवश्यक है.”

दूसरा महात्मा बोला - सुवर्णके पात्रको मांजनेकी कभी भी जरूरत नहीं, वह सदा ही चमकता है। जिसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ है, उसे कर्मकी अपेक्षा किछ हेतु रखनी चाहिये ? नित्य कर्म करनेसे कुछ भी फल नहीं होता। ”

प्रथम महात्माने कहा - “ नहीं, फल होता है। जैसे कंचनपात्र शुद्ध है तथापि हवाके स्पर्शसे उसमें मलिनता उत्पन्न होती है, वैसे ही जहांतक संसारमें जीवका वास है, वहांतक उसे मलिन संसारकी, मलिन हवाके स्पर्शसे मलिनताका भय है, उस भयके निवारणार्थ कर्मकी आवश्यकता है। प्रथम कर्म करना है तथा अन्तकालपर्यन्त भी कर्म करना ही है। संसारमें रहता हुआ जीव जो कर्मसे बहिर्मुख होता है तो उसके पतनका भय रहता है। ”

दूसरे महात्माने कहा - “ सत्य है, प्रारंभके कर्मसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरणकी शुद्धिसे ज्ञानकी जिज्ञासा होती है, ज्ञानकी जिज्ञासासे श्रवणमें प्रवृत्ति होती है, श्रवणसे मननकी टेढ़ पड़ती है, मननसे दृष्टिके समीप जया प्रकाश प्रकट होता है। इस प्रकाशमें ज्यों २ गहरी सूक्ष्म दृष्टि करने लेंगे तो वैसी ही ठोस गहराई पर अति दूरके स्थानमें निजानंदके दर्शनका आर्यशाली बनना है। कर्म करना अवश्य है, पर सकाम कर्मका भोगी ज्यों ही कर्मके फलमें दोष, दुःख, अनित्यताका अनुभव करेगा त्यों ही उसका कर्म अपने आप छूट ही जायगा। वह निष्कामका उपासक बनेगा तथा तब ही उसको सत्, चित्, आनंदका दर्शन होगा और फिर वह तद्रूप बन जायगा, पारस रूप बन जायगा। तब उसको मलिन वायु वापन कर सकेगा। ऐसे ज्ञानीको कर्मकी अपेक्षा ही क्या है ? पर जो मूढजन परिपक्व दशाको प्राप्त नहीं हुए और अहंभावसे कर्मका त्याग करते हैं, उनके लिये तो कर्मके त्यागसे चौरासीका चक्र रहदकी मालाकी भांति तैयार ही रहेगा। ”

जिज्ञासुने उस महात्मासे पूछा - “ हे संत ! कर्म अपने अनुष्ठानसे ही चित्तकी शुद्धि करके कृतार्थ होता है अर्थात् वह कर्म ब्रह्माकार सृष्टिको प्राप्त होनेके बाद तो अहा ही होता है। ”

संतने कहा - “ इस स्थितिको प्राप्त हुए ज्ञानीको कर्म करना न करना समान ही है। जो निष्कामपनसे कर्म करता है, वह कर्म ही नहीं। जैसे जलपक्षी जलमें डूबकी मारनेपर भी यत्किंचित् भी जलसे नहीं सीगता,

वैसे ब्राह्मी स्थितिको - ब्रह्माकार वृत्तिको प्राप्त हुए जीवको कर्म कोई बाधा नहीं करता, बल्कि निष्काम कर्म तो सहाय करता है।

ब्रह्माकार वृत्तिका फल

जिज्ञासुने पूछा - “हे महात्मन् ! जैसे यह सर्व दृश्य अविद्याका कार्य है और जो सर्व वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं वे अविद्याके काय हैं ? उसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति करनी, यह भी अविद्याका कार्य है तो उसके करनेसे क्या महत्फल है ?”

उत्तर - “ब्रह्माका पुत्र जाता है, ऐसा कहनेसे वृत्ति उस आकारकी कल्पना करती है। वास्तवमें तो ब्रह्मापुत्र है ही नहीं, तथापि शब्दके अर्थसे वैसी आकृतिकी कल्पना होती है, वैसे ही ब्रह्माकारवृत्ति यह भी अविद्याका कार्य है अवश्य, तथापि वह सत्, चित्, आनन्दरूप वृत्ति होती जाती है और उससे पुनरावृत्तिरहित मोक्षरूप फल प्राप्त होता है। वृत्ति तो फलपत्निक ही है। सब कर्म भी अविद्याका कार्य है तथा अविद्यासे अविद्याकी निवृत्ति होती नहीं, परंतु दृश्य विनाशी है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होनेके साथ ही कार्यसहित अविद्याकी निवृत्ति होती है। ऐसे ही ज्ञान - परमकी पहिचान यह भी अविद्याका कार्य अवश्य है, परन्तु उससे अविद्याकी निवृत्ति न हो, ऐसा माननेका कारण नहीं। क्योंकि जैसे बिच्छू अनेक बच्चे जनता है और उन बच्चोंसे उसका पेट फट जाता है,* सूर्य उदय होते ही अन्धकारको खा जाता है, वैसे ही परमका ज्ञान उदय पाते ही वह अविद्याको खा जानेकी शक्तिवाला है तथा अविद्याके बाधसे ब्रह्म यही सत् रहता है। जैसे कतकरेणु (निर्मली वृटीका बीज) यह मिट्टीका कार्य है, तथापि उसे जलमें डालनेसे माटीरूप कार्य भैल, कचड़ा आदिको नीचे बैठता, जलको निर्मल करके आप भी नीचे बैठती है, वैसे ही अविद्यासे उत्पन्न हुई ब्रह्माकारवृत्ति, चिदानन्दको प्राप्त करनेकी ‘मैं ब्रह्म हूँ’ ऐसी वृत्तिको धारण कराती है तथा अविद्याका कार्य होने पर भी वह सत्य फल देती है।”

प्रश्न - “ब्रह्मैवाहम्” मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चारोंधार अनुसंधान - विचार - वृत्ति करनेका क्या काम है ? जो है सो है ही। राजाको पट्टाभिषेक किया तो वह राजा तो हुआ ही है। उसको चारोंधार ‘मैं राजा हूँ’ ‘मैं राजा हूँ’ ऐसा बोलने तथा विचारनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं। राजा है सो है ही। ऐसे ही ‘यह पट है,’ ‘यह घट है’ ऐसा कहने और जाननेसे भी फल क्या ?

उत्तर - “हे जिज्ञासु ! तूने सच कहा, पर सुन ! सर्व सामग्री तैयार हो अर्थात् पूर्व जन्मका ही साधन सिद्ध हो, अन्तःकरण शुद्ध होकर निर्मल

*हरिः कुरी ब्रह्मिकवेणुरन्माः सङ्कल्पसुता विलये प्रयान्ति ।

बना हो, तो उसको 'तत्त्वमसि' आदि गुरूपदेशसे आवरणभंग होकर ज्ञान-प्रकाश हो जाता है. पर जिनको वैसा नहीं उनको पूर्वके देहादिकके अध्यासका स्फुरणरूप दोष बारंबार आकर बाधा देता है. जैसे सूर्यके सतत प्रकाशित तेजोराशिका बादलोंसे अटकाव होता है तथा शुद्ध प्रकाश नहीं पड सकता, वैसे ही अपूर्ण संस्कारीको पूर्वके अध्याससे 'ब्रह्मैवाहम्' का प्रकाश हो नहीं सकता. सूर्यका संपूर्ण प्रकाश लेनेके लिये जैसे रोकनेवाले बांदल दूर होने चाहियें, उसी प्रकार मिथ्या देहाध्यासका संपूर्ण रीतिसे उन्मूलन कर डालने तथा ज्ञानमय ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये, सत्याध्यासको स्थापित करनेके निमित्त 'ब्रह्मैवाहम्'का अनुसंधान कर्तव्य है ही. क्योंकि, ऐसा करते करते दृढ अपरोक्ष हो जानेपर आरूढ दशा प्राप्त होती है तथा वह दशा प्राप्त होनेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता. 'मैं आप ब्रह्म हूं,' यह तो स्वभाव सिद्ध है, पर बीच बीच पुरुषको 'मैं जीव हूं, भला मैं वह ब्रह्म कैसे ? ईश तो दूसरा ही है'—ऐसे द्वैतकी भ्रांति पडती है उसे दूर करनेके लिये, 'मैं—वह और वह—मैं ही हूं'—'मैं ब्रह्म ही हूं, अन्य नहीं इस विचारकी अपेक्षा ही है. राजाका, घटका वा अन्य स्थूल पदार्थका दृष्टांत इसमें घटता ही नहीं. कारण कि स्वभावसिद्ध ब्रह्म अति सूक्ष्म है तथा उस स्थितिको प्राप्त करना, यह अति दुर्घट है. हे जिज्ञासु ! जैसे हीरा कितना तथा कैसा पानीदार है, इसकी परीक्षा सीखनेको जोहरीके पास रह कर दृष्टिकी सूक्ष्मता आदि परिपाकता प्राप्त करनेके लिये चिरकालतक अभ्यास करना पडता है. फिर सूर्य सामान्य रीतिसे प्रत्यक्ष है पर उसका सत्य स्वरूप जाननेके लिये ज्योतिषके अभ्यासकी आवश्यकता है तथा उस अभ्याससे वह कितना बड़ा और कैसा है यह जान सकते हैं. ऐसे स्थूलको जाननेके लिये जब अभ्यासकी आवश्यकता है तब सूक्ष्म तत्त्वके तत्त्वको समझने तथा उस स्थितिको पानेके लिये अभ्यासकी जरूरत हो, इसमें आश्चर्य क्या ? जैसे अभ्याससे कीट भ्रमरीरूप हो जाता है, वैसे 'ब्रह्मैवाहम्'के नित्य अभ्याससे 'ब्रह्मैवाहम्' बन जाता है."

सुविचारने छद्मलिङ्गसे कहा: इसीके लिये संसारी जीवको 'मैं देह-रूप हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं. मैं जन्म मरणका अधिकारी हूं.' ऐसे अभ्यासको छोड़कर प्रथम 'मैं परमात्माका दास हूं,' ऐसी भावना दृढ करनी चाहिये. वह भावना दृढ होनेके बाद 'परमात्मा मेरे हृदयमें ही है' यह भावना दृढ करनी और यह भावना दृढ होनेके बाद 'अन्तमें मैं तो वही परमात्मा हूं, ब्रह्मरूप हूं, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, निर्लेप हूं,' ऐसा अखंड अभ्यास करना.

अथवा 'देहभावसे मैं उस परमात्माका दास हूँ, जीवभावसे उसका अंश हूँ तथा आत्मभावसे मैं तो वहीं हूँ,' ऐसी निश्चल भावना नित्य रखनी चाहिये। जगन्नगरमें रहते हुए जीवोंकी वृत्ति इस अध्यासको छुड़ाकर अनेक प्रकारके मंकल्प विकल्पके चक्रमें डाल देती है, असत्यको सत्य मनाती है, इससे असत्यके सुखमें ही जीव जकड़ा रहता है। उसका वह अध्यास छुड़ानेके लिये 'ग्रहैवाहम्'का अध्यास सर्वोत्तम साधन है। असत्य जगत्को भी प्रत्येक जीव अपनी २ वृत्तिके अनुसार भिन्न २ रीतिसे देखता है।

भ्रान्तिसे ही जगत् भासता है

एक समय दश मनुष्य अंधकारमें साथ २ चले जाते थे। वे चलते २ एक घरके द्वारपर आये। द्वारके बीचमें एक रस्मी पड़ी थी। अंधकारके कारण रस्सीका स्वरूप पहचाना नहीं गया। 'पर यह सर्प है' ऐसी भ्रान्तिसे वे दश मनुष्य उस रस्मीको दूर न करके कूड़ २ का भागे गये। फिर आपसमें बातें करने लगे कि 'अहो! यह सर्प कितना बड़ा है!' दूसरेने कहा 'बहुत बड़ा है,' उसलेंम जान तो सर्वथा और ही थी।

एक आदमीने जिस सर्पको देखा उसको दूसरेने नहीं देखा पर दश अज्ञानियोंकी अपनी २ वृत्तियोंमें अलग २ सर्प जान पड़ा और उसका भागेप रस्सीमें कर दिया। अभिष्टान रस्सी थी। उसमें सर्पका अध्यास हुआ था और इसीसे उनको रस्मी सर्परूप देखनेमें आयी थी। वस्तुतः तो सर्प न था, बल्कि रस्सी थी।

ऐसे ही जगत् विष भी जानना। जगत् सत्य नहीं, पर हर एक प्राणीकी वृत्तिके अनुसार जगत् भासता है और वहभी सत्य भासता है। यहाँ तो केवल द्वादश परमाण्वी ही है। वही सत्य है, निर्लेप, निर्विकारी सनातन और शुद्ध है। इन परमात्माकी सत्तासे जगत्की सत्ता भिन्न नहीं। सीपीमें रजत (चाँदी)का भासना, यह जैसे विपर्यय ज्ञान है, वैसे ही विपर्यय ज्ञान जगत्की नश्यतामें भी है। ज्ञानवृत्तिमें अनेक प्रपंच न होनेपर जो प्रतीति होती है वह भी विपर्यय ज्ञान है। मिथ्या रजतमें और मिथ्या सर्पमें सत्य रजत और सत्य सर्पकी प्रतीति करनेके लिये जैसे मिथ्या बुद्धि जाग्रत् हुई सीप तथा रस्मीकी रजत तथा सर्प मनाती है — अर्थात् जैसे चाँदी भी नहीं और सर्प भी नहीं, बल्कि उनका अभिष्टानरूप सीप और रस्मी ही है और चाँदी तथा सर्प भास मात्र है, वैसे ही वस्तुतः यह जगत् नहीं पर उनका अभिष्टान रूप परब्रह्म ही मत् है तथा इस परब्रह्मके कारण ही जगत्

मासता है. इस ज्ञानका नाम 'प्रमाज्ञान' है. ऐसा ज्ञान प्राप्त करना, यह अंगभारके जीवका कर्तव्य है. यह कर्तव्य उसको बंधन नहीं करता, परं मुक्त करता है.

यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः

जगत्की प्रतीतिज्ञा कारण अविद्या है. इस अविद्याका नाश हुए बिना सत्का ज्ञान नहीं होता. नखसे शिखा पर्यन्त अन्तःकरण रहता है, उससे उपहित चेतन जीव कहलाता है और अन्तःकरणकी वृत्ति नेत्र द्वारा बाहर निकल कर फैलती है तथा अमुक विषय पदार्थ तक पहुँच उसमें जो चैतन्य है वह विशेष चेतनवृत्ति, उपहित चेतनका साक्षी है, उसको देखती है और सत्य मनाती मानती है. देखो, स्वप्नमें केवल अविद्या ही है तथा जगत् भी स्वप्नके समान है. बल्कि कार्यकारणरूप प्रपञ्च तथा उसकी प्रतीति, यह अविद्याका कारण है और प्रपञ्चकी प्रतीति ज्ञान होनेके पूर्व ही है, पर सत्की प्रतीति होनेके पीछे, प्रपञ्चकी सत्ता नहीं रहती तथा प्रपञ्चकी सत्ता क्षिति—का नाश होते ही जगत्की भ्रांति टल जाती है, अभ्यास मिट जाता है और अधिष्ठान जो परब्रह्म वही सत् रहता है. "यथा दृष्टिस्तथा सृष्टिः" ऐसे जहांतक देखनेमें आता है, तहांतक नामरूपादिक सृष्टिकी जीव फलित करके प्रपञ्चको सत्य ठहराता है, पर सत्यकी प्रतीतिकी सत्ता ही आत्माकी सत्ता है तथा आत्माकी सत्ता कितनी और कैसी है वह ज्ञानके बिना और नित्यके अभ्यास बिना प्रतीत नहीं होती. इस कारण जीवको सदा सर्वदा 'प्रह्लेवाहम्'—अभ्यास रखना चाहिये. इस अभ्यासमें लीन होनेके बाद सत् ही सृष्टि और दृष्टिमें—विश्वमें—अवकाशमें भी शेष रहता है. परमात्मा दूर नहीं बल्कि वह सान्निध्यमें ही है—देखना आता हो तो ही दिखायी पड़ता है. प्रश्न होगा कि—

परमात्मा कैसे दृष्टि पड़े ?

दर्पणमें जैसे पदार्थ मात्रका तथा अपना प्रतिबिम्ब पड़ता है तथापि दर्पणमें इनमेंसे कुछ भी नहीं, आप और पदार्थ मात्र दर्पणसे पृथक् है वैसे इस व्यवहारदृष्टिसे परमात्मा निराला है और जो कल्पना करता है सो अविद्याका कारण है. परमात्मा सर्वव्यापी स्वयं है. जगत् भी भिन्न नहीं. तू भी भिन्न नहीं, परमात्मा भी और नहीं, यह सब एक ही है. जो भेदत्व है वह मलिन बुद्धिका ही कर्तव्य है.

एक कागज पर किसी एक चित्रकारने सुंदर चित्र बनाया. फिर उस चित्रको देखकर चित्रकार बहुत प्रसन्न हुआ. वह आनंदमें मग्न होकर बाबला

बन गया और उसे देख २ कर नाचने कूदने लगा. चित्र अति सुन्दर था. 'यह चित्र कहाँ है ?' इस विचारसे उसने कागजसे पूछा - 'तुझमें चित्र है ?' कागजने कहा - 'चित्र क्या और मुझमें क्या यह मैं जानता नहीं.' फिर कलमसे पूछा - 'तुझमें चित्र है ?'

कलमने कहा - 'चित्र क्या है यह मैं जानती नहीं.'

ऐसे ही काले पीले रंगोंसे पूछा तो उन्होंने कहा - 'हम भी नहीं जानते.'

चितारेका चित्र तो है ही, दीखता भी है, तब यह चित्र आया कहाँसे ? इसका उसे आप विचार हुआ. वास्तवमें यह चित्र चितारेकी बुद्धिहीमे है. ऐसे ही जीवकी वासनामें ही यह जगत्, जीव और शिवका भेद रहा है. जिसने यह भेद निकाला है, जो नैष्ठिक होकर परमात्माके विषे एकतार हो गया है, उसको परमात्माका नित्य साक्षात्कार होता है. इस एकतार होनेके लिये यथार्थ ज्ञान सम्पादन करना चाहिये.

ज्ञान दो प्रकारका है

यथार्थ ज्ञान तथा अयथार्थ ज्ञान. सत्का जानना यह यथार्थ ज्ञान कहा जाता है. स्वप्ने उत्पन्न हुई अथवा भ्रान्तिमें दृश्यमान हुई सृष्टिको जो सत्य मानता है तथा चसीमे मोह पाता है, वह अयथार्थ ज्ञान है. यद्यपि दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य हैं, तथापि इन्द्रिय हो या न हो, इसका कोई नियम नहीं है. क्योंकि, स्वप्ने इन्द्रियां नहीं, तथापि इन्द्रियोंसे आत्माके उस शरीर अर्थात् स्वप्नशरीरका व्यवहार होता है. यह व्यवहार जिसको असत्के समान प्रतीत होता है, चसीको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ कहा जाता है. 'परमात्माके संकल्प मात्रसे यह सृष्टि नियमपूर्वक चलती है.' * परमात्मा सर्वव्यापक है. उसके इन्द्रियां नहीं. वह कर्ता भोक्ता होनेपर भी अकर्ता, अभोक्ता है. ऐसा ही ज्ञान यथार्थज्ञान अथवा प्रमाज्ञान कहा जाता है. प्रमाज्ञानवाला जीव परमात्माको अशरीरी,† इन्द्रियादिकसे रहित मानता है. ऐसा जानता हुआ भी अपने यथार्थ ज्ञानमें परमात्माके साक्षात्कारका भी अनुभव करता है, शरीरादिक अवयवोंवाला देखता है पर निश्चयपूर्वक मानता है कि 'जिस शरीरकी कल्पना करनेमें आती है, जिन इन्द्रियोंकी

* मयाऽव्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् । गीता ९।१०

† अशरीरी - व्यावहारिक - इन इन्द्रियोंसे दीख सके अथवा इस बुद्धिसे कल्पित हो ऐसा नहीं - अर्थात् इन सबसे परे इनसे जुदा ऐसा कोई दिव्य स्वरूप.

प्रतीति बतानेमें आती है, वैसा वह नहीं? वह भजनेवालेको भजता है, भजनेवालेका आत्मा है, भजनेवाला उसका आत्मा है तथा आत्मा — आत्माके ऐक्यसे भजनेवालेको सायुज्य मुक्तिका तथा द्वैतके विषयसे भजनेवालेको ही सामीप्य मुक्तिका अधिकारी बनाता है.

जगत् स्वप्नतुल्य है

जैसे स्वप्न सत्य नहीं, वैसे जगत् भी सत्य नहीं, दोनोंके व्यवहार मिथ्या हैं. जैसे स्वप्नमें एक रंक राजा होता है, धनाढ्य होता है तथा राजा रंक (भिखारी) बन जाता है, परन्तु वह पुरुष जागनेके पीछे जाग्रत दशमे देखता है, तब उसको सब मिथ्या आडंबर जान पड़ता है. राजा २ ही है और भिखारी २ ही है. राजाकी कद्वि सिद्धि गयी नहीं और भिखारीका दारिद्र्य नहीं गया, सब हाजिर है. वैसे ही जगत् तथा जगत्का सब व्यवहार मात्र दृष्टिकी रची हुई सृष्टिमें ही सत्य जान पड़ता है, परन्तु सत् पदार्थका ज्ञान होनेके बाद अद्वैत दृष्टिकी प्राप्तिसे सृष्टि दृष्टिका विषय ही मात्र रहती है. स्वप्नमे कार्य कारण एक साथ ही भासते हैं. जैसे कोई कुम्हार मिट्टी लेनेको टोकरी लेकर जाय, लावे, गुदे, चाकपर चढ़ाकर उसका घडा बनावे तथा इस रीतिसे निमित्त कारण तथा उपादान कारणसे घटरूपी कार्य बनता है, वैसा स्वप्नमे नहीं है. स्वप्नमें तो कार्य तथा कारण एक साथ ही प्रकट होते हैं. यह सब अविद्याका ही प्रताप है.

किसीको शंका होगी कि 'अविद्यामे जगत्की कारणता कैसे सिद्ध होगी? घटमें सृष्टिका कारण है, पदमें तंतु कारण है, परन्तु अविद्या सबका कारण कैसे हो सके? दूसरी अविद्या अकेली ही जगत्का कारण हो तो वह जड है तथा जगत्में तो विचित्रता भासती है; इस लिये यह कैसे असत्य जान पड़े? जो अविद्याको 'चेतनके आश्रय है' ऐसा कहोगे तो भी दो कारण होंगे. अविद्या और चेतन. बल्कि जगत्का कारण जीवोंका अदृष्ट है, इससे जीवोंके अदृष्टको जगत्का कारण कहेंगे कि, ईश्वरको जगत्का कारण कहेंगे? दृष्टान्तमें जैसे कर्म और भोग. कर्मका फल भोग है, यह भोग अविद्याका कार्य है, ऐसा कहें तो कर्मजन्य यज्ञका फल जो स्वर्ग है वह मिथ्या होगा तथा वह मिथ्या है ऐसा कहेंगे तो शास्त्र जुठा ठहरेगा, इसका समाधान कैसे हो?'

इस शंकाका उत्तर इतना ही है कि, जो सत् है उसकी उत्पत्ति होती नहीं, बल्कि सत् त्रिकालाबाधित है. वैसे ही जो असत् होता है

उसकी भी उत्पत्ति नहीं होती। जैसे वंज्यापुत्र, खरगोशके सींग, सांपके कान, आकाशकी छाया इत्यादिकी उत्पत्तिमें सत्यता ही नहीं।

अब जगत् असत् होनेपर भी उसकी उत्पत्ति कही है, यही सिद्ध करता है कि जगत् मायिक है, वह सत् भी नहीं और असत् भी नहीं तथा सत् असत् दोनों नहीं। जो जगत्को सत् कहेंगे तो प्रपंचमें कार्यत्व नहीं आवेगा तथा असत् कहेंगे तो यह असंगत है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता है, उसमें व्यवहार किया जाता है और सत् तथा असत् कहेंगे तो एक ही समयमें सत्—असत् रूपता जगत्में घट सकती नहीं। वास्तविक रीतिसे जगत् जैसा है वैसा ही है। मानो कि वह अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीयका कारण भी अनिर्वचनीय ही होना चाहिये तथा इस कारणका नाम अविद्या है। जगत्की उत्पत्तिसे पूर्व जगत् सत् हो तो खरगोश (शशा) के शृंग भी होने चाहिये तथा सत्—असत् दो धर्म तो एक स्थानमें रह ही नहीं सकते। 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्' इस अर्थानुसार जगत् सत्य गिना जाय। पर ऐसा नहीं, क्योंकि प्रपंच जगत्को सत्य माने तो 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' यह परम श्रुति, सजातीय, विजातीय और स्वगतमेदरहितत्व दर्शाती है, वह वचन मिथ्या ठहरे। पर जैसे घट उत्पत्तिके पूर्व असत् है तथा उत्पत्तिके पीछे सत् माझ्म होना है वैसा जगत् नहीं। जगत् उत्पत्तिके पूर्व असत् हो तो इसमें कार्यत्त्व किसका हो ? अर्थात् जगत् अनिर्वचनीय है तथा वैसा ही अनादि अज्ञान उसका कारण है। अज्ञान अकेला है, पर उसमें शक्ति विचित्र है, इससे इस कारणका यह कार्यरूप जगत् भी विचित्र है। सीपीमें चांदीका भास होता है, इसका कारण सीप नहीं, बल्कि चांदीके भासका कारण अज्ञान है। इसीका दूसरा नाम अविद्या है। यह अविद्या जड़ है। भले ही वह चैतन्यके आश्रयमें रहती है परन्तु उससे चेतनमें कारणता नहीं आती। चेतन तो अधिष्ठानके आश्रयमें रहता है और अकेली ही अविद्या जगत्का कारण बनती है। जीवोंके अदृष्टका, ईश्वरका तथा जगत्का कारण मात्र यह अविद्या ही है तथा यह जगत् अविद्यारूप है, इसीसे वह मिथ्या है।

जो यज्ञादिक करनेमें आते हैं वे साधन कर्म हैं तथा स्वर्गादिक लोक उनके फल हैं पर उसका तात्पर्य तो ब्रह्मकी एकतामें ही है। परन्तु इसमें भी साध्य तथा साधनभाव दिखाकर बोधन द्वारा "क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति" ऐसा बोध करके जीवकी स्वर्गादिसे भी वैराग्य प्राप्त होनेका मर्म रखता है। सबसे वैराग्य कराकर परमात्माके पदमें शांति प्राप्त करनेको

ही शास्त्रका यह बोधवचन है। ब्रह्मपद, कृष्णपद, रामपद, निजानंदपद, रत्नरूपानंदपद, परम प्रेमपदकी प्राप्तिमें स्वर्गादिक लोक तुच्छ हैं, यही भाव शास्त्रकार—मुनि—योगी जनोंने इस वचनसे दर्शाया है। नित्यका स्थान तो परब्रह्मधाम है कि जिसकी प्राप्ति हुए पीछे फिर जन्म मरण नहीं, पुनः पतन नहीं, ऊंचेसे ऊंचे, ठेठतक ऊंचे ही चढना है, कि जिससे ऊंचे चढना भी शेष नहीं ! वही नित्य तथा मुक्त दशा है।

सर्वव्यापी परम ब्रह्म ही परम है

हे देवि ! मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे नित्यमुक्त स्थानकी प्राप्तिके बदले प्रपंचके जीव 'यह बड़ा देवता, यह छोटा देवता, यह तो मेरा इष्ट देव है और वह बड़ा है,' ऐसे अभिमानसे नित्य कुछ बटोर लेते हैं।

एक समय हमारे राजाके दरबारमें विवाद हुआ कि 'कौन देव बड़ा ? शंकर वा विष्णु, गणेश वा शक्ति ?'

सभामेंके विद्वान् और गुणवान् ज्ञानी और अज्ञानी सब अपनी २ छुट्टिके अनुसार वाद विवाद करने लगे। कोई शंकरकी श्रेष्ठता प्रतिपादन करने लग गया, कोई विष्णुके बड़े २ कामोंकी प्रशंसा करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि बात करते करते मारामारी पर नौबत आ गयी। वास्तवमें किसीने शंकरका वा विष्णुका प्रत्यक्ष दर्शन किया नहीं था और न दोनों देवोंमेंसे किसीका स्वरूप ही जाना था। यह संवाद देखनेको साक्षात् हरिहर योगीका रूप धारण करके उस राजसभामें पधारे।

उन्होंने दोनों पक्षोंको शांत करके पूछा कि—“हे दुनियादारीके चतुर पंडितों ! धर्मके बादियो ! तुममेंसे किसीने शिवको अथवा विष्णुको देखा है ?”

विवादियोंने कहा—“नहीं महाराज !”

हरिहरने कहा—“जो देखा नहीं तो तुम उनकी श्रेष्ठता कैसे प्रतीत करा सकोगे ? ओ मूढमतिवालो ! हरि तथा हर एक ही हैं, उनमें भिन्नता नहीं। मेड़ केवल प्रत्येक पुरुषके ज्ञानबलमें है। यह दृश्य मात्र परमात्माका स्वरूप है। परमात्माकी विभूतियोंमेंसे किसीकी भी निंदा करनेसे सत्य धर्म-प्रवर्तक नहीं हो सकता तथा सत्यपदका अधिकारी भी होता नहीं। हरि तथा हर ये जगत्में सर्वत्र आत्मा—परमात्मा स्वरूपसे विराजते हैं।”

ऐसा कहनेके साथ ही सारे दरबारमें तेजोराशिरूप हरि तथा हर एक ही स्वरूपमें दृष्टिगोचर हुए। हरिके उपासकने हरिको, हरके उपासकने

हरको, रामके उपासकन गमको, बालकृष्णक उपासकने बालकृष्णको, गणेशके उपासकने गणेशको, शक्तिके उपासकने शक्तिरूपको देखा. हरि तथा हर परम प्रभु बिना अन्य कुछ भी दिखायी ही न पड़ता था. प्रत्येक पुरुष अपने आत्मामें हरि तथा हरको देखने लगा.

पीछे तेजोराजि हरिहरने कहा — “यही परमात्माका एक ही नित्य — शुद्ध — परम स्वरूप है और कुछ भी नहीं. जो साधनसंपन्न हैं, उन्हींको यह प्राप्त होता है, अन्यको नहीं होता. जो जगत्के जीव मदाघ बन कर परमात्माकी विभूतियोंको द्वैतभावसे देखते हैं, वे सत्-चित्-आनन्दधन — पदके अधिकारी नहीं तथा उनको सत्य ज्ञान तीन कालमें भी प्राप्त नहीं होता. पर जैसे अंधेरमें रहा हुआ चोर कचड़ेमें हाथ डाल कर पकड़ जानेके भयसे भागता हुआ गोबरके ढेरमें जा गिरता है और उसकी धनप्राप्तिकी आशा निर्मूल होती है, वैसे जो परमात्माकी विभूतियोंमें भेददृष्टि करते हैं वे मिथ्यावादमें लिपट कर मोहके कोचड़में फँसे रहते हैं. परमात्मा महेश्वर अद्वितीय है — श्रेष्ठ है — सर्वका कारण है, सर्वमय है. चाहे जिस नामसे उसकी उपासना करो. पर वह सब बही है. जैसे जल, बारि, पानीको चाहे जिस भिन्न नामसे संगवाइये, पदार्थ एक ही आवेगा, वैसे अंकरूपमें, विष्णुरूपमें, कृष्णरूपमें, रामरूपमें, नृसिंहरूपमें, वामनरूपमें, आदित्यरूपमें, शक्तिरूपमें, गणेशरूपमें, मानवरूपमें, वनरूपतिरूपमें अथवा विराटरूपमें उपासना करनेमें परिणाममें तो अन्तः एक परब्रह्मकी ही प्राप्ति करनी है. इस प्राप्तिमें श्रद्धाकी दृढ़ता और वासनाकी निर्मूलता, प्रपंचका मिथ्यात्व तथा सत्यकी प्रतीति, संकल्पका संन्यास और अहम्का विनाश, द्वैतका नाश और अद्वैतमय दृष्टि, यही प्रधान कारण है. जिसने आत्मरसायन स्थापित है, जो आत्मसत्तासे वेष्टित है और आत्मरसका स्वादी है, वही आत्मा परमात्माका अनुसंधान कर परम प्रभुको पाता है.”

इतना कह कर हरिहर अंतर्धान हो गये. पर जगत्में घंटाकर्णके समान अनेक मूढ़ जन बसते हैं कि जो अपनी जड़ताका त्याग न करते हुए परमात्माकी विभूतियोंको अनेक प्रकारसे वर्णन करते हैं तथा मदाघ बन कर सत्की प्राप्तिमें निर्बल बन सत्की ही निंदा करते हैं.

सत् क्या ?

यह सत् क्या है ? कैसा है ? कहा है ? प्रकटप्रज्ञा ! तू जानती है कि सत् तो सत् ही है, नामरूपरहित है. उसे किसकी उपमा दूं ? यह सत् परम

प्रकाशित है, सर्वत्र है, जहां दिवाकर नहीं, नक्षत्रपति नहीं, नक्षत्र नहीं, सर्वत्र प्रभा ही है, जिसके जाननेसे—देखनेसे जो फल सिद्ध होता है उससे अन्य फलसिद्धि नहीं, जिसके सुखसे अन्य सुख नहीं, जिसके समान अन्य रूप, सौन्दर्य, कला अथवा ज्ञान नहीं, जिसके दर्शनसे श्रेष्ठ दर्शन नहीं, जिसके दर्शनके पीछे अन्य किसीके दर्शनकी अभिलाषा रहती नहीं, वही सत्! इसी सत्मेसे राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, आदित्य, गणेश, शक्ति, विराट्, विश्व और प्राणीमात्र हुए हैं। इसी सत्को परमात्मा, परमेश और महेश कहते हैं। इस सत्के दर्शनमे जीवको सदा तत्पर रहना चाहिये, मथन करते रहना चाहिये, उसाही रहना चाहिये। पर जीवकी क्षुद्रता इतनी अपार है कि वह सत्की अपेक्षा असत्मे बहुत मस्त रहता है। मूर्ख प्राणी संसारमें रह कर 'यह मेरा देह, यह मेरी स्त्री, यह मेरा पुत्र, यह मेरा मित्र, यह मेरा दास, यह मेरा हाथी, यह मेरा घोड़ा, यह मेरी संपत्ति, यह सब मेरा ही है, मैं ही यह करता हूं, मेरे बिना कौन ऐसा ह जो करे'—ऐसे मैं मैं मैं बंध कर उसीमें लीन रहता है तथा अपना उत्तम आयुष्य—मांसकी पुतलियोंकी सेवामें और नाशवन्तको प्राप्त करनेमें व्यर्थ गँवाता है। किंचित् संस्कारी पुरुष पूजन अर्चनके ठाटमें कालक्षेप करते हैं, अधिक यज्ञ यागमे लग कर सत्का फेरा जो स्वर्गादिक, उसकी एषणा करते हैं। यह सब असत् व्यवहार ही है, सत्की एषणाका व्यवहार नहीं। जिससे इस सर्वसंगमें व्यवहार करनेमें कुशल होता है तथा जिससे सौन्दर्यकी प्रतीति होती है, उस प्राणके अधिपति परमात्माकी शोधमें किसीका चित्त लगता नहीं। कर्मठकी एषणा यह एषणा ही नहीं, यह तो आवर्जन विसर्जनका घाट है। स्त्रीपुत्रोंके ऊपर जिनकी आत्मबुद्धि है वे पामर हैं। जो पामर उनके सुख दुःखको अपना सुख दुःख मानते हैं वे तो और भी बलप प्राणी हैं तथा उनके रक्षणकी चिन्तामें जो रात दिन निर्गमन करते हैं वे मूढ़ ही हैं! जो इस नश्वर शरीरमें अभिमानी हैं, वे मरुभूमिमें जलकी आशा करनेवाले मृग हैं! जिस शरीरको नियमादिकसे दंड देना चाहिये, उस शरीरका जो मनुष्य विषयके विषसे पोषण करते हैं, वे अमृतकी आशासे मणिधर सर्पके बिलमें हाथ डालनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, उसी फलको पाते हैं। जिसको सत्के दर्शनकी, नित्य पूर्ण पुरुषोत्तमकी प्राप्ति करनी है, उसको अन्यकी उपासना नहीं करनी चाहिये। शकर मिठनेकी इच्छावाला यदि बबूल या बेरीके पेड़की सेवा करे तो वह जैसे निरर्थक है, उसी तरह सत्की प्राप्ति के लिये अहंकारको छोड़, वैराग्यको सजाकर, संयमी बन

प्रेमी बनना चाहिये. जैसे शकर २ अपनेवाला शकरको नहीं पा सकता, वैसे ही संसारके कामादिक सेवनेवाला सत्को प्राप्त नहीं कर सकता. जिसकी परमात्माके साथ लगन लगायी है, वह आनंद, लगनकी मधुरता, स्वाद, रस अन्यको बता सकता नहीं, चखा सकता नहीं, वह अनुपमेय है. उसे जो जानता है वही जानता है, वही उस सुखको भोगता है. परमात्मामें जो प्रीति होती है उसे एक भक्त ही जानता है, दूसरेसे कहनेसे उसका स्वाद उसकी समझमें नहीं आता. परमात्माकी प्राप्तिमें नाम, स्मरण, कीर्तन, लीलाचतुका दर्शन, इनमें अत्यंत प्रीति, सात्त्विक पदार्थोंके संबंधसे प्रेमकी ऊर्मियोंका उछलना और सतत उसमें एकतार हो जाना, यही साधनोंका साधन है तथा सारका भी सार है. इसी साधनसे संपन्न जीव एक ही जन्ममें निजानंदके स्थानका निवासी बनता है. इस स्थितिके पाने-वालेको भजनमं तथा भजनेवालेमें द्वैतभाव नहीं रहता उसका पूज्यपूजकभाव शांत हो जाता है. जो पूज्य वह पूजक और जो पूजक वह पूज्यरूप बन जाता है. अटल प्रेमी इस पदको पाता है ! प्रेमानंदको भोगता है.

प्रेम तथा ब्रह्म एक ही हैं

प्रेम कहो, ज्ञान कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, यह सब एक ही हैं, नाम मात्रका ही भेद है. जल कहो, वारि कहो, पानी कहो, सागर कहो, रत्नाकर कहो, नदी कहो, पर सर्वत्र पानी ही है; माता कहो, काफ़ी कहो, भाभी कहो, लडकी कहो, बहिन कहो, गृहिणी कहो, पर स्त्री जातिरूपसे एक ही है; नामका ही भेद है. ऐसे ही ब्रह्म विषे भी समझना. ज्ञानसे भी ब्रह्मकी प्राप्ति है, प्रेमसे भी ब्रह्मकी प्राप्ति है. प्रेमी तथा ज्ञानी एक ही है. प्रेमीसे ज्ञानी श्रेष्ठ है. ज्ञानीसे प्रेमी श्रेष्ठ है. इनमें अधिकता न्यूनताकी बुद्धि रखनी अज्ञानताका कार्य है.

किसी एक प्रसंगपर ज्ञानी तथा प्रेमी बनने चले जाते थे, इतनेमें सामने बाध दिखायी दिया. प्रेमीने कहा — “इम तो भागते हैं, नहीं तो बाध खा आचगा !”

ज्ञानीने कहा — “हम तो परमात्मरूप ही हैं, परमात्मा — परमात्माकी रक्षा करेगा ही !”

प्रेमीने कहा — “भले आदमी ! जो कार्य अपनेसे हो सकता है, सब कार्यके लिये परमात्माको आम देना यह क्या योग्य है !”

प्रेमीजन परमात्मामें जिस प्रकार एकतार हो जाता है, उसका स्वरूप निराला है। प्रेमी अवतारी पुरुष है। ज्ञानी सिद्ध पुरुष है। प्रेमी अनेकके सहवासमें आकर, जलकमलवत् निर्लेप रह, अनेकोंका उद्धार करता है। ज्ञानी सिद्धदशामें रह, जगत्के भयसे दूर भागता है। प्रेमी जगत्में रहने पर भी निर्लेप रहता है तथा वही श्रेष्ठ है। प्रेमी जिस प्रकार परमात्मामें एकतार हो जाता है, परमात्मस्वरूप बन जाता है, परमात्मामें आत्माको विलीन करता है, परम आत्मामें उसका आत्मा लीन हो जाता है, उसकी खूबीका वर्णन नहीं हो सकता। ज्ञानीकी लीनता अन्य ही प्रकारकी है। ज्ञानी जलके बुदबुदेके समान है। जलमेंसे उपज, जलमें ही समाके विषयको पाता है। प्रेमी वीणाके सुर (स्वर) के समान है, आप आनंद भोगता और दूसरोंको आनंदभोग कराता है। पर दोनों एक ही हैं। तात्पर्य यह कि प्रेमी जीवन्मुक्त है और ज्ञानी विदेहमुक्त है।* ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ज्ञान है। ज्ञानसे उत्पन्न हुआ प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, प्रेमसे उपजा हुआ ज्ञान ही अचल—अटल—अवाक्य रहता है। इसी ज्ञान प्रेममें रहता हुआ ज्ञानी जीव सर्वकाल परमात्माका सामीप्य भोगता हुआ सायुज्यको पाता है। यह अति अद्भुत है। सत्य है। इसी दशाको प्राप्त जीव ईश्वरकी कृपासे शीघ्र मुक्त हो जाता है। अजामिल जैसा (अधम जीव) क्षणमात्रमें ही इस दशाको प्राप्त कर सका है। यह प्रेम—अनन्यताका प्रताप है। जिस प्रेमसे अजामिलने नारायणका भजन किया है, वही प्रेम शुद्ध और सत्य है। ज्ञानीकी वृत्ति तीव्रतम चञ्चाभिलाषी है। प्रेमीका हृदय—वृत्ति—भावना

* जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्तका स्वरूप पूर्वापर समझाया है, उसका स्पष्टार्थ ऐसे समझना “न वै सशरीरस्य मत्तः प्रियाप्रिययोरत्यन्तमुपहतिरस्ति” और “न वा शरीरस्य प्रियाप्रिये स्पृशतः” सशरीर जीवको प्रियाप्रियका नाश होता नहीं, जो अधारीर है उसे प्रियाप्रिय स्पर्शता नहीं, यह धृति जीवन्मुक्तकी प्रतिपादक है। ज्ञानीको शरीरपातपर्यन्त जीवन्मुक्तकी संज्ञा दी जाती है तथा शरीरपातके अनन्तर उसे विदेहमुक्त कहा जाता है। पर जनक जैसीको विदेहमुक्तकी संज्ञा प्राप्ति का कारण यही है कि उनको देहके ऊपर समत्व विगत हुआ—जाता रहा था, अर्थात् जनकको जहां विदेहमुक्त कहा जाता है, वहां शास्त्रदृष्टिसे उनको जीवन्मुक्त ही समझना, कारण कि शरीरपातसे पूर्व शास्त्रानुसार कोई विदेहमुक्त नहीं कहा जाता। ज्ञानदृष्टिसे, मोक्षदृष्टिसे जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त एक ही हैं, पर जीवन्मुक्तको प्रारब्ध क्षीण होनेतक भोग भोगने पड़ते हैं तथा विदेहमुक्तको कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसके शरीरका पात हुआ है। अर्थात् जीवन्मुक्तके चित्तके स्वरूपका नाश होता है और विदेहमुक्तके चित्तका स्वरूप ही नाशको प्राप्त होता है।

उभे तथा संस्कारी हैं, दोनोंके आत्मामें परमात्माका शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध प्रेम ये समानही गंभीर और गाढ़ हैं. प्रेमी तथा ज्ञानी भूमा* ब्रह्मके दर्शनके अधिकारी हैं. प्रेमी परमात्माके सकल दरबार गढ़में जानेका अधिकारी है. ज्ञानी दरबारका सामंत है. राजा सामंतके साथ सदा ही सलाह करता है, अपने हृदयकी लहरें उसकी समझाता है, पर प्रेमी तो राजाके रनवासले लगाकर राजाके गुप्त कार्यमें भी राजाके समीपमें और अंतरमें (भीतर) दोनों स्थानोंमें रह सकता है. ज्ञानी ज्ञानमें स्वसुखके लिये ही तरसता है, प्रेमी अपने प्रेमपात्रके सुखके लिये भी तरसता है. प्रेमी अपना सर्वस्व परमात्माको ही देखता है. वृन्दावनकी गोपियां प्रेमकी पात्र थीं. श्रीकृष्णको जगत्का नाथ न जान कर, गोपीनाथ जान, कृष्णमय होनेसे वे मुक्तिके प्राप्त हुई हैं. ऐसे प्रेमका पात्र बननेके लिये तन, मनरहित बन जाना चाहिये, सदा उत्साही रहना चाहिये, दृष्टिमात्रका विलोप करना चाहिये, दृष्टिका दृष्टिमें विलय करना चाहिये, चित्त तथा चैतन्य, द्रष्टा तथा दृश्य ये नाम मात्रकी उपाधियाँ टल जानी चाहियें, भेद मिटना चाहिये, अभेदमय हो जाना चाहिये, बलवती भोगवृत्तिका नाश होना चाहिये. यह दिव्य प्रेम-ज्ञान, आत्माकी प्रगाढ़ शक्ति प्रेम रसायन. इसका जो भोगी है, वह इसमें सर्व काल रमण करता है और उसकी वृत्तियां विरम जाती हैं. यही प्रेमी परमज्ञानी है, जिसने आवृत्तिसे भावत्व, शून्य वृत्तिसे शून्यत्व, परब्रह्म वृत्तिसे पूर्णत्व जाना है और उसमें सर्वस्वका विलय किया है. हे प्रकटब्रह्मा ! ज्ञानी पुण्यरूप है. प्रेमी स्त्रीरूप है. जैसे युगल रूप बिना सृष्टि नहीं, वैसे अकेले ज्ञानसे मोक्ष है ऐसा मैं नहीं मानता, गुरुदेव भी नहीं मानते. प्रेम बिना ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान बिना प्रेम व्यर्थ है. ज्ञानी और प्रेमी दोनों ही सायुज्यमुक्तिके - निजपदके अधिकारी हैं. दोनों प्रेम-ब्रह्मरूप बन रहे हैं. ब्रह्ममें ही विलास करते हैं. जगत्में रहने पर भी जिसका द्वैतभाव अदृश्य हुआ है वह ज्ञानी-प्रेमी निर्हेतुक भक्तिमें ही लीन रहता है, क्योंकि हरि प्रेमज्ञानरूप ही हैं. जैसे संसारी व्यवहारी जीवको विषयमें अटल प्रीति है वैसी ही अटल हरिप्रीति मेरे हृदयमेंसे न जाये.”

x x x x

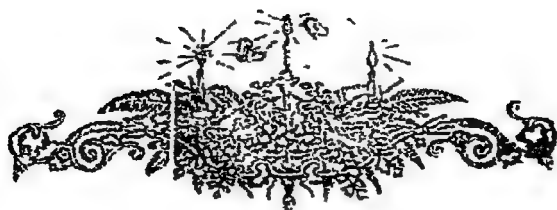
इस प्रकारकी अनेक ज्ञानगोष्ठी करनेके बाद सुविचारशर्मा तथा प्रकटब्रह्मा गुरुके आश्रम प्रति चले. मार्गमें सुविचारशर्माने फिर कहा - “तुम

* यो वै सुमा तत्सुखम् । नात्मे ब्रह्ममस्ति । सुमेव सुखम् । सुमा त्वेष विजिज्ञासितव्य इति.

साक्षात् प्रकटप्रज्ञा हो ! देवी ! तुम्हारे प्रतापसे इस ज्ञानकी अद्वि सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है. तुम मुझसे विशेष भाग्यवती हो, प्रतापी हो और ईश्वर-साभिष्य प्राप्त करनेकी पूर्ण अधिकारिणी हो.”

पतिके मुखसे ऐसे वचन सुनकर छद्मलिङ्ग थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली — “हे स्वामिनाथ ! मैं इस लोकके व्यवहारमें आपकी दासी हूँ. प्रकटप्रज्ञाका परम नाथ सर्वस्व सुविचार है. सुविचार ही प्रकटप्रज्ञाका शक्ति है. पतिके सहवाससे पत्नी निर्विकार वन निरंजनको जाननेके लिये भाग्यशाली बनती है. जो आपसे संतने मेरा पाणिग्रहण न किया होता, तो मेरी क्या दशा होती ? साक्षात् शंकरके अविच्छिन्न दर्शनका लाभ प्राप्त हुआ है, उनके मुखसे झरते हुए ज्ञानामृतका नित्य पान करनेमें आता है, यह सब आपके चरणकमलोंका ही प्रताप है. हे महात्मन् ! हे संत ! आपको शोधने मैं निकली न होती तो इन महात्माके दर्शनोंका अलभ्य लाभ मुझे कहाँसे मिलता ? कारण मात्रके कारण तथा अपने कल्याणमें मैं केवल आपको ही देखती हूँ. मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं सदा आपके साथ ही रहूँ और आप सदा मेरे साथ रहें तथा मेरा मन, प्राण, चित्त सब आपमें विलीन रहे.”

इस प्रकार बातचीत करते २ वे गुरुके आश्रममें जा पहुँचे. मार्गमेंसे धीने हुए सौगंधिक पुष्पोंकी माला गुरुके कंठमें आरोपित की तथा कृताञ्जलिपूर्वक चरणवन्दन कर महात्माके मुखसे ज्ञानामृतका पान करनेके लिये उनके समीप जा बैठे.

अष्टम विन्दु

शुद्ध संकल्प - सात्त्विक भावना

सति सक्तो नरो यानि सद्भावं ह्येकनिष्ठया ।

कीटको भ्रमरो व्यायन्मरन्वाय कल्पते ॥

अर्थ:-उदाहरण-एक निष्ठाने सत् (सद्) के चित्तमें लगा हुआ पुरुष सत् (ब्रह्म) पनेको पाता है, जैसे भ्रमरीके व्यानवाला कीट भ्रमरीरूपको पाता है।

विष्णुकचूडामणि.

शुद्धदेवते आज्ञा उत्तमा चरित्र अज्ञात न या. जो ज्ञान सुविचार

तथा प्रकटप्रज्ञाने प्राप्त क्रिया है उससे महात्मा प्रमत्तचित्त दे. 'प्रकटप्रज्ञाने कारण सुविचारका ज्ञानप्राप्तिका कार्य सिद्ध हुआ है तथा प्रकटप्रज्ञान सुविचारकी पूर्ण श्रद्धा है,' ऐसा ज्ञान उसके मनका कुछ विशेष समाधान करनेके लिये शुद्धदेवते कदा-

"वत्स सुविचार ! इस लोकके जीवोंको बंध तथा मोक्षमें डालनेवाला मन है, मन धनेष्ट नहीं नहीं सृष्टियोंको रचनेवाला है. मनको सात्त्विक मार्गमें लगाओ तो बड़ा लग जायगा और जो गजस तामसकी ओर प्रेरणा करो तो बड़ा भटकेगा. इन मार्गोंमें विचरता हुआ उसी उसी मार्गरूप उसी उसीकी भावना करेगा. संकल्प करेगा. भावनानुसार वासना प्रकट होगी. वासनानुसार फल मिलेगा. इस भावनाका फल उसको इस जन्ममें मिलता है. जिसकी उच्च भावना दृढ़ शुद्ध अन्तःकरणसे उद्भूत हुई होगी उसे वैसे फल प्राप्त होंगे. इस लिये जीवको सदैव - ऊंची. उत्तम बड़ी बड़ी - वज्रतपनेकी नोशकी भावना नित्य करनी चाहिये तथा मनको इस भावनामें ही दृढ़ करते रहना, यह सबथा श्रेष्ठ कर्तव्य है. क्योंकि जो जैसी भावना करता है, जो जैसी वासनासे बँधा है, वह वैसा ही वैसा होता है. जो राजाकी भावना करता है, तो वह राजा बनता है. चाण्डालकी भावना करनेवाला

चाण्डाल होता है, श्रीमन्तकी भावना करता है तो श्रीमन्त, विद्याकी भावना करनेवाला विद्वान्, चक्रवर्तीकी भावना करनेवाला चक्रवर्ती, क्रोधकी भावना करनेवाला क्रोधी, क्रूरताकी भावना करनेवाला क्रूर तथा आत्मबलकी भावना करनेवाला अपनी भावनानुरूप फल प्राप्त करता है। अहम् मनुष्य 'मैं राजा होऊँ, मैं श्रीमान् होऊँ, मैं विद्वान् होऊँ, मैं कीर्तिमान् होऊँ, मैं ब्रह्मनिष्ठ बनूँ,' ऐसे मनोरथ घरमें बैठा बैठा किया करे तो उससे तो कुछ राजा, धनवान् विद्वान्, कीर्तिमान् वा ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता, पर जो उसकी भावनारूप वासना दृढ़ होगी, वो वह इस जन्ममें नहीं तो अगले जन्ममें भावनानुरूप फलको प्राप्त करेगा ही।

जीवके जीवितका एक पवित्र क्षण

प्रत्येक जीवके जीवनमें एक क्षण ऐसा आता है कि उस क्षणमें जो भावना दृढ़ घर कर लेती है उसके उसी वासनाका पिंड बनता है तथा उस वासनारूप ही फल प्राप्त होता है। इस शुभ क्षणमें दृढ़ हुआ संकल्प—मनोरथ—भावनानुसार फल देता है, जो सदा जिसको एक ही भावनाकी रटन रहती है, उसे वह भावना फले तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? केवल वह भावना दृढ़—शुद्ध—पवित्र होनी चाहिये, विशेष कुछ नहीं। क्षणमें एक और क्षणमें दूसरा, ऐसे प्रतिक्षण परावर्तन पाये हुए संकल्प कुछ भावना वासना नहीं, यह तो भ्रमणा मात्र हैं। जिन जिन जीवोंने उन्नत स्थानको पाया है वे परम भक्त, परम ज्ञानी बन, श्वेतद्वीपवासी बन, मुक्त हुए हैं। यह ईश्वर शुभ कालमें विशुद्ध मनसे किये हुए संकल्प—मनोरथ—भावनाका ही प्रताप है। पवित्र कालमें हुई पवित्र भावना शनैः शनैः दृढ़ होती है। उस भावनाको पूर्ण होनेके लिये स्थिर करता है, मायाजालमेंसे छूटता भी जाता है, मार्ग (सद्गुरु) भी मिलता, उत्तरोत्तर सफल साधन प्राप्त कर परम फलको भी प्राप्त करता है। अल्प प्राणी संकल्प—मनोरथ भावनाके माहात्म्यका जानकार न होनेसे प्राप्त हुए फलके अनेक कारण कल्पना करता है। पर यह सब मिथ्या है। जो प्राप्त होता है—निर्धन या धनवान्, विद्वान् या मूर्ख, दाता वा कृपण, कीर्तिमान् अथवा निन्दापात्र, राय या रंक, भक्त या नास्तिक, ज्ञानी वा अज्ञानी, धनमय वा मुक्त, ऐसा सब जो इस प्रपञ्चमें देखनेमें आता है, उसका मूल कारण इस लोकमें जन्म जन्मान्तरमें उपरोक्त पवित्र क्षणमें हुआ पवित्र दृढ़—संकल्प—मनोरथ—भावना ही है। वह पवित्र क्षण कब आ पड़ेगा, यह मनुष्य जानता नहीं, इस लिये परम पदकी प्राप्ति चाहनेवाला जीव प्रतिक्षण उत्तम संकल्प—मनोरथ—भावना—करनेकी

मनको देव डाले कि जिससे अदृश्य रहा हुआ वह पवित्र क्षण कहीं निकल न जाय और जीवको हाथ चिखते क्षुद्र भावनाका कष्ट प्राप्त होकर जन्म जन्मान्तर भटकते, आवर्जन और विसर्जन, पुनः पुनः जन्ममरणके कष्ट भोगनेका भागी न होना पड़े.

वत्स ! इस जगतमें जो अनेक साधन सिद्ध होते हैं वे पूर्वजन्मके उस पवित्र क्षणकी पवित्र भावनाके रूप ही हैं. इसमें कुछ किसीका उपकार नहीं. कुम्हार बड़ा तैयार करता है, उसमें न तो उसपर मिट्टीका उपकार होता है, न चाकका उपकार होता है और न चाक फेरनेवाले दंडका उपकार होता है. एक दूसरेका संयोग होते ही पूर्वकालकी भावनानुरूप एक दूसरेका कार्य माधता है. जिस ज्ञानकी तुझे प्राप्ति हुई है, उसमें प्रकटप्रज्ञाका कुछ बल नहीं, बल्कि तेरे और इसके पूर्व जन्मोंके उस पवित्र क्षणकी पवित्र भावना ही प्रधान कारण है और तुम्हारे अनेक जन्मोंके कर्म इस जन्ममें पूर्ण हैं. अनेक जन्मके पवित्र संकल्प—भावनासे तुमको इस जन्ममें उसका फल 'यथार्थ ज्ञान' मिला है, तुमने सत्यको जाना है, आज वह ज्ञानना पूर्ण हुआ है. जीवमात्रकी उस पवित्र क्षणमें जैसी जैसी भावना होती है, उसी भावनाके अनुसार वासनाका पिट बँधता है और वह जन्म जन्मान्तरमें उसकी वासनानुरूप फल प्राप्त कराता है. वासना जो सात्त्विक हो तो सात्त्विक फल मिलता है, राजस हो तो राजस, तामस हो तो तामस फल मिलता है. बनेमान जन्ममें जीव जो जो भावनाएं करता है, वे भावनाएं अन्य जन्ममें श्रुतायमान होकर प्रकाशित हो उठती हैं. दृढ़ हुई भावनाके अनुसार चित्तन किया हुआ पदार्थ, भोग, पश्वी, उसके समक्ष आकर उस जन्ममें भी गढ़े रहते हैं. भावनाका बल इतना विशाल है कि उससे सखि-दानन्द विराटस्वरूप श्रीपरम परमात्मा भी शुद्ध भावना करनेवालेकी संपूर्ण इच्छाओंके अधीन होकर अनेक प्रकारके अवतार भी धारण करता है.

राजा दशरथकी जन्मान्तरमें हुई भावना

हे वत्स ! भगवान् श्रीगमर्चंद्रजीके माता पिता दशरथ कौशल्याकी पूर्व जन्मकी भावनाका तुझे यथार्थ ज्ञान न हो तो सुन ! महाराजा दशरथ और देवी कौशल्या जन्मजन्मान्तरमें स्वार्थभुव मनु और शतरूपा ये. वे उस जन्ममें अनेक प्रकारके मनोरथ करते थे. उनके संकल्प—भावना—वासना अति दृढ़ थे, इससे उस जन्ममें भी उन्होंने अनेक प्रकारकी संकल्पसिद्धि प्राप्त की थी. उत्तम संकल्पके अनुसार वृंषीकी भावना अति प्रबल और

हट होगयी. दोनोंने यह मनोरथ किया कि 'हमारे यहां विराट् भगवान् पुत्ररूपमें अवतरें, उनकी लीला क्रीडा देखें, लाड प्यार करें, अनेक प्रकारके सुख भोगें तथा उनके संबंधसे असार संसारको तर जायें.' दिन प्रति-दिन यह भावना हट होती गयी.

वे नित्य प्रार्थना करने लगे कि 'हे परम प्रभो ! हे परमात्मन्, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे सच्चिदानंद ! तू भक्तकी कामनाका कल्पद्रुम है, अनंतकोटि ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति तेरी इच्छामात्रसे होती है, भक्तके प्रेमके तू अधीन है, सबकी कामना पूर्ण करनेको तू अनेक प्रकारसे दर्शन देता है, जो तेरे अधीन है, तू उसके अधीन है. हे प्रभो ! तेरे शुद्ध सात्त्विक स्वरूपका दर्शन हो और हमारी मनःकामना पूर्ण हो, ऐसी करुणा कर !'

यह प्रार्थना करते २ भगवान् मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा कंद-मूलका आहार करके परम तप करने लगे. इस तीव्र तपके प्रभावसे उनका ध्यान—निष्ठा—भावना एक रूप ही होगयी ! अन्तसमयमें तो केवल वायु-भक्षण करके ही दंपती रहते थे. उनके तपके प्रभावसे आश्रमस्थानके वास-पासका प्रदेश देदीप्यमान होगया था. दोनोंके अस्थिमात्र रह गये थे. पर उनके तपस्तेजका वर्णन नहीं हो सकता. इन्द्रादिक लोकोंमें भी उनके तपका यशोगान होने लगा. देव देवादि उनके तपसे प्रसन्नचित्त होकर उनको अनेक प्रकारके वर देनेको तैयार हुए. परन्तु 'जिनका संकल्प, मनका मनोरथ शुद्ध, सुघड़, सुन्दर और परम है, जगत्के ऊपर जिनकी आसक्ति नहीं, जिनकी भावना तीव्रतर हुई है, जिनकी विद्याशक्तिकी वृद्धि हुई है तथा जिनकी अविद्याका हास हुआ है,' ऐसे मनु भगवानको वरकी कामना न होनेसे सब देवता मनु भगवानकी स्तुति करते २ विदा होगये. परमात्माके गुण-गानमें धीर, उत्साहसंपन्न, दंपती अधिकाधिक समाधिनिष्ठ होते गये. उनका संकल्प—भावना हट होकर उर्ध्वमें तन्मय तदाकार होगये. शरीर, अन्तःकरण तथा प्राणका सर्व भान और चंचलता निस्तेज होगयी. भावनाशक्ति की पूर्णता यही उनका संयम था. जिनकी भावना अखंड, अविवल और एकाम्र है, वह कितने कालतक रहती है, इसका कुछ प्रमाण नहीं. वह अनंत-काल रहती है. दोनोंने अनंतकाल पर्यंत तपस्या की.

'ऐकान्तिक प्रेमाकुल' भक्तचन्द्रके आकर्षणसे करुणासिन्धु एकदम उछल जाता है, 'इसी प्रकार परमात्माकी उनके ऊपर पूर्ण कृपा हुई. गंभीर रूपसे अद्वैत बनी हुई शतरूपा और मनु भगवानकी आनंदकल्लोलध्वनि, कर्ण-

प्रदेशमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुई. उस अमृतमय स्पर्शसे शतरूपा और मनु भगवानकी भावना - संवेदना और शरीर अत्यन्त प्रफुल्लित होगये.

वह दिव्य गान कर्णप्रदेशमें ध्वनिरूपसे सुनायी पड़ने लगा. आन्तर दृष्टिमें परम तत्त्व ज्योतिरूपका दर्शन होने लगा. परन्तु उससे तृप्त न हो कर स्वार्थभुक्त भगवन्ने प्रार्थना की कि - "हे प्रभो ! आपके केवल मनोमय दर्शनसे ही मुझ तृप्ति नहीं, इस दीनक दृष्टिगोचर हूजिये ।"

भक्त जनकी प्रेमपूर्ण भावना देखकर विराट् भगवानका साक्षात्कार हुआ उस अनुपम सौंदर्य मूर्तिका वर्णन वाणी नहीं कर सकती. परमात्माके अंग प्रत्यंगमें दिव्य शोभा छा रही थी. उनके मृदु तेजस्वी दयामयी शरीरकी कान्तिको नील कमल वा नील मेघकी उपमा भले दीजिये, परन्तु जगत्में नाम रूपसे पहचाने जाते कोई पदार्थ वस्तुतः उसकी उपमाके योग्य नहीं. कमल, चरणकमल और अर्धशेखर : प्रत्येक अंगिके दाह पर मेघके शीतल जल मिश्रणसे जैसे शान्ति हो, वैसी शान्ति देनेवाले थे. सुभग नासिकायुक्त मुखचन्द्रकी शोभा शरच्चन्द्रकी लज्जित करनेवाली थी. भ्रमरके समान श्याम रंगवाले, कोमल घुंघरवाले बाल, गर्दन पर सुशोभित थे. नेत्रोंमेंसे निकलता अमृत भक्तके हृदयको उलसित करता था. विशाल भाल और कामके भनुषके समान वक्र भौंहोंके बीच केशरका तिलक शोभायमान था. कानोंमें जो मकराकृति कुंडल थे, वे क्षण क्षण कपोलोंपर टफराते थे और स्पर्शसे दिव्य प्रकाश होता था, जिससे मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा था. मस्तक पर जो दिव्य मुकुट रत्नजडित था, उसका तेज नवमहोके तेजके समान था. सुन्दर शंखाकार कंठमें धारण की हुई मोमियोंकी माला और वैजयंती माला श्याम शरीरके उपर तारागणोंके समुदायकी तरह अनुपम शोभा दे रही थी. विशाल वक्षःस्थल पर मृगुलत्ताका चिह्न निस्सीम गाम्भीर्य दर्शाना था. भक्तोंका उद्धार करनेवाले हाथोंकी सूंडके समान आज्ञाबुद्धि भुजाओंमें रत्नजडित करुण दीप्त होरहाथा और भक्तभयहरण चरणारविर्द्धमें सुवर्णके नूपुर रुमरुम कर रहे थे. सौंदर्य और कोमल अंगुलियोंमें रत्नजडित मुद्रिकाएँ दमक रही थी. पैरोंकी अंगुलियोंके नख चादनीके समान चमकते थे. चरणतलमें वज्र, अंकुश, छत्रा और कमलके चिह्न विराजमान थे. पीठ पर तरकस था. हाथमें अमयदंड था. शिजलीके समान चमचमता पाताम्बर कटिपर भागण किये हुए थे. शंख, चक्र, गदा और पद्म ये चार पुरुषार्थरूप चार आयुष्योंकी धारण किये थे. चारों ओर सौंद-

चकी शोभाकी खानरूप चित्—शक्ति महामाया मंदमंद हास्य करती और वंदना करती दोनों हाथ जोड़े खड़ीथी। यह सब अलंकार बलौकिक थे।

ऐसे जगत्—मोहन लोकोत्तर अदृष्टपूर्व रूप धारण करके सर्वेश्वर भगवानने दर्शन दिये। दंपतीके नेत्रोंमें प्रेमाश्रुकी भारा बहने लगी। अत्यानंदसे कंठ गद्गद होगया। कष्टसे भी बोलनेको दंपती समर्थ न हुए। उनका शरीर शिथिल हो गया और दंडवत् प्रणाम करते ही दंपती हर्षसे मूर्छित होगये।

फिर दयानिधिने अभयप्रद हाथसे दंपतीको उठाकर कहा—“तुम्हारी निस्सीम प्रेमाढ्य भक्तिसे आकर्षित होकर मैं तुम्हारे अधीन हुआ हूं। हे मनो! हे शतरूपे! तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारे जो जो मनोरथ हों वे निःसंकोच मुझसे कहो, उन्हें पूर्ण करनेको मैं सदा उत्सुक हूं। ऐसा मेरे पास कोई पदार्थ नहीं जो भक्तको देने योग्य न हो। विराटमें मेरा जो जो कुल है वह सब भक्तोंका ही है। मैं भी भक्तोंका ही हूं और यह मेरी चित्—शक्ति महामाया तुम्हारी अनन्य भक्तिसे प्रसन्न है। सान्त्विकपनसे तुम्हारे कल्याणमें हम सदा तत्पर हैं। हे मनो! हे शतरूपे! तुम जानो कि मैं भक्तोंका हूं और भक्त मेरे ही हैं।”*

परमात्माकी इस परम शीतल करनेवाली वाणीसे अति शीतल बने हुए दंपती बोले—“हे जगन्निवास भक्तवत्सल! हे सर्वेश्वर! आप अनंत वरदानके देनेवाले मेरे सम्मुख है, पर जैसे जन्मदरिद्री कल्पवृक्षके नीचे रहकर भी विपुल संपत्ति भोगनेमें लज्जा पाता है, वैसे ही आपके पाससे क्या मांगना? यह हे प्रभो! हमको सूझता नहीं! आपके उदंड औदार्यके जागे हम सदा ही संकुचित हैं, परंतु आपका अपूर्व प्रेम हमको ठीठ बना देता है। हे प्रभो! हम आपके प्रेमरत्नाकरमें प्रेमबद्ध होकर डूबे रहें इस लिये आप हमारे यहां पुत्ररूपसे अवतार लीजिये!”

ऐसी प्रेमभरी वाणी सुनकर विराट् भगवानने कहा—“पुत्रवात्सल्यके प्रेमके लिये तुम्हारी इच्छा तृप्त कर मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। हे महाभाग सती शतरूपे! तुम पृथक् वरदान मांगो, क्योंकि मेरी जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सो सतीका प्रताप है। जगत्में जन्मी हुई और जन्मनेवाली सतियां निरंतर मेरी शक्ति और ऐश्वर्यमें वृद्धि करती हैं। ऐसी सतियोंके चरणारविंद मेरे चरणोंसे बहुत पवित्र हैं और सतीके आनंदपूर्णत्वमें भूषे परम आनंद है。”

* ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ।

सती शतरूपाने कहा — “हे आनन्दकंद ! पवित्रे वरदानसे मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, हे प्रभो ! ‘आपकी निर्वासनिक और ऐकान्तिक भक्ति मुझमें रहे, आपके बालमुखकी ओगनेवाली चनू और आपके चरणोंमें निस्सीम भक्ति करके मैं वैराग्यवाली और ज्ञानवती होकर अंतमें आपके चरणोंको प्राप्त होऊँ,’ यह वरदान दीजिये ! तुम्हें लाड़ लडाऊँ, प्यार करूँ, मेरी वृत्ति मग्न तुममें ही जाग्रत रहे, मैं तुम्हारा नित्य लालन पालन करूँ ऐसी मेरी जो नित्यकी भावना है उसे पूर्ण करो।”

ऐसा मधुर और कति गूढ़ वचन सुनकर, प्रसन्न मुखसे निर्गुण, निराकार और साकार ऐसे विगट भगवानने कहा — “हे जननि ! हे जनक ! तुम्हारी इच्छानुसार सब होगा। रघुकुलमें दशरथ कौशल्यारूपसे तुम जन्मोंमें तथा रामरूपसे मैं तुम्हारे यहाँ जन्मूँगा, यह महामाया चित्त-शक्ति मेरी माया होगी, वहाँ तुम्हारे सब मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा, हे जननि ! वसुदेव देवकीरूपसे चन्द्रवंशमें तुम जन्मोगे, वहाँ तुम मुझे बालककी तरह लाड़ लडाइयो।” ऐसे वरदान देकर विगट भगवान् अन्तर्धान होगये।

इं बात सुविचार ! इस भावनानुरूप त्वयं परमात्माने साकाररूप धारण करके दशरथरूपी मनु भगवानके घरमें वास कियाथा। शतरूपाने कौशल्या और देवकी-अवतार लेकर लाड़ लडायाथा, हे वत्स ! जिसकी इत भावना है, उसको कुछ अप्राप्य नहीं, प्राप्य अप्राप्यका प्रभ जिसकी भावना शुद्ध नहीं उसीको है।

इस जगत्तरके बनेक जीवोंमें कोई बड़ा और कोई छोटा है कोई धन और कोई मृदु है, कोई राजश्रीसंपन्न है, कोई कांचनहीन है, यह सब इनका जन्मजन्मकी भावनाका ही फल है, जिसकी उत्तम भावना है वह उत्तम फलको पाताहै, जिसकी कनिष्ठ भावना है, वह कनिष्ठ फलको पाता है, उत्तम मोक्षदायी भावना होनेके लिये कर्माभोक्ताकी भावना छोड़, संसारकी भावना छोड़, शरीरको विनाशी ममप्र, आत्मसत्ताका विनाश कर अनंततामें लय करना चाहिये, यह भावना-वासना शुद्ध है और उसका जन्म तथा मृत्युका विनाश करनेवाली है, एवम् परम ज्योतिके दर्शन करानेवाली ही नहीं, बल्कि परम ज्योतिमें विलीन करानेवाली व चिदानंदमय है, इह संकल्पयुक्त शुद्ध सात्त्विक भावनाका फल परम कल्याणकारी तथा सायुज्य मुक्तिका वाता है, यह भावना प्रबल करनेके लिये पुरुषके स्वरूपका दर्शन कर, नित्य इष्टका ही अभ्यास रखना चाहिये, एक दिनमें, एक वर्षमें वा

एक जन्ममें उस पवित्र क्षणमें जन्मी हुई वासना (भावना) जो क्रम २ से परिपक्व दशाको प्राप्त होती जाती है, वह सिद्ध नहीं होती, परंतु नित्य २ क्रम २ से इस पवित्र भावनाको दृढ़ करते करते जन्मजन्मान्तरमें वह शुद्ध सात्त्विकपनेको पाती है तथा तब ही उसके इच्छित मनोरथ पूर्ण होते हैं।

हे वत्स सुविचार! जो फल आज तुझे प्राप्त हुआ है वह तेरी अनेक जन्मजन्मान्तरकी भावनाकी परिपक्व दशाका परम फल है। प्रकटप्रज्ञा केवल निमित्तमात्र हैं। 'प्रकटप्रज्ञासे तुझे उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति हुई है।' ऐसा तुझे न समझना चाहिये, बल्कि चिरकाल तक सुविचार—सात्त्विक भावनासे हुई विशुद्धिका ही फल है।

पूर्वकालमें ऐसे अनेक प्रसंग बन गये हैं, जिनमें मायावश जीवोंको क्षणमात्रके प्रसंगसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है। रहुगण राजाको जडभरतके क्षणमात्रके प्रसंगसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। देवहूतिको कपिलदेवके पाससे अध्यात्मज्ञान प्राप्त हुआ था। युद्ध जैसे भयानक प्रसंगमें श्रीकृष्णने अर्जुनको ज्ञान दिया था। पुत्रोंके मरणसे खिन्न हुई देवकीको श्रीकृष्णने मृत पुत्रोंके दर्शन कराकर ज्ञानकी अधिकारिणी कीयी थी। ऋषिके कंठमें मृत सर्पका आरोपण करा कर शुकदेवजीके मुखसे राजा परीक्षितको ज्ञान कराया था। यह सब किससे बना ? यह क्या एक ही जन्मका मनोरथ—सुविचार संकल्प—भावनाका फल था ? नहीं, नहीं, जन्मजन्मान्तरमें रहुगणका, देवहूतीका, अर्जुनका, देवकीका तथा परीक्षितका दृढ संकल्प था, पवित्र भावना थी—जिससे अन्तिम जन्ममें निमित्त मात्रसे परम ज्ञानवान् बन, मोक्षके साधनका संग्रह कर तर गये थे। भावनाको प्रसंग मिलते ही वह पूर्ण होगयी। नहीं तो मार्गमें जाना कहाँ, पालकी उठाना कहाँ, जडभरतका कूदना कहाँ, रहुगणका छुवावय कहाँ, भरतका ज्ञानोपदेश करना कहाँ, यह कुछ एक ही जन्मका और एक ही प्रसंगका फल नहीं, बल्कि अनेक जन्मकी सात्त्विक भावनाका ही फल था। देवहूतिके भी नव पुत्रीयोंके पीछे पुत्रकी कामना होनी और उसके मुखसे ज्ञान सुनना, भयानक रणसंध्यामें अर्जुनको मोह होना, श्रीकृष्णकी परम पुरुष जाननेके पीछे भी देवकीका मरे हुए पुत्रोंके लिये विलाप करना और धर्मकी रक्षा करते हुए राजा परीक्षितको कलिके संगसे धर्मकी विस्मृति होनी तथा अकार्य हो जाना, शाप पाना तथा शुकदेवजीके मुखसे तत्त्वोपदेश संपादन कर असार संसारसे पार जाना, यह कुछ सहज प्रसंगकी संपत्ति नहीं, बल्कि अनंत जन्मोंका फल है। ऐसा फल प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीवको शुद्ध सात्त्विक वृत्तसंपत्तिका आराधन

कर क्रम क्रमसे उत्तमता प्राप्त कर, पूर्णत्वको पाना चाहिये, वत्सको भी यह प्रसंग प्राप्त हुआ है, यह तेरा अहोभाग्य है, तेरी शुद्ध सात्त्विक भावना-ओंकी अवधिसे ही सांप्रत प्रसंग प्राप्त हुआ है, पूर्वकालमें ऐसा ही प्रसंग अवधूतकी माताको प्राप्त हुआ था।”

“हे आनन्दकंद ! हे महात्मन् ! हे गुरुदेव ! हे दयासिंधो ! कृपा करके अवधूतकी माताको यह प्रसंग कैसे प्राप्त हुआ था, यह हमसे कहो” ऐसा सुविचारने हाथ जोड़कर कहा।

अवधूतचरित्र

हिमगिरिके महात्माने कहा — “हे वत्सो ! पूर्वकालमें निर्गुण नगरमें बुद्धिमती नामकी एक स्त्री थी, वह जन्मदरिद्रा थी, उदरपोषण भी वह महाकष्टसे करती थी, घर २ और द्वार २ सीख मांग कर वह अपना निर्वाह करती थी, एक समय बुद्धिमती फिरती २ किसी ब्राह्मणीके घरके पास जा पहुँची, यह ब्राह्मणी मरणशय्यापर पड़ी थी, इस ब्राह्मणीके पास शालिग्रामकी एक परम पवित्र मूर्ति थी, उसका वह नित्य पूजन वंदन सेवन करती थी, मरते समय उसकी नित्यकी सधल भावना प्रफुल्लित हुई, उसके नेत्रोंके सामने परम प्रभु प्रत्यक्ष होने लगे, उस समय सब दुःखोंको विसार कर वह एक ही रटना करने लगी कि, ‘मेरे मरणके पीछे इन मेरे इष्ट भगवान् शालिग्रामका कौन पूजन करेगा ?’

इस परम पवित्र भावनाके योगसे इस ब्राह्मणीके परम पवित्र देहका त्याग करनेके लिये उसका पवित्र आत्मा प्रसन्न नहीं था, सात २ लंघन होनेपर भी उस ब्राह्मणवालाका आत्मा उसके शरीरको त्याग कर नहीं गया, वह मुत्तसे शालिग्राम २ ही जपा करती थी, इतनेमें बुद्धिमती उसके द्वारपर जा पहुँची तथा ब्राह्मणीको निश्चेष्ट दशामें देख, उसके पास गयी, ब्राह्मणीको चेतनता आयी और बोली — “अरी बुद्धिमति ! इन मेरे शालिग्राम भगवानका तू नित्य मेरे समान ही पूजन करेगी ?”

बुद्धिमतीने स्वीकार किया, ब्राह्मणीने शालिग्रामकी वह मूर्ति उसे सौंपी तथा उसी समय उसका पवित्र आत्मा उसकी शुद्ध भावनानुरूप दिव्य लोकमें प्रयाण कर गया।

उस ब्राह्मणीके कहनेके अनुसार बुद्धिमती उन शालिग्रामका नित्य पूजन सेवन करने लगी, क्रम २ से उसके चित्तमें उपयुक्त पवित्र क्षणमें यह भावना हुई कि ‘यह शालिग्रामरूप परमात्मा मुझे ज्ञानोपदेश करके

असार संसारसे तारे तो मेरा परम कल्याण हो. धरे रे ! मेरे ऐसा कोई ज्ञानी पुत्र भी नहीं, जो मुझे इस असार संसारमेंसे तारकर मेरा मनोरथ पूर्ण करे ! '

यही भावना उसके चित्त प्रदेशमें नित्य २ बढने लगी. क्रमक्रमसे उसकी भावना ऐसी दृढ होती गयी कि ' कोई योगी अवधूत उसका पुत्र है तथा वह उसे ज्ञानोपदेश करता है, ' ऐसा वह दसो दिशाओंमें, प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक क्षणमें, चन्द्र और सूर्यके मंडलमें, आकाश और तारा-गणोंमें देखने लगी. प्रसंग प्रसंगपर उसकी भावना तब २ स्वरूप उपजाने लगी. ' मातो किसी महात्मा ब्राह्मणको व्याही गयी है, उससे गर्भवती हुई है, उसके पेटमें ॐ कारका जप होता है, जन्मनेवाला पुत्र ॐ कारका ही जप जपने लगा है, ॐ कार विना अन्य शब्दका वह उच्चारण करता नहीं तथा ॐ कारका जप जपता माताको उपदेश देता वह अवधूतवेषी पुत्र वनमें चला जाता है, ' ऐसी अद्भुत लीला वह नित्य परोक्ष और अपरोक्ष देखने लगी. दिन २ उसकी यह भावना विकास पाने लगी, सात्त्विकपनमें दृढ होने लगी, साक्षात् शालिग्रामको अवधूत वेषमें देखने लगी. ऐसी ही भावनाका पिंड बँधता गया तथा भावनारूप वासनाके साथ वह पंचत्वको प्राप्त हुई.

पूर्वजन्मकी भावनारूप और दृढ हुई वासनारूप उसका जन्म श्री विश्वनाथकी काशीपुरीमें हुआ. विवाह योग्य होनेपर उसके पिताने विधिपूर्वक इसी नगरके विवेकशील नामक सुझाता ब्राह्मणके साथ उसका विवाह किया. इस जन्मका उसका नाम सिद्धसंकल्पवती था. वह दिनरात परमात्माकी सेवामें परायण रहती, शालिग्रामकी पूजा करती, संपूर्ण वृत्तियोंको निरंतर एकाग्र रख, लयावस्थाको सिद्ध करती थी. ऐसी निर्विकल्प दशामें चित्तैकाग्र्य सहज प्राप्त होता जाताथा. परम ज्योतिर्मयके दर्शनके प्रभावसे मानुषव्यवहार और ब्रह्माण्ड एकाकार होकर उसकी दृष्टिके आगे जान पड़ता था. ' औरोंके जीवनमें उसके जीवनकी उत्कृष्टता - उन्नति है; ' ऐसा जान पड़ता था. मोक्षाधिकारीको ऐसा ही होना चाहिये. इससे विपरीत वा विषम न हो उसकी वैसी ही भावना थी. तद्रूप दिव्य सत्य उसकी दृष्टिमें सृष्टि रचताथा.

सिद्धसंकल्पवती परम सती थी, पतिपरायणा थी, विवेकसे अपना गृहकार्य यथेच्छ किया करती थी और भावनानुरूप वय होनेपर भी पुत्र न होनेसे, उसकी प्राप्तिकी कामना करतीथी. अपने कुलके अनुसार वह

अनेक प्रकारके व्रत करने लगी, गरीबोंको दान देने लगी, जालिमामका पूजन करते समय पुत्रप्राप्तिका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये गद्गदित कंठसे प्रार्थना करने लगी। इस रूपमें पूर्वजन्मकी उसकी वासनारूप भावना दृढ़ होनेमें जो जो कमी थी, वह इस जन्ममें पूर्ण होती गयी। उसकी भावना-नुसार सुदिन तथा सुयोगमें उसे गर्भ रहा।

गर्भ छः मासका हुआ, तब एक दिन उसका पति विवेकशील पूजा करताथा और सिद्धसंकल्पवती उसके समीपमें बैठी बैठी पूजाकी सामग्री देनीथी, उस समय गर्भमें ॐ कारका जप होने लगा। सिद्धसंकल्पवती तथा विवेकशीलको यह चमत्कार देख, आश्चर्य हुआ और 'गर्भमें कोई संत है, कोई अवतार ही है,' ऐसा मानने लगे। दशम मास पूर्ण होनेपर सिद्ध-संकल्पवतीको प्रसव हुआ और एक अवधूत बालकका जन्म हुआ, जन्मते ही, वह बालक जोर जोरसे चिल्ला २ कर ॐकारका जप करने लगा। इसके सिवाय उसने न वा या तूं या, ऐसा कोई शब्द नहीं किया। यह देख कर प्रसूतिगृहके सब लोग चकित हो गये।

बालक अवधूत पांच वर्षका हुआ, तबतक ॐकारके सिवाय कोई भी शब्द नहीं कहता था। मातापिताको बालक जब छोटा होता है तबसे यह विचार होता है कि 'यह कब बड़ा हो, चलने लगे, बातें करने लगे,' ऐसे अनेक मनोग्य होते हैं। वैसे मनोग्य विवेकशील और सिद्धसंकल्पवतीको भी होते थे। अवधूत बालक खाता था, खेलता था, परन्तु किसी शब्दका उच्चारण नहीं करता था। यह देख सबको आश्चर्य लगता था, पुत्रके बोलनेके लिये मातापिताने कई उपाय किये, पर सब निष्फल गये। सगे सहोदर और व्यवहारके जाननेवाले वैद्याोंने कहा कि 'बालक गूंगा (मूक) है,' इससे मातापिताको बहुत संताप होने लगा। परन्तु इस बालकमें देहके धर्मसे विपरीतता प्रत्यक्ष दिखायी देती थी। वह गूंगा होनेपर बहरा न था। वह सब सुनता था, सब समझता था, पदार्थ मात्रको देखकर मानो 'वह पदार्थका अवलोकन करके सार ग्रहण करता हो,' ऐसी क्रिया करता था। तिस पर भी जब्त नहीं बोलता था।

अवधूत बालक आठ वर्षका हुआ। उसके यज्ञोपवीतका समय आ पहुँचा। पिताने यज्ञोपवीत संस्कार करानेका विचार किया। उस समय एक ब्राह्मणने कहा कि 'वह गायत्रीको किस तरह पढ़ सकेगा ?' कई ब्राह्मणोंने कहा कि 'उसका यज्ञोपवीत संस्कार तो होना चाहिये, उसके कानमें गायत्री मन्त्रका उच्चारण करनेसे वह संस्कृत तथा पवित्र हो सकेगा।' फिर

संताप पाये हुए मातापिताने ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे इसे विधिके अनुसार यज्ञोपवीत देनेका विचार किया।

अवधूतद्वारा माताको उपदेश

यज्ञोपवीतकी क्रियाके लिये बालक अवधूतको यज्ञमण्डपमें बैठाया गया और ब्राह्मण वेदोच्चार करते हुए “अग्निमीळे पुरोहितम्” का घोष करने लगे कि उनके साथ ही अवधूत भी अपने मधुर कंठसे पद, क्रमके साथ वेदकी ऋचाएं पढ़ने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम-वेद और अथर्व वेदके मन्त्र भी संस्कारी पंडितकी तरह पढ़ने लगा। यह देख ब्राह्मणमण्डल अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गया, संतुष्ट हुआ और मातापिताके हर्षका पार न रहा।

जब माता सिद्धसंकल्पवती बालब्रह्मचारी अवधूतको भिक्षा परोसने आयी तब प्रथम भिक्षा परोसते समय अवधूत बालयोगीने ‘भवति’ ! भिक्षा देहि’ के बदले ऋग्वेदका मन्त्रोच्चार किया—

“ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥”

(अर्थ:— यज्ञका देव, ऋत्विज, होता, रत्नोंके धारण करनेवाले अग्नि-देवकी मैं स्तुति करता हूँ।) यह मन्त्रोच्चारण सुन ब्राह्मणमण्डल पुनः निरवधि चकित हो गया और परस्पर बातें करने लगा कि ‘जो जन्मका गुंठा है, उसको यह वेदका ज्ञान कहाँसे ?’ दूसरी बार उसकी माता भिक्षा परोसने आयी तब यजुर्वेदका मंत्र पढ़ता हुआ बालयोगी अवधूत बोला कि—

“ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः”

(अर्थ:— इस जगत्में जो कुछ पदार्थ है, वह ईश्वरसे व्याप्त है। उसका त्याग करके तू अपने आत्माकी रक्षा कर।) तीसरी बार उसकी माता भिक्षा परोसने आयी, तब उसके कानके समीप जाकर अवधूतने सामवेदका मन्त्र उच्चारण किया—

“ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत् ॥”

(अर्थ:— मेरे अंग, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल, सब इंद्रियां तृप्त हों, सब ब्रह्मस्वरूप है और ज्ञानस्वरूप ब्रह्मको मैं भूलूँ नहीं और वह मुझे बिसारे नहीं।)

जैसे जैसे बाल अवधूत इस तरह बोलता गया, वैसे उसकी माताको घबड़ाहट होती गयी और उसका पिता दिक्मूढ़ जैसा बन, पुत्रके सुखको

देखने लगा, ब्रह्ममण्डल एकचित्त बन, 'यह क्या करता है' सो देखनेको आतुर बन उसके पास खड़ा रहा। चौथी बार बालब्रह्मचारीकी माता भिक्षा देने आयी तब पुत्रके मुखसे वेदके जुदे २ मन्त्र सुनकर सचकित तथा समय खड़ी ही रही।

उसने बालकसे कहा — "हे पुत्र ! तू यह क्या करता है ? भिक्षा ले."

ब्रह्मचारी बालकने कहा — "हे जननि ! मैं भिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं भिक्षा ग्रहण करता हूँ." ऐसा कह कर अथर्व वेदका मंत्र बोला —

'ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः'

(अर्थ:—कानसे कल्याणको सुनें, नेत्रोंसे कल्याणको देखें तथा हे यजन करने योग्य देवो ! स्थिर ऐसे अंगोंसे तुम्हारी स्तुति काके जो देवोंका हित करे ऐसी आयुष्यको प्राप्त करें.)

यह मञ्जोशार करके बाल ब्रह्मचारी अवधूतने कहा — "हे जगदम्बे ! हे मम जननि ! हे जगज्जननि ! मुझे भिक्षा देनेका तेरा मनोरथ है, इससे तू चार बाग देने आयी है, पर मुझे जो भिक्षा चाहिये सो तूने मुझे एक बार भी नहीं दी. मेरी मांगी भिक्षा तू मुझे देगी ?"

सिद्धसंकल्पवतीने कहा — "हे पुत्र ! अपार आनन्द मुझे प्राप्त हुआ है. तुझसा पुत्र अपने पिताके वंशकी रक्षा करनेवाला है, इससे तेरे पिताकी भी आनन्द हुआ है. यह ब्रह्ममंडल जो तेरे अद्भुत चमत्कारसेपन्न स्वरूपसे और तेरी देवांशी वाणीसे आनन्द भोगता है, उसके सामने मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूँ, कि हे पुत्र ! जिस भिक्षाकी तुझे कामना होगी वह भिक्षा देकर मैं तेरे मनका मनोरथ पूर्ण करूंगी."

प्रसन्नचित्त अवधूतने हास्यपूर्ण वदनसे कहा — "हे माता ! हे अम्बे ! अपने इस पुत्रको संन्यास लेनेकी भिक्षा दे.

'ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥'

(अर्थ:—यह पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, पूर्णसे ही पूर्ण होता है तथा पूर्णमेंसे पूर्ण ले लेनेसे पूर्ण ही शेष रहता है !) यही हमारी भिक्षा में पूर्णता है."

बालकके मुखसे यह वचन सुनकर सिद्धसंकल्पवतीको उसके व्यावहारिक अज्ञानसे जो आघात हुआ, उसका वर्णन करनेको कोई भी शक्तिमान् नहीं है. चतुर्मुख ब्रह्मा और सहस्रमुख शेष भी समर्थ नहीं है. अभी-

इसी समय आज ही प्राणसे भी अधिक - पुत्र - बालकने मौनव्रत छोड़ा है, जानंदाब्धिमें कर्म करानेवाले ब्रह्मदेवोंके साथ माता पिता हर्षमें तैरने लगे हैं, 'पुत्र भाग्यशाली है, अवतारी है, पूर्ण ज्ञानी है,' ऐसे विचारमें दंपती कलोल करते हैं, 'पुत्र बड़ा होकर हमारा परिपालन करेगा, पितृभ्रम देकर हमको तारेगा, 'पुं' नामके नरकमें पड़नेसे रोकेगा (बचावेगा), लोकसमुदायमें ऐसे सकलगुणसंपन्न पुत्रसे हमारी कीर्तिमें वृद्धि होगी,' यह आनंद भोगनेका अभी प्रारंभ ही हुआ है, उसी क्षण पुत्रने संन्यास लेनेकी शिक्षा मांगी. यह सुनकर विवेकशील और सिद्धसंकल्पवतीको कैसा आघात हुआ होगा, इसकी कल्पना करनी अशक्य है. सिद्धसंकल्पवतीके नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी, उसका कंठ रुक गया, बोल न सकी. वह क्षणभर चित्तभ्रमवाली बन गयी, इससे उसे मूर्छा आगयी.

माताकी ऐसी दशा देखकर बाल अवधूतने उसके नेत्रोंपर हाथ फेरकर उसे सावधान किया, तब माता बोली - "हे पुत्र ! तूने यह क्या शिक्षा मांगी ? मेरे प्रभु श्रीजालिग्रामकी कृपासे तुझसा पुत्ररत्न मुझे प्राप्त हुआ, वह क्या संन्यास लेनेके लिये ? हे पुत्र ! गृहस्थाश्रम भोगनेसे पहले, हमारे लाड़ प्यारका आनंद हमें देनेसे पहले तू संन्यास ले, यह हमसे कैसे सहन होगा ? हे पुत्र ! तू कोई दूसरी शिक्षा मांग."

बाल ब्रह्मचारीने कहा - "हे माता ! मुझे यही शिक्षा चाहिये है, अन्य नहीं. हे माता ! यह शिक्षा देनेमें तुझे क्या बाधा है ?"

माताने कहा - "हे पुत्र ! तू हमारा रक्षक है, हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाला है, पर मेरी आज्ञा बिना तू संन्यास नहीं ले सकता."

पुत्रने कहा - "हे अम्मे ! तेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तू पूर्ण कर. मेरे पिताका वंश रखनेवाले धर्मशील तीन पुत्र और एक पुत्रीकी तू माता होगी, इस लिये मुझे संन्यास लेनेकी आज्ञा दे !"

फिर बाल अवधूतने कहा - "अम्मे !

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

(अर्थ - शरीर नश्वर हैं, विभव भी शाश्वत (सदा रहनेवाला) नहीं तथा मृत्यु नित्य पास रहता है. इससे धर्मका संग्रह करना चाहिये.) वह अन्म धारण करनेका कर्तव्य है. "

सिद्धसंकल्पवती बोली - "हे प्रिय पुत्र ! माताकी आज्ञाके बिना तू अपना कर्तव्य कैसे पूर्ण करेगा ?"

“हे अंबे ! माता कौन और पुत्र कौन ?” अवधूतने पूछा — “तू माता किसकी और मैं पुत्र किसका ? मैं तो अवधूत, योगी, बालब्रह्मचारी हूँ, मेरे माता पिता कौन ? मैं भजन्मा, अविकारी, अलिप्त, निरजन हूँ. यह तूने अभी जाना नहीं ? अपने मनमेंसे पुत्र और माताका विचार जड़ मूलसे दूर कर-मेरे और अपने स्वरूपको देख. हे जननि ! तेरी पूर्वजन्मकी भावना पूर्ण करनेको मैंने जन्म धारण किया है. तेरी भावना थी कि ‘मुझे शालिग्राम जैसा पवित्र और कल्याणदाता पुत्र हो और वह असा संसारसागरसे तरनेका उपदेश देकर मेरा कल्याण करे’ वह वासना — भावना पूर्ण करनेको ही मेरा अवतार है. हे मा ! तू जान कि यह शरीर अनित्य है और आयुष्यका भरोसा नहीं. जैसे आकाशमें बिजली चमककर क्षणमें नाश पाती है, समुद्रमें बुलबुले क्षणमें दिखायी देकर लुप्त हो जाते हैं वैसे ही आयुष्य है. जगत्में कोई चिरजीव नहीं और कोई स्थिर भी नहीं, इस लिये प्राप्त क्षणमें पुरुष आत्मकल्याण करले. एक पवित्र क्षणमें जन्मा हुआ, पवित्रतामें दृढ़ होता २ वृद्धि पाया हुआ सात्त्विक संकल्प — पवित्र भावनामें मैंने तर्णोपाय दृढ़ करके सिद्ध किया है और तू करले तथा अपनी भावना सफल कर. हे अंबे ! इस श्मशानभूमिकी तरफ तू देख. वहाँ नित्य असंख्य मनुष्य भस्म होते हैं. उनमेंसे जिन्होंने तत्त्वसंग्रह किया है, जन्मके देहके - आत्माके धर्मको जाना है, नित्य नर्म क्या है सो जान कर परमात्माको पहचाना है, वे ही जन्म तथा मृत्युके चक्रमेंसे बाहर निकल गये हैं. शेष तो मिट्टीमेंसे बने हैं, मिट्टीमें मोह पाकर, मिट्टीहीमें पड़, मिट्टीहीमेंसे पुनर्जन्म वर, फिर मिट्टीहीमें समा जाते हैं. आकाशमें सूर्यनारायण देवका उदय होता है और लोकदृष्ट्या वे अति तीव्र गतिसे परोक्षों कोसकी संजिल करते हैं. इनके क्षणक्षणमें जीवका आयुष्य क्षीण होता है. रात्रि होती है और फिर प्रभात होता है. इसी तरह प्रत्येक क्षण आयुष्य क्षीण होता जाता है, इसका विचार किसको है ? सब झूठे झगड़ोंमें झगड़ते रहते हैं तथा ऐसा करते २ ‘आज भजन करूंगा, कल ईश्वरसेवा करूंगा, तीसरे दिन ज्ञान प्राप्त करूंगा’ ऐसे विचारोंमें छत्तीस (३६०००) हजार रात्रि समाप्त कर देता है और कर्तव्य चूकता जाता है. हे माता ! इन छत्तीस हजार दिनोंमें भी इस जगत्तरंगके जीवोंकी कामना पूर्ण नहीं होती, नित्य २ वह नयी २ वषाधिमें, मायामें आनन्दपूर्ण हृदयसे गड़गड़ता रहता है तथा अन्तमें लख चौरासीकी रहटमालामें पड़कर जन्ममरणके चक्रमें पड़ा रहता है. जैसे थोड़े जलकी रहटमालामें पड़कर जन्ममरणके चक्रमें पड़ा रहता है. जैसे थोड़े जलकी मछली थोड़े ही समयमें मर जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अल्पायुषी है.”

इससे थोड़े कालमें ही मरण पाता है. जैसे वृक्षपर पड़ा हुआ बरसातका जल क्षणभर स्थिर नहीं रह सकता, थोड़ी देरमें पृथ्वीपर गिर जाता है, सूख जाता है तथा हुआ न हुआ हो जाता है, ऐसी ही इस शरीरकी भी गति है. जीव जन्मता है, बाल्यावस्था भोगता है, यौवनका अनुभव लेता है, वृद्ध होता है तथा मरण पाता है. यही इस देहका नित्यका धर्म है. इससे पार होनेवालेको अनित्य पदार्थका त्याग और नित्य पर राग होना, यह नित्यका कर्तव्य है. जैसे वटवृक्षके ऊपर नीले पत्ते आते हैं, उनमेंसे छोटे-बड़े कोमल सूखे पत्ते समय आनेपर गिर पड़ते हैं और कालवश हो, अपना आयुष्य पूर्ण करते हैं, वैसे ही इस जगत्के जीवोंमें अनेक जीव जन्मते हैं, उनमेंसे छोटे, बड़े समय वा कुसमयमें कालके मुखमें जा पड़ते हैं, वे अंबे ! ऐसी जगत्के जीवोंकी व्यवस्था है. यह मनुष्यदेह नित्य प्राप्त नहीं होता, यह तो बहुत कालके पुण्यके संचयका परिणाम है, अनेक जन्मकी शुभ वासनाका फल है. जन्मजन्मान्तरकी भावनाओंका प्रताप है. इसमें परम पुरुषके साथ गाढ़ा स्नेह करना, उसके प्रेममें लीन होना, यही सकल तत्त्वका तत्त्व, सारका सार और धर्मका धर्म है. पिता, माता, पुत्र, वन यह तो चार घड़ीकी चमक है. इनमें मोह क्या ? अपना मोह छोड़ और मुझे ही भजके तर जा तथा मुझे आज्ञा दे, कृतार्थ हो.”

सिद्धसंकल्पवतीका इस उपदेशसे समाधान नहीं हुआ. उसके हृदयमें अभी कुछ अज्ञान, कुछ मोह, कुछ व्यावहारिक वासनाका संचार था, अज्ञान था. उसका नाश करना, दूर करना अवधूतने मनपर लिया.

वह फिर बोला — “हे अम्बे ! इस नदीकी ओर देखो. वह खडभडा हट करती वही जाती है. उसका अपार वेग देखो ! दूर दृष्टि करते उसका वेग तुमको जान पड़ेगा. पर इस स्थलसे वह कैसे बहती है, यह नहीं जान पड़ता. यही नदी बहते बहते आगे समुद्रमें मिलती है, पर अपने मूल स्थानको फिर प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही इस देहको भी समझ. बालक कैसे बढ़ता है, कैसे जगत्में रमण करता है, कैसे मोटा, पतला, बीमार होता है. शिशु, किशोर, तरुण और वृद्ध कैसे होता है, वह कैसे मृत्युको पाता है. इस नदीके पास खड़े होनेसे जैसे इसका बहना नहीं जान पड़ता, पर दूरसे देखनेवालेको मालूम होता है, वैसे ही हमारी गति हमको नहीं जान पड़ती, दूसरे ही उसे देख सकते हैं. और नदी जैसे मूलस्थानको पुनः प्राप्त नहीं होती, वैसे ही जीवको पुनः बालकपन प्राप्त होता नहीं तो फिर बालपनमें संन्यास न लेना और वृद्धावस्थामें संन्यास लेना,” इसका अर्थ

क्या ? गया सो पीछे आता नहीं। पर हे जननि ! कालका वेग तो अति त्वरित है। नदीके वेगसे भी जीवितका वेग अधिक प्रचंड है। मेरी ओर तु दृष्टि कर, कल मैं छोटासा बालक था। आज देखते देखते मैं बड़ा होगया हूं। कब बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, इसका तुझे ज्ञान भी नहीं। अम्मे ! आयुष्यकी, जीवनकी ऐसी गति है। पुत्र, स्त्री, धन, वैभव, देह, आयुष्य नाशवंत हैं। जैसे समुद्रमें रहा हुआ मगर सपाटेके साथ मनुष्यको ग्रहण करता है, वैसे ही काल भी मनुष्यको सपाटेके साथ बश कर लेता है। विश्वमें कोई अमर नहीं। अमर तो वही है कि जिसने अपनी देहका ही नहीं बल्कि आत्माका कल्याण करनेको स्वरूपानुसंधानरूप अमृत पिया है। ”

सिद्धसंकल्पवतीने कहा — “ हे पुत्र ! तूने संसारसुख नहीं देखा उसे देख तथा फिर अपने साथ ही हमारा भी कल्याण करके कल्याणके मार्ग पर चढ़ और चढ़ा। ”

“ हे जननि ! वता मुझे संसार क्या है ? संसार अर्थात् अज्ञान, स्वप्न अथवा कुल और है ? पर जैसे नींदमें आया हुआ स्वप्न जाग्रतमें नाश पाता है, वैसे ही हे अम्मे ! स्वप्नरूप यह संसार भी नामरूपरहित जाग्रदवस्था — ज्ञानावस्था प्राप्त होते ही नाशको प्राप्त हो जाता है। ऐसा संसार भोगनेको तु मुझे कहती है और उसमें कल्याण मानती है ? क्या विपरीत मति ! पर हे अम्मे ! ज्ञान कि सुन्दर वृक्षके ऊपर मोगराका वा गुलाबका फूल सुंदरतामें प्रकाशित अवश्य रहता है, पर जिसको आज तुम युगंधित देखती हो, वह फल कुम्हिला जाता है, दृष्टिमेंसे जाता रहता है और मनः-सृष्टिमेंसे भी नाश पाता है। क्योंकि काल उसको खा जाता है, विसार देता है। वैसे ही यह आयुष्य आकाशमें चमकती विजलीके समान है। एक क्षणमें वह दृष्टि पड़ती है, दूसरे क्षणमें न जाने कहां अदृश्य हो जाती है। इसकी कुछ खबर भी नहीं पड़ती। हे अम्मे ! ऐसा आयुष्य अस्थिर है, उसमें जीवको तत्त्वोपदेश ग्रहण करके परम कल्याण पानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये, संसार भोगनेके लिये नहीं ! मेरे अनेक जन्म हुए हैं और तेरे अनेक जन्म हुए हैं। तब तू मेरी माता न थी और मैं तेरा पुत्र न था। अनेक पुत्रोंका सुख तूने अनुभव किया है और अनेक माताओंका लाड मैंने देखा है। उनमेंसे एक पुत्रका भी तुझे आज स्मरण नहीं और उनका मोह भी नहीं। तूने जैसे उनका मोह छोड़ दिया है, वैसे ही मेरे प्रति भी विगम धारण कर और इस विश्वप्रति भी विराग कर और अपनी आत्माका कल्याण करले। क्योंकि तेरी आत्माके कल्याण करनेके लिये ही मुझे जन्म

धारण करना पड़ा। इस जन्ममें अपने संकल्पका संम्यास करके स्वस्वरूपका अनुसंधान कर मोक्षको पाकर युक्त एवं कर्मफलका त्याग कर नैष्ठिक बन कर शान्तिको प्राप्त हो, पर जो अयुक्त है उसकी कामनामें फलासक्ति कर बंधनमें मत पड़। तू युक्त हो, सर्व कर्मका त्याग करके, अभ्यास तथा वैराग्यसे चित्तका निरोध कर, वासनाका क्षय कर, मनका नाश कर, तत्त्व-ज्ञान संपादन कर। यह प्रपंच मिथ्या है। इसका मिथ्यापन जानकर अपनी आत्माको साध्य रख और मेरी ही नहीं बल्कि इस लोककी, देवलोककी, ब्रह्मलोककी और सत्यलोककी सर्व वासनाको छोड़ दे। पूर्व जन्ममें तेरी जो जो भावना बँधी हुई हैं, उनपर ज्ञानामृतका सिंचन करके पवित्रताको पुष्ट कर, नव पल्लवित कर और अपने आत्माको सार्थक कर ले। हे मैया ! देहकी अनित्यता जान मेरे ही स्वरूपमें तू सदा निमग्न रहेगी तो तू परम पदको पावेगी।”

वात्सल्य प्रेमसे उमंगी हुई माताको पुत्रका ज्ञानोपदेश सुनते ही पूर्वजन्मकी भावनाका स्मरण हो आया। पूर्व जन्ममें शालिग्रामकी पूजा करते इसको जो २ भावनाएं होती थीं, उनका तादृश चित्र उसके समीपमें खड़ा हो रहा। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका मोह नाश हुआ। वह अपने पुत्रको पुत्ररूपसे नहीं, बल्कि अद्भुत योगीरूपसे देखने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और शंकरके स्वरूपमें उसको दर्शन हुआ ! वह उस रूपमें तादात्म्यको पागयी। उस रूपके स्वरूपानुसंधानमें वह ऐसी लीन होगयी कि उसकी मनःवृष्टिमेंसे द्वैत निकल गया। वह देहका भान भी भूल गयी। ब्राह्मणसमाज इस बालक अवधूतका ज्ञान देख कर उसे वंदना करने लगा। बाल अवधूतको हर्ष वा शोक, मेरा तेरा यह कुछ न था। उसकी वृत्ति उसकी माताके कल्याणमें लगी हुई थीं।

थोड़ी देरमें आंति मिटते ही सिद्धसंकल्पवती बोली — “अहा ! मैं आज कृतार्थ हुई हूँ ! जैसे देवहूतिका कल्याण करनेके लिये कपिल भगवान् जन्मे थे, वैसे ही मेरा कल्याण करनेके लिये इस अवधूत योगीका जन्म हुआ है। मेरा ममत्व तथा अहंत्व क्षीण हुआ है, नष्ट हुआ है। इस अद्भुत मूर्तिमें मैं लीन हूँ। ऐसी ही मूर्तिकी ध्यान तथा भावना अन्तकाल पर्यंत मुझे रहे !” फिर पुत्रको उद्देश कर वह बोली — “हे योगीन्द्र ! हे विपुल ज्ञानी ! मैंने भिक्षा दी, आपकी इच्छामें आवे वहां विचरो !

तुरंत ही जो दंडकमंडलु हाथमें था उसे ले अवधूतने वनमें प्रयाण किया। उसका अकलित चरित्र देख जनसमाज कृतार्थ हुआ। चलते समय

उस अवधूत महात्माने कहा की “अशाश्वत देहको जो अनित्य जानता है, अनित्य देहके सुखको जिसने तिलांजलि दी है तथा परमात्माकी भक्तिमें जो लीन है, वह शाश्वत परब्रह्म धामका और उसके सुखका भागी होता है. अहो लोको! शाश्वत तथा अशाश्वतको जान नित्यमुक्त परम आनंदके भागी होनेका प्रयत्न करके जिसके हृदयान्तमें वह भावना प्रबल होगी, वही उसके सुखका भोक्ता होगा.”

भावनाका स्वरूप

“वत्स सुविचार। यही अवधूत योगी गुरुदत्तात्रेय हैं, इन्हींने जगत्के कल्याणरूप चौबीस पदार्थोंमेंसे तत्त्व ग्रहण कर चौबीस गुरु किये, ये, अपनी शुद्ध भावनाको परम पदमें स्थापित किया था. प्रकटप्रज्ञा तो तेरे प्रसंगमें एक कारण ही है वैसे ही हमारे प्रसंगमें तू भी कारण है. तुम दोनोंकी पूर्व-जन्मकी भावना सात्त्विकपनेको प्राप्त थी, उसीका इस जन्ममें फल प्राप्त हुआ है, जो जीव ध्यानकी-संकल्पकी-मनोरथकी-भावनाकी पूर्ण दृढ़ता करता है उस जीवका पिंड भगवान् मनुके अनुसार शुद्ध सात्त्विक वासनाका वैधता है, वासना पवित्र और दृढ़ होनेसे वह पूर्णानन्दको प्राप्त होता है. जिसको जैसा और जिसपर प्रेम होगा, जैसी भावना दृढ़ होगी उसको उसी प्रकार इष्ट स्वरूप और इच्छित फलकी प्राप्ति होगी. प्रेम ही प्रमुख है, भावना बलवती है, संकल्प मिद्धि देता है, प्रेमभक्तिसे ही सन्मय तदाकारताका साक्षात्कार प्राप्त होता है. जिसको यह स्थिति प्राप्त होती है, उसके आनंदका पार नहीं रहता, उसका आनंद अनिर्वचनीय है. न्यूनता रहित है.

परब्रह्मके समीप विराजते भक्तजन शुद्ध सात्त्विक भावनावाले हैं, इससे सब ही उसको प्रिय तथा समान हैं. जो सर्वस्व ईश्वरार्पण करते हुए व्यवहारमें विचरते हैं, उससे दूर रहते हैं. उनमेंका राजा अथवा रंक सायुज्यतामें समान ही है. ईश्वरके समीप एकासनपर बैठनेका स्त्री वा पुरुष, ब्राह्मण वा चाण्डाल, धनवान् वा निर्धन, सबको समान अधिकार है. तुम दोनोंकी भी ईश्वरके सांनिध्यमें समानता ही है, जैसे पतितपावनी जाह्नवीके अलग २ घाटोंपर समानही पवित्र करनेवाला जल बहता है, वैसे ही अपनी २ रुचिके अनुसार शुद्ध भावनासे जिन २ अर्थोंने जैसी २ उपासना की है, ज्ञान संपादन किया है, उन्हें वैसा ही फल मिला है. पर जिनकी प्रेमभावना ईश्वर प्रति ही है, वे सब परम पुरुषके समीप समान ही हैं. जैसे रुचिकी विचित्रतासे सुवर्णके अनेक अलंकार नये २ स्वरूपके दीखते हैं, पर अंतमें

तो सुवर्ण ही है, वैसे ही प्रेमी भक्तकी विचित्र रुचिके अनुसार परब्रह्मके नूतन २ स्वरूप दिखाई देते हैं, पर वे सब एक ही हैं. ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, पुरुषोत्तम, नारायण, आदिपुरुष, परम ज्योति हरि हर एक ही हैं— केवल निस्सीम प्रेम तथा ऐकान्तिक भक्तिका स्वरूप ही जुदा दिखाई देता है. यह सब भावनाके ही नूतन २ रूप हैं. यह नूतन २ भावनारूप, नूतन-नूतन स्वरूपधारी परमात्माके सान्निध्यका जीव अपनी २ भावनानुसार अविकारी है.

शुद्ध भावना प्रदीप्त करनेके लीए बहिरंगका त्याग करना तथा अंत-दृष्टिको जाग्रत करना चाहिये. हृदयप्रदेशमें दर्शन देते भगवत् स्वरूपका निरंतर ध्यान करना, चरणकमलमें दृष्टि जमाना, अति शान्तपनसे धीरे २ दृष्टिको ऊपर चढाना, भगवान्‌के मुखारविंदपर स्थिर स्थापन करना तथा इसी क्रमसे धीरे २ नीचे उतार चरणकमलपर पुनः स्थिर करना. ऐसे आरोहण अवरोहण करते २ चरणोंपर तथा नेत्रोंपर दृष्टि स्थिर हो जायगी, भक्तकी दृष्टि वहां ही लीन हो जायगी तथा फिर त्रिकालमें दैवशात् अज्ञानरूप गाढ अंधकारमें जानेका समय आवे तो भी वह स्वरूप—मूर्ति (तत्त्वका ज्ञान—स्वरूपानुसंधान) दूर न होगी किन्तु वह उसीमें लीन रहेगा. फिर क्रम क्रमसे ध्याता तथा ध्येयका लोप हो जायगा तथा स्वरूप विंदु रसद्वारा परमात्मामें ऐसा लीन हो जायगा कि वहां ही अवधि, वहां ही मुक्ति, सर्वत्र 'हरिरेव जगज्जगदेव हरिः' जानेगा."

इस प्रकार भावनाका अपूर्व ज्ञान देकर योगीन्द्र महात्माने विराम पाया तथा शुद्ध सात्त्विक भावनासे भावित हुए दंपती अपने आश्रमको विदा हुए. इस दिवससे नित्य शुद्ध सात्त्विक भावनाको विशेष निर्मल, विशेष तेजस्वी और अति दृढ करते गये.

नवम विन्दु

भक्ताधीन भगवान्

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति ।
 सन् सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥
 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्र्वयः ।
 मन्मत्तादाववाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ श्रीगीता,
 आत्मारामाश्च मुनयो निर्गन्था अप्युत्तमैः ।
 कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ श्रीभगवत्.

अर्थ:-जो ब्रह्मभूत कह ब्रह्मात्मिके निधयवाला, प्रसन्न आत्मा, राग द्वेषादिमें मुक्त विशुद्धचित्त है वह कभी शोक वा कामना—इच्छा नहीं करता, सर्वभूत—प्राणि-मात्रके प्रति समान प्रतिक्रिया करता है, मेरी परम भक्तिको प्राप्त करता है। वह सदा सबको छोड़ भेरे ही [प्रपन्नके] शरण रहता है तब वह भेरे प्रसादसे शाश्वत अविनाशी भेरे पदको पाता है।

अर्थ:-भगवान् श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं कि आत्माके ही आनन्दमें रमनेवाले मुनीश्वर जो काम शोधादि अहंकार व परिपक्व होकर रहित होते हैं वे भी कलानुसंधान-रहित भक्ति करते हैं।

परमेश्वरके साक्षान् अंशावतारी नित्यमुक्त योगीन्द्र महात्मा ज्ञानमेंसे उत्तम हो आनन्दरूपमें विराजमान थे। आजका जनता सुखार्थित अति प्रसन्न था। आनन्द उनके मुखपर झलक रहा था। तब भी ऐसा सुन्दर था कि इन योगीन्द्र महात्माके प्रसन्न चित्तको आह्लादित करता था। जनगणिये फल फूल का महक रही थीं। निर्दोष पक्षी मानो 'परमेश्वरकी अलौकिक लीलाका गान करते हों,' ऐसे मधुर स्वरसे फल-फूल कर रहे थे। ठीक २ काले मृग खेलते दौड़ते निर्भय आनन्द कर रहे थे, तथा नजदीकके मुनिवालोंके आसपास कूद नाचकर आनन्द उपजाते थे। मुनि वालक भी उनको पकड़कर उनके मुखका चुम्बन करते थे। यह देखकर योगीन्द्र महात्मा परमात्माकी परम लीलाको प्रणाम करते थे।

महात्माका ऐसा अलौकिक दिव्य प्रसन्न मुख देखकर सुविचार और छद्मालिंग भी बहुत प्रसन्न हो गये. उन्होंने मार्गमें मिले हुए मानस सगे-बरेमेंसे उत्तम कमल तोड़ लिये थे. प्रत्येकने अपना प्रेम—भक्ति—आनन्द दशानिको जो एक २ माला गुंथी थी, उसे महात्मा मुक्त देखके प्रसन्न चित्तमें आनन्द प्रमोद बढ़ाते हुए उनके कंठमें परम प्रेमसे पहना दी और साष्टांग दंडवत् करके उनके समीप बैठे.

फिर प्रसन्न चित्तसे योगीन्द्र महाराज बोले—“हे वत्स सुविचार ! हे प्रकटप्रज्ञे ! हम लोगोका समागम इस जगत्की लीलाके लिये आज तो अन्तिम ही है. अब हम फिर मिलेंगे. अनिवर्चनीय स्थानमें मिलेंगे अवश्य, पर वहा इस रूपसे नहीं. उस स्थानमें हमारा नूतन ही स्वरूप बन आयागा. जहां मिलेंगे वहां मैं भी नहीं और तू भी नहीं, वहां ब्राह्मण नहीं और शूद्र नहीं, गुरु नहीं और शिष्य नहीं, वहां शोक, मोह वा अय नहीं, वहां अभय ही है. वहां कहनेवाले नहीं, सुननेवाले नहीं, कर्ता नहीं और भोक्ता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, धर्म, अर्थ, काम इनमेसे वहां कुछ भी नहीं. वहां पाप, पुण्य, सुख, दुःख, वेद, थल, याग, भोजन, भोज्य इनमेका कुछ भी नहीं. वहां मृत्युकी शंका नहीं और जन्मका भय नहीं, जातिका भेद नहीं और विजातिसे लंकोच पाना नहीं. वहां पिता नहीं और माता नहीं, बंधु नहीं, मित्र नहीं. वहां चिदानन्दमात्र परम पवित्र परमात्मा ही है. उसी परमात्माको प्राप्त करनेकी इस लोकके जीवोंमें शुद्ध सात्त्विक प्रबल वासना होनी चाहिये. कर्ता भोक्ता आदि कर्मोंका जिनके हृदय—चित्तमेंसे लोप हो गया है, जिनके मनका नाश हो गया है, जो वृत्तिशून्य होकर, आत्ममय बन, सर्वत्र एकताका अनुभव करते हैं, परम ब्रह्मसे परमात्मा—ब्रह्मको भजते हैं, ऐसे जीवनमुक्त हैं तथा ये जीवनमुक्त ही विदेहमुक्त रूपसे व्यवहारमें विचर, इस अविनाशी अच्युत धामको पाते हैं. यह एक प्रकारकी वासना है. पर जीवनमुक्तके आत्मामें ऐसी जो वासना वास करके दृढ होरही है वह वासना नहीं बल्कि शुद्ध सत्त्वनामक सत्तासामान्य है तथा आकाशकी तरह जीबको व्याधि होनेपर कर्म धर्ममें जो लिपाता नहीं, सर्वज्ञ होनेपर जो मूढ़की तरह बैठा रहता है, जो वायुकी तरह असक्त रहकर सर्वत्र विचरता है, यही जीवनमुक्तकी दशा है. यह दशा भोगते हुए जीबको चिदानन्द धाममें प्रवेश करनेका अधिकार है. जो आत्मा शब्दब्रह्मको ज्ञान वेदके परले पार पहुँचता है वह आनन्दमय बन, परम मोक्षको पाता है.

हे वत्स ! यह अधिकार तुमको संपूर्ण प्राप्त हुआ है। आज जो उप-
देश तुमको देता हूँ, उसे तुम अपने हृदयमें नित्य स्थापन करोगे तो चिदा-
नंद धाममें हम लोग एक ही स्वरूपमें, एक ही दृष्टिमें और एक ही वाणीमें,
एक ही वासनामें मिलकर आनंदकलोल करेंगे। तदर्थ ज्ञानोदयमें प्रतिबधक
जो मलिन वासना उसका संग न होने देना, बलिक अंतर शुद्ध करके वृत्ति-
शून्य बनना। तथा तब ही निर्विकल्प, अक्षय, अभय ब्रह्मधाममें प्रवेश किया
जा सकता है। फलसे तुमको संसारमें जाकर देहका जो भोग भोगना श्रेष्ठ
है, उसको भोगकर भी पूर्ण परमात्माको प्राप्त करनेके लिये जो निष्कल मंत्र
है उसका सदा मनसा वाचा कर्मणा जप जपते रहना चाहिये। जैसे ठीक
परम पवित्र है, सर्व सिद्धिदाता है, वैसा ही और एक मंत्र है। इस मंत्रका
नाम प्रेम — भक्ति — श्रद्धा। जगत्के मायिक प्रेमके समान यह प्रेम नहीं,
स्वार्थमय वा दुराशावाला नहीं, बलिक यह प्रेम तो अलौकिक है। यह प्रेम
बैखरी वाणीसे वर्णित नहीं हो सकता। किसी शास्त्रने इस प्रेमका वर्णन
नहीं किया। यह प्रेम कहीं धिकता नहीं — जहांसे खरीद लिया जाय। मांग-
नेन मिल नहीं सकता, करनेसे भी होता नहीं। यह प्रेम दिव्य है, अद्वितीय
प्रेम है, अचल है, नित्य तथा मुक्त है। इस प्रेममें ही परब्रह्मका अलौकिक
स्वरूप है। नहीं ! यह प्रेम ही ब्रह्म है ! साक्षात् ब्रह्म है, अद्वितीय ब्रह्म है,
यही परमात्माकी निष्काम अनन्य निर्निमित्त भक्ति है, यही सायुष्यमुक्ति
है। यही अक्षरधामका वास है, यही कैवल्य तथा निर्वाण है। इससे परे कुछ
भी नहीं। 'दृष्टाकी दृष्टि जहातक पहुँचती है, उससे अनंत कोश दूर वसा
हुआ चिदानंद घनश्याम सच्चिदानंद परम प्रभु परमात्माका जो धाम है, वह
प्रेमधाम है।' इस धाममें जब हम लोग मिलेंगे — चसेंगे, तब इस स्थूलके
परमाणु भी देखनेमें नहीं आवेंगे। वहां देहदृष्टि, वाणी, श्रवण, सब दिव्य
तथा अलौकिक ही रहेंगे। इस दिव्य प्रेमधाममें जानेके अनेक मार्ग तुम्हें
श्रवण कगये हैं। अब स्मरण तथा निदिध्यासन नित्य चालू रखनेका कर्म
श्रेष्ठ है। उसे पूर्ण करके जगत्में विचरो। तुम जीवन्मुक्त हो। इस लिये जग-
त्में विचरनेसे तुमको किसी प्रकारकी बाधा नहीं होगी।

चिदानंदका प्रेमधाम प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग 'प्रेमधामनिवासी सच्चि-
दानंद स्वरूपका एक लक्ष्य रख, वासना मात्रके बीजको क्षीण कर, मनो-
नाश कर, निर्विकल्प असंप्रज्ञात समाधिमें स्थिर होना और श्रद्धासे सतत
परमात्माका ध्यान किया करना, संकल्पमात्रका संन्यास करना, राग, द्वेष,

मोह, माया, ममताका त्याग करना, अहंता तथा ममताको सदाके लिये भस्म करना, कर्म मात्र निष्काम बुद्धिसे करना, अकर्म त्यागकर, परम स्वरूपका परम प्रेम प्राप्त करनेमें परम विलीन हो रहना, यही इस जीवके जन्म, आवर्जन और विसर्जनको सफल करनेवाला उत्तमसे उत्तम संकल्प है तथा इसकी ही वासना बंधनी चाहिये। इस वासनाको जो पूर्ण करता है, वह परम प्रेमी बन जाता है। प्रेमी अर्थात् सच्चिदानंदरूप ही है। उसके अधीन सच्चिदानंद प्रभु सदा ही है। वह और वह (प्रेमी और सच्चिदानंद परमात्मा) एक ही है। “तत्त्वमसि” का ज्ञाता परम प्रेमी ही आत्मस्थ। आत्मस्थ ही परमात्माकी एकरूपताका भोगी है। अवसानकालमें वह आत्मस्थ परम प्रेमी ही अपने दिव्य धाममें जा नित्य आनंदको भोगता है, आत्माको परमात्मा समान ही बना देता है, अरे ! अपनेमें ही विलीन कर लेता है। परमात्माके परम प्रेमके समाधिमुखमें जो अटल नित्य रमण करता है, वह सर्वकाल ही परितृप्त है और उसके दुःखमात्र टल जाते हैं। जिनके दुःखमात्र टल गये उनको सुख ही सिद्ध है। ऐसे भक्त आत्मस्थपर परमात्माकी सदा ही कृपा प्रसन्नता है। परमात्मा ऐसा दयालु है कि जो उसका भक्त बनता है, उसकी इच्छाके ही वशवर्ती उसीका होकर रहता है — यहांतक कि भक्तकी इच्छा प्रबल गिनी जाती है तथा परमेश्वर भगवानकी इच्छा गौण होजाती है। ऐसी सिद्ध दशावाले भगवद्भक्त धन, कुटुंब, कीर्ति आदि सब दोषोंसे मुक्त बन, अत्यन्त शान्त हो, प्रेममें मस्त रहकर, इस लोकमें विचरते हैं, प्राणियों पर दयासे आर्द्र बनते हैं, वाणी द्वारा ज्ञानामृत प्रकट करते हैं, मायाको मृद बनाकर निकाल देते हैं, लोकलज्जाके तापको निकाल डालते हैं तथा उनका हृदयकमल परमात्माके प्रेमाभूतसे सदा ही प्रफुल्लित रहता है। ऐसे भक्तके अधीन भगवान् हैं। इस भक्तकी इच्छाके प्रतिकूल एक पत्ता भी हिलानेको वह सशक्त नहीं है। ऐसी परम — अनन्य भक्ति सिद्ध किये हुए जीव ही परमात्माकी इच्छासे परमात्माके स्वरूपमें ही शोभायमान होते हैं।

महाभारतके युद्धकी नवमी रात्रिकी पांडवोंके प्रतिपक्षी कौरवोंने सभा कीथी। बन्धु दुःशासन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, मित्र कर्ण, द्विचिंतक मामा शकुनि आदि राजाओंके साथ प्रतापी राजा दुर्योधन मन्त्रणा करताथा। इस दिन युद्धमें नारायणके सखा अर्जुनने अद्भुत पराक्रम कियाथा। इससे दुर्योधन खिन्नबदन था।

मन्त्रसभामें युद्धके विषयमें सब राजाओंने अपने अपने विचार दर्शाये। तब दुर्योधन बोला — “ हे मित्र राजाओ ! युद्धारंभको आज ८ दिन हुए। हमारी असंख्य सेना होनेपर भी हम इनको पराजित नहीं कर सके। बंधुओ ! आज अर्जुनने संहार करनेमें गजब किया है। जो इसी तरह वह संहार करता जायगा, तो मेरा निश्चय है कि ‘हम जीत नहीं सकेंगे।’ इसकी मुझे बड़ी चिंता होती है और अब कोई भी मार्ग मुझे सूझता नहीं कि जिसको हम अंगीकार करें।”

यह वचन सुनकर परम प्रेमसे उत्कण्ठित बने हुए कर्णने कहा — “महाराज दुर्योधन ! मैं आपका क्या हित करूँ सो मुझसे कहो। जो सेनापति-पदपर मैं होता तो इस पृथ्वीको अपाण्डवी कर देता, पर भीष्मपितामह सेनापति होनेसे मेरी प्रतिज्ञा है कि ‘वे जबतक सेनापति रहे तबतक मैं युद्ध करनेका नहीं,’ इससे मैं निरुपाय हूँ। जो भीष्मपितामह सेनापतिपदका त्याग करें, अलख शस्त्र छोड़ दें तो फिर मेरा कैसा प्रभाव है, उसे मैं सब जगत्को दिखाऊंगा। भीष्मपितामह पाण्डवोंके पक्षपाती हैं। जैसे आप उनके सगे हो, वैसे ही पाण्डव भी उनके सगे हैं। और पाण्डवोंके ऊपर प्रीति होनेसे पितामह मन लगाकर युद्ध नहीं करते। युद्धारंभमें पितामहने कहा भी है कि ‘मैं पाण्डवोंकी सेनाको मारूंगा पर पाण्डवोंको नहीं,’ इसीसे जब उनके सामने अर्जुन खड़ा रहता है तब वे संकुचन मनसे बाण मारते हैं। अब तुम भीष्मपितामहसे कहो कि ‘वे सेनापतिपदका त्याग करें’ फिर देखो कि मेरे हाथ कैसे हैं ! भले ही कृष्ण अर्जुनकी सहायता करें, युधिष्ठिरकी रक्षा करें, भीमकी गदाको तेजस्वी बनावें, पर एक सपाटेमें मैं अर्जुनका नाश करके विजय प्राप्त न करूँ तो मेरा नाम कर्ण नहीं !”

कर्णके वचनका सबने अनुमोदन किया। फिर कर्ण बोला — “ राजा दुर्योधन ! तुम भीष्मपितामहसे जाकर कहो कि ‘आप पाण्डवोंके पक्षपाती हैं इससे पाण्डवोंका पराजय आप नहीं कर सकेंगे, वल्कि आप वृद्ध हैं और पाण्डव युवक हैं, यह जोड़ा असमान है। वृद्ध जवानका कैसे पराजय कर सके ? आप वृद्ध हैं, इससे आप गंगातटपर निवास करें, मैं आपको सप साहित्य, दास, दासी दूंगा तथा आपकी नित्य सेवा करूंगा।’ यह कहनेसे पितामह बहुत क्रोधित होंगे, इससे या तो वे सेनापतिपद छोड़ देंगे अथवा कोई उत्तम नवीन काम करेंगे।”

इस बातका फिर सबने अनुमोदन किया तथा दुर्योधन उत्साही बनकर अकेला ही भीष्मपितामहके शिविरमें गया।

उस समय भीष्मपितामह साक्षात् ब्रह्मरूप नंदनंदनके ध्यानमें निमग्न थे. उनको प्रणाम करके दुर्योधन नीचा मुख किये थोड़ी देर बैठा रहा.

पितामहने पूछा — “ राजा दुर्योधन ! तुम्हें कुछ कहना है ? ”

दुर्योधन बोला — “ आज अर्जुनने अपना पराक्रम जिस प्रकार दिखाया है, उसे देखकर हे पितामह ! हमको क्या करना चाहिये सो मुझे कुछ सूझता नहीं. हमारी सेना असंख्य होनेपर भी अर्जुन तथा भीम नित्य २ उसे इतना घटाते जाते हैं, कि मैं जानता हूं कि दो चार दिनमें हमारी सब सेनाका संहार हो जायगा ! ”

भीष्मपितामह बोले — “ तात दुर्योधन ! मैं अपना कर्तव्य तो यथार्थ रीतिसे करता जाता हूं उसमें कुछ कच्चाई (कसर) नहीं रखता. रथी, सहारथी, पैदल, हयदल [घोड़ेसवार] मेसे दश हजार योद्धाओंको अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार नित्य संहार करता हूं. ”

दुर्योधनने कहा — “ हे नरशार्दूल ! आप सत्य कहते हैं, परन्तु आप अब वृद्ध हुए हैं, अर्जुन तरुण है, उग्र तेजस्वी है, आजानुबाहु है, बाणविद्याम निपुण तथा बलित है. उसकी समानता आप न कर सकेंगे. और आपके मनमें पाण्डवोंका पक्ष भी है, इससे मनमाना युद्ध आप कर नहीं सकते, इसमें आपका क्या दोष है ? पर आपके स्थानमें जो कर्ण होता तो कबका पाण्डवोंको स्वर्गका द्वार बता दिया होता ! आप सेनापतिके पदका त्याग करो तथा गंगातटमें वास करो, तो कर्ण सेनामें आकर पाण्डवोंका नाश करे (संहार करे). आपके आश्रममें वहांपर मैं सब सामग्री पूर्ण करूंगा. आप वहां रहकर प्रभुभजन करो. हे पितामह ! आप जो सेनापतिपदका त्याग करो तो मेरा निश्चय है कि कर्ण अर्जुनके लिये पूरा पड सकेगा, इतना ही नहीं, बल्कि अर्जुनका पराजय करके अपांडवी पृथ्वी करेगा ! ”

दुर्योधनके ऐसे वचन सुनते ही भगवद्भक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी, क्षात्रधर्मका शुद्ध हृदयसे सेवन करनेवाले गंगापुत्रने उदासीनताके साथ मंद स्मित किया. ‘ क्षत्रियोंको शस्त्रका त्याग कर संन्यास धारण करना अथवा गंगातटमें वास करनेको कहना, यह बड़ा अपमान है. ’ मर्मके भी मर्ममें दुर्योधनने गंगापुत्रका जो अपमान किया, उसे परम पुरुषके उपासक, मैं और मेरा इसके त्यागी, वैसे ही शान्त, दान्त, रागद्वेषरहित होनेपर भी वे इन धर्मघ्न करनेवाले वचनोंको न सहसके — तथापि अपने क्रोधको नियममें रखकर बोले — “ हे तात दुर्योधन ! मैं पूर्ण चलाससे क्षात्रधर्मके अनुसार

युद्ध करता हूँ, पर तू अर्जुनका बल जानता नहीं इसीसे मुझे दूषण देता है। युद्ध करनेमें मैंने कभी नहीं रक्खी। श्रीकृष्णजीकी प्रतिज्ञा छुड़ाई। इसे तू अपने अहंकारमें भूल जाता हूँ। अर्जुन कैसा वीर पुरुष है उसका तुझे और तेरे सहायक मित्रोंको ज्ञान नहीं। तथा इसीसे तू मेरे बलाबलका मूल्य नहीं जान सकता। अब सुन ! तेरे कर्णका पिता भी सामने आवे तो भी 'जिसका सारथी श्रीकृष्ण है उसे कोई जीतनेवाला विश्वमें नहीं है।' ऐसा होनेपर भी, तेरे मनमें ऐसी शंका रहती है कि 'मैं पाण्डवोंका पक्ष करता हूँ,' तो फिर मेरी प्रतिज्ञा सुन ! आगामी कल मैं जो युद्ध करूँ सो तू देख। इस युद्धमें 'या तो मैं नहीं या पाण्डव नहीं।' फिर तब मेरे लिये गंगातटपर सुन्दर मंदिर बनवानेकी भी आवश्यकता नहीं तथा मेरी सेवामें सुन्दर दास दासी भेजनेकी भी तुझे आवश्यकता न रहेगी।"

सतके उपासक भीष्मपितामहकी यह प्रतिज्ञा सुनकर हृदयमें प्रसन्न हुए दुर्योधनने पितामहके चरण लुप और वहांसे विदा हुआ।

तुरंत वह मंत्रगृहमें आया। कर्ण, शकुनि आदि अपने आपसमें डलसे भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञा निवेदन कियी। क्षणभरमें सर्वत्र यह वर्तमान फैल गया। कौरवोंकी छावनीमें हर्षनाद फैल गया। बड़े बड़े महारथियोंने माना कि 'कल जो वचे उसका नया अवतार जानना, क्योंकि भीष्मपितामह अपनी प्रतिज्ञा सफल किये बिना रहेंगे, नहीं।' रथी-रथीमें, महारथी-महारथीमें, पैदल-पैदलमें अनेक प्रकारकी बातें होने लगीं। कोई बोला कि 'कल इस समय तक अर्जुन जीवेगा नहीं।' किसीने कहा 'अपाङ्गवी पृथ्वी हो जायगी तथा महाराज दुर्योधन एकचक्र राज करेगा।'

संजयने राजा धृतराष्ट्रसे कहा — "अर्जुनका जीतना सहल नहीं। उस योगीन्द्र श्रीकृष्णकी सहायता है और भीष्मपितामह वृद्ध हैं, इससे उनके रथके टुकड़े टुकड़े भीमकी गदा कर डालेगी।"

धृतराष्ट्रने कहा — "हे संजय ! तू पाण्डवोंकी कीर्ति मत गावे। भीष्मपितामह ऐसे वैसे नहीं। उनकी प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं गयी, तो अर्जुनका क्या सामर्थ्य ! क्षत्रियरहित पृथ्वी करनेवाले परशुरामकी भी जिन्होंने 'पराजय' किया है, वे अर्जुनका पराजय करके देखते २ उसे धुर चार्टने योग्य करेंगे !"

छावनीमेंके महारथियोंने विचारा कि भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञामें प्रपंच तो नहीं है ! उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है कि 'या तो मैं नहीं, या

पाण्डव नहीं' पाण्डव भी उनके पुत्र ही हैं कि नहीं ! ' पिता पुत्रका बात करे' यह तो साक्षात् कलियुग आया ही समजना. पर 'भीष्मपितामह सत्यवादी हैं, दुराधर्ष हैं, अमोघ बाण चलानेवाले हैं, उनकी प्रतिज्ञा निष्कल नहीं जाती' ऐसे सेनाने अनेक प्रकारकी गपशप उड़ने लगी. हर्ष और वार्ताविनोदमें सब सेनाने ऐसी बड़ी हर्षगर्जना कीयि कि पाण्डवोंकी सेना तक खबर हो गयी.

पाण्डवोंकी छावनीमें—युधिष्ठिरके शिविरमें—' दशवें दिन कैसा युद्ध करना,' इसका विचार करनेकी घृष्टयुन्न आदि सेनापतियोंके साथ पाण्डव विराजमान थे. वे कौरवोंकी छावनीमें होती हुई आनंदध्वनिको सुनकर उसका कारण जाननेको आतुर होगये. इतनेमें भीष्मपितामहकी छावनीमेंसे पाण्डवोंका दूत आया. उसने भीष्मपितामहकी कीयी हुई प्रतिज्ञा सुनायी. यह प्रतिज्ञा सुनते ही पाण्डव निस्तेज होगये, उनके शरीर शिथिल होगये, वे एक दूसरेका मुँह ताकने लगे.

सब मंडलको क्षुब्ध देख, राजा युधिष्ठिर बोले—“ भीष्मपितामह सत्यवादी हैं, उनका वचन कभी असत्य न होगा. पितामहने जो प्रतिज्ञा कीयी है, वह सहज विचारका परिणाम नहीं. बंधुओ ! अपने जीवनका विपाक आज ही पूर्ण हुआ है, समझो !”

यह वचन सुन, भीम, अर्जुन, कुछ भी न बोल सके. क्षणभरमें पाण्डवसेनामें भी यह समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया. भीष्मपितामहके पराक्रमसे कोई भी अज्ञात न था. वे अजित थे. उन्होंने दिगंतमें दिग्विजय किया था. उनकी प्रतिज्ञा सुनकर छोटेसे बड़ेतक सब सैनिक चिंतातुर हो गये. कितने एक क्षुद्र मनके सैनिक थर थर कांपने लगे तथा घोर संहारका विचार करते उनके शरीर पसीनेसे सन गये (भीग गये). 'युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि इस पर क्या निश्चय करते हैं' यह जाननेके लिये सारी छावनी तलमला रही थी.

पाण्डवोंकी मंत्रसभामें थोड़ी देरमें घृष्टयुन्न बोला—“महाराज ! भीष्म पितामह अतुल पराक्रमी हैं, अमोघ बाणोंकी वृष्टि करनेवाले हैं, पर जय पराजय मनुष्यके हाथमें नहीं, यह कार्य तो प्रारब्धका है. भीष्मपितामह सत्यप्रतिज्ञा हैं, अजित हैं, अगाधशक्तिवाले हैं, पर वे भी मनुष्य हैं !”

अर्जुनने कहा—“घृष्टयुन्न ! तू भूलता है. वे गंगापुत्र हैं, दिव्य तेजस्वी हैं, स्वच्छंद मृत्यु पानेवाले हैं. उनकी इच्छाके बिना मृत्यु उनके समीप भी

नहीं आ सकती. उनकी बाणीमेंसे कभी किसी समय झूट नहीं निकला. वे सत्यवादी हैं. उनकी प्रतिज्ञा सफल ही होगी !”

भृष्टद्युम्नने कहा—“आप सत्य कहते हैं, भीष्मपितामह अजित हैं, दुराधर्ष हैं, तथा नरशार्दूल हैं, पर हे अर्जुन ! नियंताने उनको भी दो हाथ दिये हैं और आपको भी दो हाथ दिये हैं. ‘क्षत्रियको भयसे कांपना,’ यह उसके क्षात्रधर्मको कलंक लगानेवाला है. सत्यवादी भीष्मपितामह अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करेंगे, यह निःसंशय है, तथापि हम झुठ प्राणियोंकी तरह पराजय तो नहीं पावेंगे. आपको कुछ युक्ति करनी चाहिये.”

मन्त्रसभामें द्रौपदी बैठी थी, वह बोली—“मेरी समझमें यह अति महत्त्वका प्रसंग है, मेरे भाई श्रीकृष्णजीकी सलाह बहुत उपयोगी होगी, ‘भीष्मपितामहके अक्षय बाणोंसे मेरे पतियोंकी मृत्यु हो,’ यह कैसे देखा जायगा. मेरे सत्यप्रतिज्ञ स्वामियोंने ‘शत्रुओंको पराजित करके मुझे अखंड सौभाग्यवती रखनेका जो प्रण किया है’ वह भिन्ना न होना चाहिये. श्रीकृष्णको बुलाओ, उनकी सलाह लो. इस संहारमेंसे उनके सिवाय दूसरा कोई रक्षा नहीं कर सकता.”

बुद्धिमती रानी द्रौपदीकी बात सुनकर दूत द्वारा युधिष्ठिर महाराजने श्रीकृष्णजीको बुला भेजा.

सकल जगत्को उत्पन्न करनेवाले, रक्षा करनेवाले और संहार करनेवाले श्रीकृष्ण बहुत धीरे २ बड़े विचारमें लीन हुए पाण्डवोंकी मन्त्रसभामें आये और राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके बैठे.

राजा युधिष्ठिरने पितामहकी प्रतिज्ञाका इत्थंभूत वृत्तान्त उनको निवेदन किया.

श्रीकृष्ण क्षणभर मौन धारण किये रहे. फिर केशवने कहा—“भीष्मपितामहका वचन कभी व्यर्थ न जायगा, उनकी क्षीयी हुई प्रतिज्ञा कल सफल ही होगी और कल यह पृथ्वी विना पाण्डवोंकी होगी. ‘क्या युक्ति करें !’ यह मेरी समझमें नहीं आता. महाराज युधिष्ठिर ! नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने आत्मतत्त्व प्राप्त किया है, उदासीनपनसे जो जगत्में विचरता है, स्वस्वरूपमें जिसका अनुसंधान है, अनात्मपदार्थका जिसको चिंतन ही नहीं, मोह तथा दुःखके कारणभूत सर्व पदार्थोंका त्याग करके जो आनन्दरूपमें विलास करता है, ऐसे ब्रह्मानन्दके भोगी योगी पुरुषके वचनकी निष्फलता करनेके लिये कौन समर्थ है ? आपके लिये यही कर्तव्य श्रेष्ठ है कि ‘पूर्ण

बलसे लड़ना.' अर्जुनके समान बाणधारी आपका सहायक है, भीमके समान गदाधारी आपकी सहायतामें खड़ा है, धृष्टद्युम्न जैसा समर्थ सेनापति है, 'द्विखंडीके हाथसे भीष्मपितामहका मृत्यु निर्माण हुआ है,' ऐसा कहनेमें आता है तो फिर तुम्हें क्या भय है ?

श्रीकृष्णके ऐसे मर्म वचन सुनकर भीम बोला — " भाई श्रीकृष्ण ! भीष्मपितामहके सामने टिकनेकी हमारी तो जरा भी सामर्थ्य नहीं, अर्जुनमें शक्ति हो तो अर्जुन जाने ! मैं तो गदासे युद्ध कर सकूँ ! गदा पेच करनेमें मैं कुशल हूँ, अपनी गदा जहाँ उछले वहाँ किसीका आसरा नहीं, परंतु बाण मारनेमें कुशल भीष्मपितामहके सामने मैं क्षणभर भी टिकनेकी हिंमत नहीं रखता, अर्जुनकी अर्जुन जाने. अर्जुनकी अपने बल पराक्रमपर विश्वास हो तो वह अकेला भले ही टिक सके ! "

तत्क्षण अर्जुन बोला — " तुम क्या बात करते हो ? भीष्मपितामहके सामने मैं टिक सकूँ ! आकाशमें सराटा करते आते उनके बाण मैं पीछे लौटा सकूँगा क्या ? अरे ! तुम जानते नहीं कि ' पितामह एक हाथसे बाण नहीं फेंकते बल्कि हजार हाथसे बाण फेंकते हैं.' मेरे बाणोंका वेग उनके बाणोंके वेगके समान नहीं पहुँच सकता. उनके बाणकी गति ही दृष्टि नहीं पड़ती तो वह कटे कैसे ? "

श्रीकृष्णने कहा — " जो अर्जुन हिंमत हारता है, तो फिर हमारा उपाय ही नहीं, हमारे सैन्यका सर्व बल तथा सर्व विश्वास अकेले अर्जुनके ऊपर ही है, जब अर्जुन ही हताश होजाय, तब दूसरे किसीकी ऐसी गति है कि भीष्मपितामहके आगे क्षण भर भी टिक सके ? सुझे तो प्रत्यक्ष दीखता है कि ' कल घोर संहार होगा तथा पृथ्वी अपांडवी होगी ! ' कल महान् अनर्थ होगा ! जो जीवे उसका नया अवतार ही गिनता. भीष्मपितामहका बल दिव्य तथा तेजस्वी है. उनके बाणकी मारमेंसे कोई भी बच नहीं सकता. "

श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर द्रौपदी बोली — " हे कृष्ण ! क्या भीष्म पितामहके संहारमेंसे पाण्डवोंकी रक्षा हो सके, ऐसा नहीं हो सकता ? पाण्डवोंके संहारसे अपनी बहिन द्रौपदीकी क्या आप विचित्र देखनेके लिये चत्सुक हो ? हे करुणासिंधो ! हे दीनवत्सल ! जो आप दया करो तो भीष्म पितामहके बाणोंसे पाण्डवोंकी रक्षा हो ही सके ! अनेक संकटोंमेंसे आपने हमको बचाया है. आपहीके प्रतापसे जलते लाक्षाभवनमेंसे पाण्डव

वैकी रक्षा हुई थी, भरी सभामें मेरी लज्जा रखनेवाले भी आप ही हैं, दुर्वासाके कोपमेंसे मुक्ति देनेवाले भी आप ही हो। मैं आपकी वहिन हूँ ! अहोरात्र आपहीका भजन करती हूँ। पाण्डव आपके भक्तजन हैं, ये भक्त आपके गरण हैं तथा गरणागतकी रक्षा करना आप जो भगवान् क्या उनका कार्य नहीं ? मेरा विधवा होना क्या आपको रुचेगा ? दया करो ! करुणा करो ! भक्तभयभंजन ! इस संकटोंमेंसे रक्षा करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कोई समर्थ नहीं, बांह गढ़ेकी लाज रख्खो।

दो०—धींचो तब तस्वर भयो, काटो तब भयो ब्रान् । (जहाज)

तारे पर इवे नहीं, बाह गढ़ेकी लाज ॥

जो भीष्मपितामह अपने पुत्रोंके ऊपर ही अकृपावन्त होंगे तथा पाण्डव निर्वाज होंगे, तो जंगतमें नीतिपर अनीतिका जय होगा। दुर्यो-धनने हमको जो जो संकट-दिये हैं उन उन संकटोंका उसको जरा भी बदला न मिलेगा ? अरे ! उसने जो अधर्माचरण किया है, वह अधर्माचरण क्या सफल ही होगा ? वह भाईकी स्त्री जो माता समान है, उसको भरी सभामें लाकर उसके वस्त्र खिंचवा कर जो दुष्टता उस दुष्टने दर्शायी है, उसका फल मिले बिना निष्कण्टक राज्यका वह स्वामी हो बैठेगा ? दुष्टात्मा दुःशासनने जब बृद्ध जनोंके समक्ष निर्लज्जपनसे मुझको कहा कि 'तु दुर्यो-धनकी जंघापर बैठ' उस समय भीमने प्रणिज्ञा की कि 'दुःशासनके रक्तसे तेरी बेणी भिगोडंगा तब ही ये कैजकलाप बँधेंगे,' वह प्रतिज्ञा क्या निष्फल होगी ? यह सब आप कैसे सहन करेंगे ! हे भगवन् ! हे महेश ! हे शरणागतवत्सल ! आपकी इच्छा बिना एक तृण भी नहीं हिल सकता। आपने ही अर्जुनसे कहा है कि—“मयैवैते निहताः”—‘मैंने सबको मार दिया है’ वह वचन कैसे झूठा किये देते हो ? अच्छा ! आपकी इच्छा जो मुझे विधवा बनानेकी, दुर्योधनको निष्कण्टक राज्य प्राप्त करानेकी हो तो वैसा हो, पर जगत् क्या कहेगा ? ‘पाण्डवोंके पक्षमें श्रीकृष्ण जैसा समर्थ जग-भ्रियंता होते भी, अनीतिमान् कौरवोंने उनका नाश किया,’ धर्म पर अथ-र्मका विजय हुआ !”

श्रीकृष्ण शान्त मनसे बोले—“हे कृष्णा ! मैं तथा तू एक ही हैं, तू माया है, मैं मोहधर हूँ, तू शक्ति है, मैं सर्वेश्वर हूँ; पर मैं भक्ताधीन भगवान् हूँ, ‘ये पाण्डव मेरे भक्त हैं,’ यह सत्य है। पर ऐसा ही मेरा परम भक्त भीष्मपितामह भी है। हे द्रौपदी ! भक्तकी इच्छाके बिना मैं एक पत्ता भी नहीं हिला सकता !”

श्रीकृष्णकें ये वचन सुनकर द्रौपदी विह्वल हो रोने लगी, तब कुरु-णासिंधु दीनवत्सल भगवानने कहा — “रानी द्रौपदी ! पांडवोंकी रक्षा करनी हो तो मेरे साथ चलो, हम कोई युक्ति निकालेंगे.”

द्रौपदी बोली — “आपकी आज्ञापालक तो मैं सदा ही हूं. आप ही पाण्डवोंकी रक्षा करनेकी समर्थ हो, कहो, मैं आपकी क्या आज्ञा पालन करूं ?”

तुरंत श्रीकृष्ण खड़े होगये. द्रौपदी भी दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गयी और ससने पतियोंको प्रणाम किया. फिर श्रीकृष्ण देवी द्रौपदीको साथ ले युधिष्ठिरके तम्बूमेंसे बाहर निकले. मंत्रसभाका कोई भी कृष्णके मेदको समझ न सका. सब सनमें चिंतातुर ही थे. सबकी शांतिका केन्द्र श्रीकृष्ण ही थे. इस समय सबकी वृत्ति कृष्णमय ही थी.

तम्बूमेंसे बाहर निकल श्रीकृष्णने कहा — “द्रौपदी ! इस अंधेरी आधी रातमें मेरे साथ आओगी ? तुमको कोई भय तो नहीं ?”

द्रौपदीने कहा — “जहां सर्वेश्वर हैं वहां भय क्या ? चलो, कहां जाना है ? मैं सदा आपकी आज्ञानुसार ‘सूर्यके पीछे २ जैसे छाया जाती है,’ वैसे आपके पीछे २ आऊंगी.”

फिर श्रीकृष्ण तथा द्रौपदी पांडवसेनाकी छावनीको लांघते फांदते अनेक मार्ग तथा तम्बू देखते २ आगे २ चलने लगे. चलते २ द्रौपदी बहुत थक गयी और करुणस्वरसे बोली — “हे भगवन् ! आप मुझे कहां लिये जाते हैं ?”

श्रीकृष्णने कहा — “पांडवोंकी मृत्युमुखसे उबारनेके लिये.”

द्रौपदी बोली — “अब तो मैं बिलकुल थक गयी हूं, पीछली रातका मुर्गा भी बोलने लगा है. तो आप मुझे कहां लिये चलते हो सो कहो. अब बहुत आगे चलनेकी मुझमें शक्ति नहीं रही.” ऐसी बातें करते चलते २ वे कौरवोंकी छावनीकी सीमापर आ पहुँचे.

तारागण चमक दमक रहे थे, सर्वत्र शांतिका साम्राज्य व्याप रहा था, वे दोनों शांतिमें लबलीन होते जा रहे हैं, उसमेंसे अनेक प्रकारके भेद प्रभेदका अमोद प्रमोद जान पड़ता है. उस समय माया और महेश्वर सीमाके बाहर आये. दूरसे एक चमचमाता प्रकाश करता तम्बू दिखायी देता था. उसे बताकर श्रीकृष्णने कहा — “हे सति द्रौपदी ! अब बहुत आगे नहीं जाना है, मैं कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो ! ‘यह सामने जो शिविर दिखाई

देता है, वह भीष्मपितामहका है, भीष्मपितामह सदा जाग्रत् ही हैं, उनको जाकर प्रणाम करो तथा आजीर्वाद ग्रहण करो,' यही आशीर्वाद पांडवोंको नृत्यके मुखमेंसे बचावेगा.'"

भीष्मपितामहके शिविरके आसपास पहरेदार पहरा देते थे, तंबूके बाहर तथा भीतर दीपकका प्रकाश छा रहा था, कमखायका तंबू चमाचम चमक रहा था. देवी द्रौपदी दरवाजेके समीप पहुँची. 'भीष्मपितामहके शिविरमें किसी स्त्रीको जानेकी आज्ञा नहीं थी,' परंतु 'देवी द्रौपदीका अलौकिक पावित्र्य भीष्मपितामह जानते थे,' इस लिये 'उनको किसी भी जगह और किसी भी समय आनेका प्रतिबंध नहीं था,' यह बात सब पहरेदार जानते थे, इससे बिना रोकटोक देवी द्रौपदी पितामहके शिविरमें दाखिल हुई.

ज्यों ही देवी द्रौपदी शिविरमें पहुँची कि उसी क्षण एक चोवदारका रूप धारण कर श्रीकृष्णने भी शिविरमें जानेका प्रयत्न किया. पहरेदारने उनको रोक़ा. श्रीकृष्णने एक ओरसे हटकर दूसरी ओरसे जानेका प्रयत्न किया, पर सब तरफसे रोके गये. अंतमें लघु लापसी करके ऐसी चपलतासे श्रीकृष्ण शिविरमें दाखिल होगये, कि पहरेदार देखते ही रहें. श्रीकृष्णने चोवदारका ऐसा रूप धारण किया था कि उनको कोई भी पहचान न सका. तंबूमें दाखिल होकर चोवदारोंके बैठनेके स्टूल (मोटा) पर श्रीकृष्ण बैठ गये और देवी द्रौपदी वहाँ भीष्मपितामह जग्यापर सोते थे, उस खंडमें गयी.

पितामह पलंगपर पड़े हुए लंबे पैर किये सोते थे, श्वेत शाल ओढ़े हुए थे, नेत्र मूंदे हुए थे तथा मनमें जिन श्रीकृष्ण परमात्माने द्रौपदीको पांडवोंको अभय देनेकी सेवा था, उन्हीं परमात्माका ध्यान करते थे. संद-नन्दनका जप उनके मुखसे हो रहा था. वे महात्मा भीष्म श्रीकृष्णकी अद्भुत लीलाका साक्षात्कार करते थे. उसी समय द्रौपदीने जाकर प्रणाम करके कहा - "ससुरजी! मैं आपको प्रणाम करती हूँ?"

नेत्र मूंदे ही भीष्मपितामहने कहा - "अखंड सौभाग्यवती भव!" फिर नेत्र खोलकर कहा - "अहो! कौन!! देवी द्रौपदी!!! तुम - तुम इस पीछली रातमें यहाँ कहाँ?"

द्रौपदीने भीष्मपितामहकी लाज करके कहा - "ससुरजी! आजके त्रिवस आपकी पुत्रवधू सौभाग्यवती है! इस सौभाग्यसहित आपका अंतिम दर्शन करने आयी हूँ! अपने स्वामियोंकी आज्ञासे आपका दर्शन बंदन करने

आयी हूँ ! आपने प्रतिज्ञा की है कि 'कल सचेरे अपाण्डवी पृथ्वी कर्मा !' आपका वचन कभी मिथ्या नहीं होता। आप सत्यवादी हैं, इससे कल अपाण्डव पृथ्वी होगी। आपके पुत्रोंके अवसानके बाद, आपकी पुत्रवधू 'मैं फिर सौभाग्यलहिता आपका दर्शन तथा पूजन नहीं कर सकूंगी,' इससे आपको अन्तिम नमस्कार करने आयी हूँ।"

तुरंत ही भीष्मपितामह शय्यापर उठके बैठगये और द्रौपदीसे पूछा -
"इस समय तुम किसके साथ आयी हो ?"

श्रीकृष्णके सिखानेके अनुसार द्रौपदीने कहा - "सेवकके साथ !"
भीष्मपितामह बोले - "द्रौपदी ! यह सब प्रपंच श्रीकृष्णका ज्ञान पड़ता है। उनके बिना अन्यकी बुद्धि ही नहीं। तुम्हारा वह सेवक कहां है ? वह अनाथका नाथ, दीनवरसल, भक्तारक्षक, पाण्डवोंका प्रिय मित्र, देवकीका जाया, गोपियोंका प्राण, लाड़िला गोपाल, कन्हैया, तेरा सेवक कहां है ?"

भीष्मपितामहकी अगाध बुद्धि देख द्रौपदी दिक्मूढ़ बन गयी, संभ्रममें पड़ गयी।

भीष्मपितामह एकदम खड़े हुए और द्रौपदीसे कहा "वे अनाथके नाथ कहां हैं ? उनके मुझे दर्शन कराओ !"

द्रौपदीने कहा - "हे महाराज ! वे तो द्वारपर हैं !"

तुरन्त ही दूबे पाँव भीष्मपितामह तंबूकी पहली कनातके बाहर आये। यहाँ चौबदारके वेषमें श्रीकृष्ण परमात्मा हाथमें छड़ी लिये खड़े थे। उनके दर्शन कर विस्मित मनसे हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनके चरण-कमलोंमें आनंदाशु डालते हुए प्रणाम करके बोले - "हे जगत्के नाथ ! हे पाण्डवोंके सखा ! आपको इतना परिश्रम करनेका क्या प्रयोजन ? ऐसा प्रपंच रचनेका क्या प्रयोजन ? आपका गारा हुआ सब जगत् मरा हुआ ही है। इसी जगतमें मैं भी हूँ। यह दास आपकी इच्छाके सदा आधीन है। हे केशव ! हे परम प्रभो परमात्मन् ! हे चिदानंद स्वरूप ! आपकी इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो यह आपका दास किस गिनतीमें है ? आपकी इच्छानुसार पवन बहता है, सूर्य तपता है, अग्नि प्रकाशता है, ब्रह्मा सृष्टि रचता है, रुद्र संहार करता है। आपकी इच्छानुसार इस सृष्टिका व्यवहार चलता है। आप ही इस जगतके जीवोंके जन्म, वृद्धि, जरा, मृत्युके कारण हो। आपकी आज्ञाका कोई भी उलंघन कर नहीं सकता। ऐसे आपने इस दासके लिये प्रयास क्यों बठाया ! हे देवकीनंदन !

हे यशोदाके आनंदवर्धन ! हे गोपियोंके प्राण ! हे प्रेमके सागर ! हे सच्चिदानंद ! हे महेश्वर ! मैं आपकी किसी भी आज्ञाका पालन न करूँ, ऐसा कभी हो सकता है ? आपका नामस्मरण ही इस जगतके शोकमेंसे तथा मोहमेंसे रक्षा करनेवाला है. 'हरि' ऐसे दो अक्षरका शब्द ही प्राणियोंको संसाररूपी महासागरमेंसे तारकर अक्षय, अभय, सर्व सुखके धामरूप तट पर पहुँचाता है, ऐसे हरिरूप श्रीकृष्णचन्द्रको मेरे लिये इतना अम न उठाना चाहिये."

ऐसा कहते कहते भीष्मपितामह ऐसे गद्गद होगये कि उनका कंठ रुक गया; फिर वे परमात्माके चरणोंमें मस्तक रखकर पड़े ही रहे. तब उनको उठाकर श्रीकृष्ण परमात्माने कहा — "हे भीष्मपितामह ! आप मेरे स्वामी हो, बड़े हो. आपकी सब आज्ञा पालनेको ही मैं इस व्यवहारबन्धनसे सदा ही बंधनमें हूँ. मैं आपका दास हूँ. मुझे जो आज्ञा करो उसे उठानेको मैं तत्पर हूँ."

भीष्मपितामहने कहा — "हे गोपीकाठ ! हे जनार्दन ! हे जगन्नाथ ! हे परम पुरुष ! हे पुरुषोत्तम ! आपके वचन सुनकर मुझे अत्यन्त बौद्धासीन्य प्राप्त हुआ है. क्या आप अब भी मुझे कसौटी पर कसते हैं ? मैं क्या आपका स्वरूप जानता नहीं ? कौरवोंकी सभामें दुर्योधनको, रणमें अर्जुनको जिस विराट स्वरूपका आपने दर्शन कराया वे आप नहीं ? हे प्रभो ! आप इस विश्वका कारण हैं, विश्वका पालन करनेवाले हैं, अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, दैत्योंका संहार करनेवाले हैं, विगतनिद्र, प्राणवायुका विजय करनेवाले, शान्त, दांत तथा जितेंद्रिय हैं, सबके साक्षी हैं, भक्तोंको आनंद देनेवाले हैं, भक्तोंका पालन करनेवाले हैं, अनेक अवतार धारण कर अनेक लीलाएं करनेवाले हैं, धर्मकी संस्थापनाके लिये अनेक अवतारधारी हैं. हे भगवान् ! हे कमलनयन ! आप इस सेवकके ऊपर — अपने भक्त — दया करके उससे छल न कीं ! कौरवोंकी इच्छा तृप्त करनेके लिये जब मैंने प्रतिज्ञा कीथी थी, तब ही मैं जानता था कि 'आपकी इच्छा विना एक तृण भी नहीं हिल सकता.' आपने अर्जुनसे कहा है कि 'सब कौरव थोड़ा वीरोंका मैंने पहलेसे हनन किया है,' पर मेरे लिये आपको जो अम पड़ा है, इस अपराधके लिये क्षमा करो, क्षमा करो !"

महात्मा, परमात्माके परम भक्त भीष्मपितामहके दीन वचन सुनकर श्रीकृष्ण भी गद्गद हो गये. फिर प्रेमपुरस्सर भीष्मपितामहका हाथ पकड़कर छातीसे लगाकर बोले — "हे भीष्मपितामह ! हे तत्त्वके तत्त्वको जाननेवाले गांवेय ! हे परम भक्त ! आप कृतार्थ हो, आपके समान तीनों लोकमें कोई भी नहीं, आप और मैं एक ही हैं, तथापि मैं आपके अधीन

हूं, हे नरशार्दूल ! हे नैष्ठिक ब्रह्मचारिन् ! हे सत्यप्रतिज्ञ ! हे अमेदरूप ! आपके वचनका खंडन करनेको मैं समर्थ नहीं, 'अपनी कीयी हुई प्रतिज्ञाको आप ही सफल करेंगे,' ऐसा निश्चय होनेसे तथा जैसे करनेसे 'धर्म पर अधर्मका विजय हो,' उस अनीतिको संसारमें फैलनेसे रोकनेके लिये ही मुझे यह श्रम लेना पड़ा है, हे भक्त भीष्म ! हे गांगेय ! अपनी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेको आप ही समर्थ हैं, अन्य नहीं, पाण्डव तो क्या, बल्कि 'इस ब्रह्माण्डका स्वामी जो मैं हूं,' वह भी यह प्रतिज्ञा अन्यथा करनेको समर्थ नहीं, तो फिर औरकी तो सामर्थ्य ही क्या ? यह द्रौपदी मेरी परम भक्त है, वैसे ही आप भी हैं, पाण्डवोंसे भी आप मुझे परम प्रिय हो, विश्वका अचल नियम यह है कि, 'माता - पिता पुत्रोंके रक्षणकर्त्ता हैं,' इस अचल नियमका भंग न हो, इस लिये इस द्रौपदीको आपके चरणोंमें वंदना करनेके लिये मैंने प्रेरणा कीयी है तथा जनाया है कि 'पाण्डवों पर आये हुए इस महान् संकटमेंसे उनका उद्धार करनेके लिये भीष्मपितामहके विना अन्य समर्थ नहीं, भीष्मपितामहका तू आशीर्वाद प्राप्त कर, इसीसे तेरा सौभाग्य बना रहेगा - रक्षित होगा !' हे भक्तशिरोमणि ! द्रौपदीकी सौभाग्यकी कामना आपने सफल की है तथा पाण्डवोंको मृत्युके सुखसे बचाया है, 'आपकी मृत्युका उपाय क्या है,' आप यही द्रौपदीसे कहो, क्योंकि आप स्वच्छंद मृत्यु पानेवाले हो."

भीष्मपितामह बोले - हे सचराचरव्यापी प्रभो ! हे विभो ! हे सर्वज्ञ ! आपसे क्या बात गुप्त है ? 'शिखंडीके बाणसे ही मेरी मृत्यु है' सो आप जानते हैं पर मुझे किस लिये पूछते हैं ? क्या इतनेहीके लिये आपको श्रम लेना पड़ा ? हे दीनदयालो ! हे भक्तवत्सल ! हे करुणासागर ! आपके एक निमेषमात्रसे ही सारे संसारका प्रलय हो सकता है, तब मैं किस गिनतीमें ?"

श्रीकृष्णने कहा - "हे महात्मन् ! हे गांगेय ! हे स्वच्छंदमृत्युकारक ! आपकी इच्छाके विना आपकी मृत्यु करनेको कौन समर्थ हैं ? तिसपर भी आप मेरे परम भक्त ! फिर आपकी मृत्यु कोई कैसे कर सकता है ? 'मैं जो यह सब रचता हूं, पालता हूं, संहार करता हूं, सो समर्थ नहीं !' तो पाण्डव कैसे समर्थ बनेंगे ? पाण्डव आपके पुत्र हैं, इनके कल्याणके लिये आप सदा ही उत्सुक रहो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, पर आपने प्रतिज्ञा कीयी है कि 'इस रणसंग्राममें मैं नहीं या पाण्डव नहीं,' यह आपकी प्रतिज्ञा सदा आपकी इच्छाके अनुसार ही सफल हो सकती है, आपके बाहुबलके आगे पाण्डवोंका पराजय ही है तथा 'पाण्डवोंका पराजय - नाश तीनों लोकमें

आपकी कीर्ति तथा यशको * लाञ्छन लगानेवाला है,' इस भयसे ही देवी द्रौपदीको आपके आशीर्वादके लिये, अखंड सौभाग्यकी प्राप्तिके लिये, आप जैसे नित्यब्रह्मचारीके चरणोंमें शरण लाया हूँ. पाण्डव जो आपके पुत्र हैं उनकी रक्षा आपकी इच्छानुसार हुई है. आपको हगनेको पांडव समर्थ नहीं तथा पाण्डवोंको आप मारें तो 'पिताने संतानका घात किया' इस अधर्मके पातक और अपकीर्तिमेंसे संरक्षण तथा आपकी प्रतिष्ठा 'मैं नहीं या पांडव नहीं.' इसका सफल कराना इसी कारणसे मैंने आपकी भक्तिके अधीन हो, आपके पास द्रौपदीको वशदान दिलानेकी प्रेरणा कीयी है. हे भक्त! 'मैं सदा भक्तकी ही इच्छाका वशवर्ती हूँ.' अपने भक्तकी इच्छासे मैं किंचित् भी दूर नहीं जा सकता. जो आपकी इच्छासे विपरीत हो तो मेरे 'भक्त-रक्षणका विरद' जाय, कि जिसे मैं सह नहीं सकता. हे गांगेय! 'जो अपनेको अर्पण करता है वह दूसरेको वचाता है,' पर आपको तो अपनेको अर्पण कर अपनी आत्माको वचाना है. आप 'जीवनका लघुत्व और मरणका भव्यत्व' भली भाँति जानते हैं. आपने व्यवहारसंबंधसे धँधकर अपने दिगन्तपर्यन्त व्याप्त विशाल प्रफुल्लित आत्माको छेड़ चुलाया है, अर्थात् अपनी तृप्त आत्माको नीचा नवाया है,' इसे मैं सहन नहीं कर सकता. आप जीवन्मुक्त हो, पर आपमें व्यवहारबंधकी† जो स्वाभाविक वासना थी, उसका आज आपने क्षय किया है, तथा आप विदेहमुक्त सिद्ध हुए हो, क्योंकि परम अश्रमब्रह्मका आपको साक्षात्कार हुआ है और सदसद्रूप मायाको भेदकर परब्रह्मके अनुभवी आत्मस्थ हुए हो. 'इस पृथ्वीपर आपका भावी जीवन छेड़कागी न हो,' इससे मुझमें समानेके लिये ही आपके मुखसे आपका मृत्यु निर्माण कराना आवश्यक देखा और 'परजीवनके समीप स्वजीवन तुच्छ' बतलानेके लिये आपको प्रयाण सूचित किया है. हे मम प्राण! परम अमेद्भ भक्त! प्रारब्धकर्मके भोग अज्ञानी तथा ज्ञानीको समान होते हैं, पर ज्ञानीको धैर्यके कारण छेड़ नहीं होता और धैर्यरहित अज्ञानी क्लेश पाता है. मार्ग चलनेमें दो पुरुष समान गीतसे ही स्वपरिश्रमके वश होते हैं, पर जो मार्गके अन्तर्गको जानता है वह धैर्य रखकर धीरे २ चलता है तथा अज्ञानी नहीं जाननेवाला व्याकुल बनकर क्लेश भोगता है. गांगेय! आप पूर्ण ज्ञानी हैं, पूर्ण भक्त हैं, मेरे अंतर (हृदय) हो, आपको ही विदित

* यश—दान देनेसे 'कीर्ति' और वीरतासे जो प्राप्त हो वह 'यश'. भीष्मजी ।
- ये दोनों गुण थे. † व्यवहारबंध—संबंधी जनोके स्नेह.

है कि 'आप हैं प्रमुख जिनके ऐसे सब कौरव योद्धावीर पूर्वसे लौकिक दृष्टिमें मारे हुए हैं, स्वतः मरे हुए ही है' यह सत्य है, तथापि 'जो आप सो मैं ही हूँ,' इससे आपकी इच्छाके विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकता. ज्ञानी मेरा हृदय है,* पर भक्त तो मेरा साक्षात् स्वरूप है. जो मुझमें ही लीन है, अहंकारवृत्तिसे रहित है, केवल आत्माराम है, वह कुछ भी इच्छा नहीं करता. वह कामनारहित ही है. हे पितामह ! ऐसे ही तुम मेरे परम भक्त हो, सत्स्वरूपका अनुभव करनेवाले हो, प्रबुद्ध हो, महात्मा हो, अचल हो, भेदसे रहित हो. हे तत्त्वके तत्त्वको जाननेवाले ! स्वत्स्वरूपके आनन्दमें सदा आनन्दसे रमनेवाले ! आपने मुझे जीता है. आपकी आज्ञाका सङ्घन करनेको मैं समर्थ नहीं. अब कहो मैं आपका क्या प्रिय करूं ?

भीष्मपितामहने गद्गद स्वरसे कहा - "हे परब्रह्म ! हे परमात्मन् ! हे सकल सृष्टिके स्वामिन् ! आपके स्वरूपकी प्राप्तिमें ही मेरी कृतार्थता है. 'आपकी इच्छा पांडवोंको विजय प्राप्त करानेकी है,' यह आपका एक निमेष मात्रका कर्तव्य है. यह सब जगत् मृत्युके मुखमें ही है. आप कालके भी काल हैं और अक्षरके स्वामी हैं. आपके दर्शन यही मुझको सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा सायुज्य मुक्ति है. इससे अधिक मुझे क्या चाहिये ? आपके नित्यमुक्त स्वरूपका मेरे हृदयमें दर्शन स्मरण रहे और:-

“भारत युद्ध समय जो सुन्दरं अर्जुन रथको हांक्यो ।
वह श्रीकृष्ण रूप जग सुन्दर मम मनरो रहे झांक्यो ॥
सुन्दर अलकावली मध्य है रणको रेणु लिपटायी ।
सोहैं श्रमजलबिन्दु वदनपर छवि लागे सुखदायी ॥
मम तीखे वाणनसे घायल छिन्न कवच तन धारयो ।
अनुदिन रहो मम लोचन आगे, यह वर मैं निर्धास्यो ॥
जिन मेरो पण राखनके हित निज पण दीन्हो टारी ।
तिहि स्वरूपमें लागे लगनी, गति मेरी बनवारी ॥
पांडवसेनाको लखि मूर्छित, मम सम्मुख धसी आयो ।
कोप भरी दृष्टी करि स्वामी, चक्कर फेरि डरायो ॥
पग एकडे पारथ वहां रोके, सृष्टी शरथर कांपै ।
करिगणदलन हेतु केहरिसम, करि उछाह बहु आपै ॥
सखा विनयको कछु न गिनके, मम वध इच्छा धाया ।
दृष्टि रहो तन कवच मनोहर, शोभि रहा घन छाया ॥
पीताम्बर फहराय रह्यो है, यह छवि लागे प्यारी ।
येही रूप वसी चित मेरे, सदा श्रीगिरिवरधारी ॥”

* ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्

प्रभुस्वरूपमें विलय किया। दशवे दिवसके महाभारतके युद्धमें शिखंडीके निमित्त, परन्तु सत्यका विजय करके अर्जुनके बाणसे पराजितको प्राप्त हुए तथा परमात्माके रूपमें ही विलीन होकर उत्तरायणमें स्थूल देहका त्यागकर, सूक्ष्मके पार देवयान मार्गमें विचरे। भक्तकी इच्छा पूर्ण करनेवाले परमात्माने जो अद्भुत लीला इस प्रसंगपर दर्शायी है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है।*

योगीन्द्र महारामाने सुविचारको संबोधन करके कहा--“हे ताव सुविचार ! परमात्मा सदा ही अपने भक्तके अधीन हैं।” जैसी २ भावनासे

* अद्वैतात्मक दर्शनके इस प्रथम द्वैतभाव दर्शानेवाले इस बिंदुको देख, पाठकोंमें किसी २ को शंका होगी, क्योंकि ‘भक्ताधीन भगवान्’ नामका यह विन्दु है, इससे स्पष्ट द्वैतकी प्रतीति होती है। परंतु ऐसा नहीं, सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर तुरंत ज्ञान पड़ेगा। कारण कि, इस बिन्दुमें तो ‘अभेदपद कैसे प्राप्त किया जाय,’ इसका विवेचन किया गया है, और द्वैतका बाध करके अभेद भाव ही सिद्ध किया गया है। यहां भक्त शब्दसे तात्पर्य स्वरूपका जाननेवाला जीवात्मा समझना तथा भगवान् शब्दसे शुद्ध परब्रह्म परमात्मा समझना। जीवात्मा यद्यपि परमात्माके स्वरूपमें भिन्न आता है, तो भी वह परमात्माका अंशरूप (अंश) ही गिना जाता है। इसमें समुद्र-तरंगन्याय एक दृष्टान्तभूत है। जैसे तरंग समुद्रमेंसे ही उत्पन्न होकर समुद्रमें ही फिर मिल जाते हैं, परंतु तरंगको कोई समुद्र नहीं कहता, बल्कि तरंग समुद्रके ही कहलाते हैं, ऐसे ही जीव व्यापक ब्रह्ममें मिल जाता है तो भी वह ब्रह्म नहीं बल्कि वह ब्रह्मभूत कहा जाता है। इस सिद्धान्तको अद्वैत मतके प्रतिपादन करनेवाले श्रीमच्छंकराचार्यने

‘सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तरंगः ॥’

इस श्लोकमें अभेदका हार्द, अद्वैत-मतका सारांश, वेदान्तमतका रहस्य जनाया है। इसका अर्थ यह है कि, ‘हे नाथ ! तुममें और मुझमें भेद नहीं, अभेद है, यह यद्यपि सत्य है तो भी मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे ही, जैसे कि समुद्रके तरंग होते हैं, पर तरंगोंका समुद्र नहीं होता।’ इसमें ज्ञानके साथ भक्तिरस उछल रहा है। इससे भी अधिक स्पष्ट कथन एक स्थानपर भगवान् श्रीशंकराचार्यजीने इस प्रकार किया है ऐसा मुझे स्मरण है।

देहदृष्ट्या तु दासोऽहं जीवदृष्ट्या त्वदंशकः ।

आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥

अर्थः—हे प्रभो ! देहदृष्टिके देखते तो मैं आपका दास हूं (कारण कि तुम सर्वगुणयुक्त स्वामी हो), जीवभावसे देखते मैं आपका अंशका प्रकटा हूं तथा शुद्ध आत्मदृष्टिके देखते जो आप हैं वही मैं हूं [जो तुम वही मैं हूं, तुमसे मैं जुड़ा नहीं और मुझसे तुम जुड़े नहीं] ऐसी मेरी निश्चित मति है ।

भक्त परमात्माको भजता है वैसी २ भावनासे परमात्मा^१ उसके अधीन हो रहता है।” जब कौरवसभाके अन्य जीव श्रीकृष्णको मनुष्यभावसे देखते थे, तब जीवन्मुक्त भीष्मपितामह श्रीकृष्णको परमात्माके शुद्ध स्वरूपमें देखते थे। श्रीकृष्णका यथार्थ अमेद एकरसमय स्वरूप कौरवसभामें केवल भीष्म-पितामह तथा विदुर दो ही देख सके थे तथा उन्हींके परमात्मा अधीन था, और जीवोंको तो अपनी २ भावनारूप दर्शन हुए थे। इस सृष्टिका संहार करनेमें समर्थ ऐसा परमात्मा भीष्मपितामहका काल लानेमें असमर्थ न था, परन्तु परमात्ममय ही भीष्मपितामह थे। परमात्माके वे वश न थे, बल्कि परमात्मा उनके वशीन था। कारण कि वे परमात्माके ऐक्यका अनुभव करते थे। भीष्मपितामह परमात्माके परम भक्त थे। उन्हींमें रातदिन लीन थे। वे उनका प्रत्यक्ष दर्शन जनसमूहमें वा एकान्तमें किया करते थे। ऐसे भक्तजनकी प्रतिज्ञा निष्फल न करनेके लिये, द्रौपदीको साथ लेकर, भीष्मपितामहका आशीर्वाद दिलाकर उनका ही वचन सफल कर बताया है। श्रीकृष्ण अकेले ही जानते थे कि ‘भीष्म दुराधर्ष हैं, अजित हैं, इस लोकमें उनकी बराबरी करनेवाला कोई भी नहीं।’ वैसे ही श्रीकृष्ण परमात्माके भी वे परम भक्त थे, और श्रीकृष्णको भी जीते हुए थे ! ऐसे परम भक्तकी प्रतिज्ञा निष्कल हो, इसे परमात्मा सहन नहीं कर सकता। प्रिय वत्स सुविचार ! इसी भक्तकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये परमात्माने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ चक्ररूपी शस्त्र हाथमें लिया था, अपने भक्तोंके हितके लिये परमात्माने थोड़ा अम नहीं डलाया। प्रह्लादको जब संकट आ पड़ा, तब नृसिंहका अमानुषी रूप धारण करके उसके संकटका निवारण किया था और भक्त तथा प्रिय सखा अर्जुनको रणमें तृषा लगी, तब वहीं गंगा उत्पन्न करके उसकी तृषा मेटो थी। परमात्माने अनेक भक्तोंकी अनेक समय कामनाएं पूरी की हैं।

श्रीकृष्णरूपका रहस्य

हे प्रिय वत्सो ! श्रीकृष्ण परमात्मा पूर्ण अवतारी हैं, इनका स्वरूप दिव्य है, इनका ज्ञान भी दिव्य है। इस परम अमृत स्वरूपकी अवतार-लीलाका रहस्य भी अमृत ही है। ‘नन्द ब्रह्म है, यशोदा मुक्ति है, वसुदेव वेद है, देवकी ब्रह्मविद्या है, गोपी=गो (पृथ्वी, वाणी, इंद्रिय, गौ) हैं, श्रीकृष्णजीके हाथकी छड़ी योगमंत्र है, वंशी सौम्यरूप है, गोपसखा देवता हैं, उनके वृक्ष तपस्वी हैं तथा बृंदावन यह साक्षात् वैकुण्ठ ही है। बलभद्र थे

* ये यथा मा प्रपद्यन्ते तस्तेष्वेव मजाम्यहम् ।

शेषनाग हैं तथा स्वयं (श्रीकृष्ण) वेदके निरूपण किये हुए परब्रह्मका स्वरूप हैं, श्रीकृष्णजीने जो अनेक प्रकारकी लीलायें की हैं उनमें अपर माता रोहिणी यह ध्यानमूर्ति है, सत्यभामा यह अहिंसा स्वरूप है, अक्रूर यह सत्य है, उद्धव यह इंद्रियनिग्रह है, कंस यह कलह है, अघासुर काम है, चाणूर द्वेष है, मुष्टिक मत्सर है, कुवल्यापीड दर्प है, बकासुर गर्व है, तृणावर्त लोभ है, केशी साक्षात् क्रोधकी मूर्ति है, श्रीकृष्णका धारण किया हुआ शंख यह लक्ष्मी है, नंदक खड्ग यह रुद्रका उग्र रूप है, सुदर्शन चक्र यह ज्ञानचिह्न है, धारण किये हुए बाण काल हैं, शार्ङ्ग धनुष माया है, पद्म जगत्का बीज है, वैजयंती माला वायु है, तुलसीमाला भक्ति है, चामर धर्म है, छत्र आकाश है तथा पटरानी रुक्मिणी यह बुद्धि आदिशक्ति महामाया है।' ऐसे श्रीकृष्णके परम स्वरूपका स्मरण भीष्मपितामहकी दृष्टिके सम्मुख प्रति-क्षण रहता था, श्रीकृष्णसे भिन्न उन्हें कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता था। चरा-चरमें जहां ३ दृष्टिपात होता वहां २ इसी इसी स्वरूपमें विहार करते थे। सर्व कर्म धर्म श्रीकृष्णको अर्पित कर फलाभिसंबंधिके त्यागी रहते थे और कामरहित बन, उन्हींको परब्रह्म, पूर्णका पूर्ण, तत्त्वका तत्त्व, सारका सार, जानते अनुभव करते थे, ऐसे परम भक्त भीष्मके श्रीकृष्ण अधीन ही थे।

हे जीवनमुक्तो ! परमात्माका तुम्हें क्षणभर भी ध्यान लक्ष्य न छोड़ना चाहिये। 'उसीके लक्ष्यमें जो जीव निमग्न होता है उसने सब तीर्थोंमें स्नान किया, सब पृथ्वीका दान किया, सहस्र यज्ञ किये, पितरोंका उद्धार किया, देवोंका यजन किया,' ऐसा समझना। परमात्माके लक्ष्यमें विहार करता जीव संसारों नहीं, देही नहीं, किंतु कामनासे मुक्त ही है, नित्य कैवल्यको प्राप्त करनेवाला है, निर्गुण ब्रह्म है। उसको इंद्रियोंके अर्थके विषे, वैसे ही कर्मके विषे आसक्ति नहीं रहती। जिस पुरुषने सर्व संकल्पोंका नाश किया है, वही चिदानंदरूप परब्रह्मका सखा है, बंधु है, चिदानंदरूप ही है। परमात्माकी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके लिये 'प्रथम अवण, कीर्तन तथा स्मरणकी आवश्यकता है, फिर पादसेवन, अर्चन तथा वंदन करते २ दास्यभाव मनमें लाना चाहिये।' इस दास्यभावमें 'मैं उसका हूं,' ऐसा विचार मनमें दृढ़ करना चाहिये। यह शरण श्रेष्ठ है, पर मृदु है। इसमें पुरुषको मनमें मनसा वाचा कर्मणा यही दृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि 'हे दीनवत्सल ! हे दयासिंधो ! हे करुणासागर ! आपका अलौकिक स्वरूप जाननेको मैं अस-मर्थ हूं, पर आपका स्वरूप मैं देखता हूं और आपहीके प्रेममें रमण करता हूं। हे नाथ ! मेरे और आपके बीच बड़ा भेद है, पर मैं तुम्हारा ही हूं, मैं

तुम्हारे शरण हूँ, मैं आपका परम भक्त हूँ, हे नाथ ! तुम मेरे नहीं, तथापि मैं तुम्हारा हूँ, इस लिये मेरे ऊपर दया करके मुझे अपनी भक्तिका परम अधिकारी करो और अपनी शरणमें लो, इस नरकरूप संसारके अपार दुःखमेंसे उधार कर अपनी सेवाका अधिकारी करो, हे नाथ ! जैसे समुद्र-मेसे वत्पत्र हुई तरंगें समुद्रकी हैं, समुद्र तरंगोंका नहीं, वैसे हे दीनवत्सल ! मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं, ' यह स्थिति प्राप्त करनेके लिये साधनोंके अभ्यासका परिपाक होना चाहिये, यह भक्तिकी मूढ रीति है, ऐसी दास्यकी स्थिति पूर्ण होते ही दास भी सखा होता है, ऐसा इस संसारमें अनेक स्थलमें देखनेमें आया है, तो वह परमात्मा एकनिष्ठ भक्तको अपना सखा बनानेमें विलंब नहीं करता,

इस स्थितिमें जिस परमात्माका दासस्थितिमें मेदभावसे उपासन होता था तथा जिस परमात्माका अन्य रूपमें सेवन होता था, वह परमात्मा सखास्थितिमें भक्तके हृदयमें ही निवास - स्थिति कर दिन रात रहता है, इस स्थितिमें आये हुए जीवके चर्मचक्षुके सामनेसे परमात्मा चाहे दूर चला जाय, किंतु ' उसके हृदयचक्षुके समीपसे उसका दूर होना, ' यह तो अशक्य ही होता है, संसारमें रहते हुए अनेक प्रकारके दुःख आ पड़ें ऐसे समयपर भी परमात्मा जिनके हृदयसे दूर नहीं हो सकता, ऐसे भक्तोंको अन्तमें परमात्मा अपने हृदयके स्थाय जैसे गोपियोंको लगाया था वैसे (हृदयसे) लगाकर उनकी सब कामनाएं सफल करता है, भक्तिका यह द्वितीय प्रकार मध्यम गिना जाता है, पर भक्तिका श्रेष्ठ प्रकार आत्मनिवेदन है,

इस स्थितिको प्राप्त हुए जीवको सर्वत्र वासुदेव विना दूसरा कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ता, ' जो मैं वह वे और जो वे वह मैं, ' ऐसी सात्त्विक भावना हृदयमें विलास करती है, ऐसा पुरुष नित्यमुक्त, परमात्माका परम अनन्य भक्त है, जो अपनेसे अन्य कुछ देख नहीं सकता, अन्यकी उपासना नहीं करता, अन्यकी शरण नहीं जाता, सर्वाकार सर्वमय चिदानंद स्वरूपमें ही जो विलास करता है, सर्वत्र अमेदमय देखता है वह निःसंशय रहकर संसारकी सब कामनाओंका त्याग कर देता है, उसको शत्रु अथवा मित्र, स्वजन वा परजन, सुवर्ण वा भस्म, पारसमणि वा पाषाण, रोग वा भोग, तीर्थ वा श्वपचका घर, देवागना वा कुबड़ी, श्वानतुल्य वा सर्वांग-सुंदर, अमृत वा विष, यह लोक वा परलोक, कीटत्व वा विहंगमत्व, सब स्थिति समान हैं, उसमें सुख वा दुःख नहीं मानता, किंतु एकरस रहता है, जिसकी स्वर्गकी, इन्द्रपदकी कामना नष्ट हुई है, वही सायुज्य मुक्तिका

स्वामी है, जैसा श्रीकृष्णपरमात्माने कहा है, 'वैसे कर्मफलकी* आसक्ति छोड़, नित्यतृप्त, निराश्रय, ऐसा जो कर्ममें अत्यंत प्रवृत्त रहता हुआ भी कुछ नहीं करता, देखनेपर भी देखता नहीं, सुननेपर भी सुनता नहीं, कर्तव्यमात्रमे जिसकी उदासीनता है वह सदा ही तृप्त है, सदा ही मुक्त है।' इस स्थितिको प्राप्त होनेके बाद इस भक्तका पुनर्जन्म नहीं, उसका उदय भी नहीं तथा अस्त भी नहीं, वह सत्से वा असत्से विदूर नहीं तथा भिन्न नहीं, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, वह साक्षात् ब्रह्मरूप ही है, स्वरूपके सहजानन्दमे सदा विहार करता, स्वच्छंद लीला भोगता, यह भक्त निःसंग, निर्गुण रीतिसे ऐसे विचरता है कि 'जैसे पानीमें मछलीकी गति और आकाशमें उड़ते पक्षीकी गति गूढ़ रहती है, तथा उसका पार नहीं मिल सकता,' वैसे आत्मनिष्ठ ऐकान्तिक भक्तको मनुष्य तो क्या देवता भी कष्ट नहीं दे सकते, ऐसी स्थितिको प्राप्त होकर हे तात ! तुम जगन्मे विचरो, तुमको किसी प्रकारका दोष नहीं लग सकता, 'परमात्मा भक्तका है, भक्त उसका है, भक्त और वह एक ही स्वरूप है,' इस स्थितिको प्राप्त हुआ जीव देही होनेपर भी जीवन्मुक्त है, विदेह होनेपर भी जीवन्मुक्त है, हरिः ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !"

जोतिरूपका दर्शन

अपने प्रिय शिष्योंको इस प्रकार उपदेश करके योगीन्द्र महात्मा क्षणमात्र मौन रहे, दोनों शिष्य गुरुदेवके मुखदर्शनका पान करते २ गद्गद कण्ठ हो गये, जानेकी इच्छा न होनेपर भी निरिच्छासे उठे, मन्दमन्द पगसे चलने लगे, गुरुदेव उनका मनोभाव जान गये, उठकर दोनोंको हृदयसे लगाया, मार्गस्थ किया, थोड़े कदम आगे जा, सुविचार और प्रकट-प्रज्ञाने योगीन्द्रदेवका पुनः दर्शन करनेको मुख फेरा, तो क्या दिखायी दिया ? पर्णकुटी—गुहा नहीं थी, सिंह भी न था, केवल योगीन्द्र ! समाधिस्थ योगीन्द्र ! अवकाश (अन्तरिक्ष)में खड़े थे, धीरे २ वे आकाशमें व्याप्त जान पड़ने लगे, सुविचार और प्रकटप्रज्ञाकी दृष्टि एकतार हो गयी, फिर धीरे २ क्षणक्षणमें उनके स्थूल वा सूक्ष्म परमाणु पृथक् होने लगे और देखते २ वे ऐसे लुप्त होते गये कि चर्मचक्षुसे देखना अशक्य हो पडा, दोनों शिष्य योगीन्द्रके इस प्रकार अकस्मात् लुप्त हो जानेसे, विश्वमें विश्वमय होनेसे बहुत उदासीन और म्लान हो गये, उनके नेत्रोंमेंसे आंसुओंकी

*. त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि न च किञ्चित्करोति सः॥

‘मारा बहने लगी. इतनेमें चारों ओर एक दिव्य रूप व्यक्त होने लगा. वह सर्वव्यापी स्वरूप, महातेजोराशिका पुंजरूप अलौकिक गान करता था, सर्वत्र छाया हुआ था, जिस दिशामें दृष्टि करें उसी दिशामें महात्माका स्वरूप दर्शन देता था. वहांसे मधुर गाननाद ऐसा ही निकलता था, कि ‘संसारके निष्कामपनसे स्वयं प्राप्त हुए भोग भोगकर कुंदनरूप हुए विना परमात्माका परम धाम नहीं मिल सकता, परम धाम प्राप्त करनेवालेको सब वासनाओंका त्याग करना चाहिये. हे शिष्यो ! हे बालको ! अपना शेष आयुष्य मदात्मक करके संसारमें विचरण करनेसे किसी प्रकारका तुमको प्रत्यवाय नहीं लगेगा. जब धर्मकी ग्लानि होती है तब मेरा जन्म होता है. यह जन्म भी वही है. मेरा रूप होगे, मेरे भक्ते होगे, तो तुम्हारी गति है, मोक्ष है.’ इस प्रकार घूमते हुए नादसे एक परंमे उज्ज्वल प्रकट हुई और देखते २ आकाशमें विलीन हो गयी.

दोनों दम्पती शुद्धरूप बननेपर भी गुरुविरहसे उदास हो गये. फिर कुछ काल पर्वत पर रहकर, गुरुआज्ञाके अनुसार प्रारब्ध भोगनेके लिये इस दिव्य स्थलका त्याग किया. धीरे २ हिमगिरिका सौन्दर्य देखते २ अपने स्थानमें आ गये. जो उत्तम ज्ञान वन महात्माके पाससे प्राप्त किया था, उसका अनेक लोगोंको उपदेश देकर, संचित कर्मके फल भोगकर, निर्वासनिक वन—शुद्ध निगुण वनकर, कालकी ही निरीक्षा करते हुए संसारमें विचरते थे तथा काल आते ही परमात्माके प्रेमधाममें जाकर अखंड प्रेमानन्दकी लीलाका अनुभव करने लगे.

इति श्रीनन्दनन्दनपादारविंदमिलिदेन देशाङ्कुलोत्पन्नेन सूर्यरामसुतेन

इच्छारामेण विरचिते चन्द्रकान्ते पर्णकुटीरहस्यनाम्नि

चतुर्थप्रवाहे हिन्दी—भाषानूदिते तत्त्वानुसन्धा-

नोपदेशनामा द्वितीयः खण्डः ॥

विलय

कृष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्ति राज्ञौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ।

ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं हेविर्यथा मन्त्रदुतं हुताग्ने ॥

अर्थः—श्रीकृष्ण परमात्माके आसक्त, श्रीकृष्णका क्षणक्षणमें स्मरण करनेवाले, राज्ञिको सोते समय श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाले अर्थात् निद्रा स्वप्नमें भी श्रीकृष्ण, उठते बैठते श्रीकृष्णका जिनको स्मरण होता है, उनका जीवात्मा देहसे भिन्न होते ही जैसे मन्त्र पढ़कर होम किया हुआ हव्य अग्निमें मिल जाता है वैसे श्रीकृष्णमें मिल जाता है.

संपूर्ण

यह भाग ग्रन्थकर्ताने लिखना शुरू किया था लेकिन उनका
स्वर्गवास होनेके कारण यह भाग अधूरा रहा. अब
यह भाग छपेगा नहीं. ग्रन्थकर्ताने जितना
लिखा उतना यहांपर प्रकट किया
जाता है. ग्रन्थ तीन
भागोंमें संपूर्ण
होता है

चन्द्र का न्त

[वेदान्तज्ञानका मुखग्रन्थ]

चतुर्थ भाग

अप्रकट

पञ्चम प्रवाह—अभ्यासयोग । षष्ठ प्रवाह—जीवन्मुक्ति-
सप्तम प्रवाह—कैवल्यधाम ।

—: लेखक :—

इच्छाराम सूर्यराम देसाई.

“पंचदशी” पर स्वतन्त्र टीकाकार,-
“हिंद और ब्रिटानिया” के लेखक,
“गुजराती” के मृतपूर्व सम्पादक,
“गुजराती” प्रेसके आद्य संस्थापक.

प्रकाशक और विक्रेता

“गुजराती” प्रिन्टिंग प्रेस

रीसर्व बैंकके पीछे सासून बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल,
कोट, बंबई नं. १

चन्द्रकान्त

चतुर्थ भाग की रूपरेखा

अप्रकट

पंचम प्रवाह — अभ्यासयोग

षष्ठ प्रवाह — जीवन्मुक्ति

सप्तम प्रवाह — परमधाम — कैवल्यधाम

—:०:—

अनुक्रमणिका

पंचम प्रवाह—अभ्यासयोग

परमात्माके साक्षात्कारके लिये क्या करना ? और कौनसा योग
फलप्रद होगा उसका वर्णन.

✽

षष्ठ प्रवाह—जीवन्मुक्ति

जीवन्मुक्ति क्या है ? और जीवन्मुक्ति मिलनेके उपायोंका वर्णन.

✽

सप्तम प्रवाह—परमधाम

परमधाम क्या है ? वहाँका ऐश्वर्य—प्रताप, कैवल्यदशा प्राप्त होनेके
समय मनुष्यके आत्माकी स्थिति, परमात्माका नित्यमुक्तस्वरूप—परम-
धाम—अक्षरधाम—कैला है —उसका वर्णन.

संपूर्ण

मङ्गलम् ।

यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम् ।

त्वया कृतं तु फलमुक् त्वमेव मधुसूदन ॥ १ ॥

अर्थः—मैंने (इस शरीरसे) जो कुछ किया है, या भविष्यमें जो कुछ करूँगा, वह सब मेरा किया हुआ कुछ नहीं है, यह सब आप ही का किया हुआ है, और उसके फलके भोगनेवाले भी हे मधुसूदन आप ही हैं।

यत्सत्तया सदिदमस्ति यदात्मभासा

प्रधातित जगदगोपमपास्तदोपम् ।

तद्ब्रह्म निष्कलमसंगमपारसौख्यं

प्रत्यग्भजे परममङ्गलमद्वितीयम् ॥ २ ॥

अर्थः—जिसकी सत्तासे यह जड़ चेतनात्मक सब संसार अस्तित्व पाता है और जिसके प्रकाशसे यह प्रकाशित होता है, जो सब तरहसे निष्कल, सब संगतिसे रहित, निर्दोष, अपार सुखागार परम मङ्गलमय और घट घटमें व्याप्त है उस अद्वितीय ब्रह्मका भजन मैं करता हूँ।

केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः

केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः ।

व्यासो वदत्यखिलवेदपुराणविभोः

नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः ॥ ३ ॥

अर्थः—कोई मनुष्य धनहीनको अत्यन्त निन्दनीय कहकर पुकारता है, तो कोई गुणहीनको ही मर्षये अधिक निकृष्ट बताता है, किन्तु अखिल वेद पुराणके जाननेवाले मगवान् वेदव्यासजी कहते हैं कि 'वह पुण्य अत्यन्त गयाबीता है कि जो श्रीमन्नारायणके स्मरणसे विमुख है।'

सुनुः सञ्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः
स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निष्केशलेशं मनः ।
आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदात्तं मुखं
तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरो संप्राप्यते देहिना ॥ ४ ॥

अर्थः—जगदीश्वर जगच्चियन्ता जब प्रसन्न होते है तभी पुरुषको अच्छे चरित्रवाला पुत्र होता है, अत्यंत प्यारी पतिव्रता स्त्री मिलती है, स्वामी (जीविका देनेवाला) प्रसन्नमुख मिलता है, मित्र सच्चा स्नेही बनता है, सेवक स्वामिभक्त मिलता है, चित्त क्लेशके लेशसे रहित रहता है, स्वरूप भी सौम्य होता है, उसका वैभव स्थिर रहता है, मुखमें विद्याका वास रहता है.

कोऽहं कस्त्वं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः ।
इति परिभावय सर्वमसारं सर्वत्यक्त्वा स्वप्रविचारम् ॥
का तव कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः ।
कस्य त्वं वा कुत आयातस्तत्त्वं चिंतय यदिदं भ्रातः ॥ ५ ॥

अर्थः—मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कहाँसे आये, कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता, कौन दुम्हारी स्त्री, कौन दुम्हारा पुत्र, तुम ही खुद किसके हो ? अर्थात् तुम कहाँसे आये हो ? इस प्रकार विचार करके इस स्वप्नदृश संसारका त्याग कर सबको निस्सार समझो. यह संसार बड़ा विचित्र है, इसलिये हे भाई, इन सबकी वास्तविकताका तुम मनन करो.

काहं ब्रह्मेति विद्या निरतिशयसुख दर्शयन्ती विशुद्धं
कूटस्थस्वप्रकाशं प्रकृतिसुचरिता खण्डयन्ती च मायाम् ।
काविद्याहं ममेति स्थगितपरसुखा चित्तमिच्छौ लिखन्ती
सर्वानर्थाननर्थान् विषयगिरिमुखा वासनैगैरिकेण ॥ ६ ॥

अर्थः—नित्य निरतिशय सुखरूप विशुद्ध, कूटस्थ, स्वयंप्रकाशवाले परब्रह्मके स्वरूपको दिखलाती तथा मायाका खण्डन करती हुई स्वभाव ही से सुचरित्रवाली “अहं ब्रह्म” रूपवाली ब्रह्मविद्या कहाँ ! और परब्रह्मके सुखको दबा देनेवाली तथा विषयरूपी पर्वतके ऊपर उत्पन्न होकर वासनाने-गेरुसे चित्तकी दिवारों पर सब तरहके अनर्थोंको अंकित करती हुई अर्थात् चित्तको अनर्थोंकी तरफ धसीट लेजानेवाली, “अहं मम” मैं और मेरा तेरा करने-वाली अविद्या कहाँ ! अर्थात् दोनोंका मिलन कहाँ हो सकता है.

